

नमो त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्त-महावीरस्स
श्रीमत्सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य षष्ठोऽध्यायः

वीरस्तुतिः

श्रीमत्सुधर्माचार्येण गणधरभगवता प्रणीता

श्रीमज्जातृपुत्रमहावीरजैनसङ्घानुगामिनो हि स्वर्गीयश्रीमन्म-
हर्षिफकीरचन्द्रजिन्महाराजाधिराजस्य चरणान्तेवासिना
पुण्यभिक्षुणा-प्रणीतया संस्कृतहिन्दीभाषान्तर-
समुल्लसितया विवृत्या सनाथीकृता

कलकत्तानिवासिना

क्षेमचन्द्रश्रावकेण गुर्जरभाषया समलंकृता

सा च

पाञ्चालदेशान्तर्गतपाटोदीनगरे

ज्ञातृपुत्रमहावीरजैनसङ्घेन प्राकाश्यं नीता

२४६६ वीराब्दे, १९९६ विक्रमसंवति, शके १८६१ वत्सरे,
सन १९३९ ई०,

धनसाहाय्यकर्ता लालामनोहरलाल जैनः कानपुरीयः

मूल्यम् ३॥ रूप्यकम्

Published by Gyatputra Mahavira Jân Sangh,
Pataudi (Punjab)

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, Nirnaya Sagar Press,
26-28 Kolbhat Street, Bombay.

समर्पण

जिनकी कृपासे मेरे मनकी चंचलता नष्ट हुई है, जिनके सदुपदेशसे मेरे अन्तःकरणमें शान्तिका सञ्चार हुआ, जिनके अद्भुत चरित्रयोगसे मुझे सम्प्रदायवादके बन्धन तोड़नेका निश्चय मिला, जिनके बोधवचनोंसे अखंड आत्मसुखका मार्ग प्राप्त हुआ तथा जिनकी आज्ञासे इस ग्रन्थके लिखनेका अवसर मिला, जिनके अपार अनुग्रह वात्सल्य एवं उत्साहदानद्वारा मेरी लेखन-कलाकी ओर प्रवृत्ति हुई है तथा जिनका आश्रय मेरे लिये कल्पवृक्षके समान अभीष्ट फलदायक होता रहा हूँ उन अध्यात्म-शास्त्र प्रेमी, अप्रतिवद्ध विहारैकव्रती, निष्काम परोपकारी, शांत-मुद्रा, महर्षिप्रवर, गुरुचर्य्य श्रीज्ञातपुत्र-महावीर जैन संघानुयायी श्री १०८ स्वर्गीय श्रीमज्जैनमुनि फकीरचंद्रजी महाराजाधिराजकी पवित्र स्मृतिमें अन्तःकरणकी विशुद्ध भक्तिपूर्वक वीरस्तुतिकी विवृति और हिन्दीभाषान्तर सादर समर्पित है। पुनश्च—

जिनके उदारहृदयमें अनन्य समता है, स्याद्वादसिद्धान्तका उज्ज्वल पांडित्य है, जिनकी वाणी चन्दनसे भी अधिक शीतल है और वह मानव संसारके मनस्तापको एक दम मिटाती है, जिन्हें इष्ट और अनिष्ट पुद्गल समूहमें कभी मानसिक विचार नहीं हो पाता, जिन्हें बाह्याडम्बरसे सोलहों आने घृणा रहती है, जिनमें अहमहमिका क्रियाका नितान्त अभाव है, परहितसाधनमें जिनकी शुभप्रवृत्ति सतत जागृत है, बाडावंदी-पक्षवाद-सम्प्रदायवाद-टोलावाद-गच्छवादकी दिवारोंको तोड़कर तथा स्व-परका भेदभाव मिटाकर जिन्होंने स्वतन्त्रताका अध्यात्म मार्ग पकड़ा है, जो देश समाज जाति और धर्म हित अपने प्राणोंकी चाज़ी लगा देते हैं, इसके अतिरिक्त जिनमें और भी गाम्भीर्य-शौर्य्यधैर्य्यादि अनेक गुण हैं। ज्ञातपुत्र महावीर प्रभुके उन २००० साधु साध्वियोंके कर कमलोंमें वीरस्तुति प्रेम और भक्तिपूर्वक सादर समर्पित है।

ज्ञातपुत्र महावीर जैन संघका लघुतम-

पुष्प भिकखु

प्रार्थना

ज्ञातनन्दन सिद्धार्थकुलकिरीट महावीर भगवान्‌के प्रतिपाद्य धर्मके ११ अंग इस समय भी विद्यमान हैं, उनमें सूत्रकृताङ्ग नाम सूत्र दूसरा अंग सूत्र है, जिसके दो श्रुतस्कन्ध हैं, और उसके पहले श्रुतस्कन्धका छठवाँ अध्याय इस ग्रन्थकी मौलिकवस्तु यह वीरस्तुति है ।

और यह सूत्र कालिकसूत्र है, इसका स्वाध्याय ३२ अस्वाध्याय त्याग कर दिन और रातके पहले और चौथे महरमें स्वाध्याय होता है । इस अध्यायका मूल पाठतो अब तक कई पुस्तकोंमें छपकर प्रसिद्ध हो चुका है एवं मूल शब्दार्थ और भावार्थ सहित भी गत वर्षोंमें कई स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है । परन्तु मैंने वीरस्तुतिकी टीका और भाषा टीका अनेक ग्रन्थोंका सन्दोहन

* वत्तीस अस्वाध्याय—चार सध्या [प्रातः काल १, मध्याह्नकाल २, सध्याकाल ३, मध्यरात्रि ४,] ओके समय, चार महोत्सव, चार महा प्रतिपदायें, [चैत्र शुक्ला १५, वदी १, आषाढ शुक्ला १५, वदी १, आश्विन शुक्ला १५, वदी १, कार्तिक शुक्ला १५, वदी प्रतिपदा, १२,] औदारिक शरीर सम्बन्धी १० अस्वाध्याय [अस्थि-१३, मास १४, रुधिर १५, पढी हुई अशुचि १६, समीप वर्ति प्रज्वलित श्मसान १७, चन्द्र ग्रहण १८, सूर्यग्रहण १९, ग्राम-शहर का राजा-सेनापति-देशनायक-नगरशेठका मरण २०, राज्य सग्राम २१, धर्म-स्थानमें मनुष्य २२ और तिर्यच पंचेन्द्रियका कलेवर २३,] आकाश सम्बन्धी १० अस्वाध्याय [उत्क्रापात २४, दिशाओंके लाल होनेके समय २५, अकाल गर्जना २६, विजली चमकते समय २७, निर्घात-मेघ के समान गर्जना जैसी व्यन्तरकृत ध्वनिविशेष २८, यूपक-शुक्लपक्षकी एकम-दोज और तीजके दिनका सान्ध्यसमय २९, यथालिप्त-अमुक अमुक दिशाओंमें आन्तर आन्तर पर विजली जैसा प्रकाश होते समय ३०, धूमिका-धुवाँ वरसते समय ३१, महिका-गर्भमासमें पडनेवाली धुंध-कोहरा ३२,] रजोवृष्टि-रज-धूलकी वर्षा तथा शरीरमेंसे रुधिर और खून निकलते समय सूत्रोंके वाचनके प्रतिबन्ध कालमें अस्वाध्याय जानना योग्य है । इन नियमोंके भंग करने वालेके लिये दंड-प्रायश्चित्त-आदि शिक्षा 'निशीथसूत्रके' उन्नीसवें अध्यायसे जानना चाहिये ।

करके निर्माण की है। इस परिस्थिति में मेरे अन्तेवासी सुमित्र भिक्षु ने यथा सम्भव इस पुस्तकके मुफ़ देखकर सहायता की है अतः इसका नाम लिखते समय मुझे प्रसन्नता होती है

इस पुस्तकमें अज्ञताके कारण यदि कहीं भूल होगई है तथा सूत्रसिद्धा-
न्तसे विरुद्ध कुछसे कुछ लिख गया हूं तो उसका निखालिस हृदयसे “मिथ्या
दुष्कृतम्”

वीरस्तुतिके अभ्यासियों ! इसे भावशुद्धि पूर्वक पढ़िये, पठन और
मननके द्वारा ज्ञातपुत्र महावीर प्रभुके समान बनिये, एवं अपने हृदयसे पुरानी
रूटिये एवं पक्षवाद-टोलावाद-सम्प्रदायवाद-गच्छवाद-पार्टीवाजी और मतभेदका
कालापान निकाल डालिये, और समदृष्टि बनकर भारतके दासत्वको दूर कीजिये
जगतको भूखेमरनेसे बचाइये, अपने धर्मगुरुओंको राग-द्वेष-ईर्ष्या एवं मत्सरताके
कीचड़से निकालिये, समाजमें सच्चरित्रता और पारस्परिक सहानुभूति पैदा
करनेका प्राण सञ्चार कीजिये, मेरी अन्तिम भावना यही है ।

प्रस्तावना

[illegible]

भावार्थकस्य, प्रबोधार्थमत्यन्तमावश्यकत्वम् । अतोऽप्यस्य मूलशयं सम्प्रधार्य, बृहत्स्तुत्यमेतत्तथाऽध्यात्मपूर्णम् । शुभाऽध्यायजस्य यथा बुद्धिशक्तिः, समस्तं यथार्थानुभावं च ज्ञात्वा ॥ सुसंस्कारशब्देन वा भाषया च, समृद्धं कृतं तस्य मुख्यो-
 ऽस्ति हेतुः । तथा मातृभाषानिवद्धं प्रसिद्धं, जनानामनेकार्थतत्त्वप्रदीपम् ॥ तथा ज्ञापनार्थं च भावस्य तस्य, ऋजुर्वा मृदुर्वाऽस्य भाषानुवादः । तदाऽऽवश्यकत्वं च तस्यैव भावं, मृदुत्वं प्रगृह्य स्फुटं भासते च ॥ गुर्जरे चानुवादोऽस्य कालीय-
 कत्तानिवासेन क्षेमेन्दुनाऽस्य प्रकाशः । कृत. श्रावकेणाथ तस्यैव तत्त्व, तथा सुप्रसिद्धोऽनुवादः स्वतन्त्रः ॥ कदाचिजैनानां त्रिपुटदलवृन्दे च जनता, प्रसक्तानामेवं यदि सदुपयोगश्च भवति । सदैतद्भावेन विबुधजनसेवासु निरतः, प्रकाशं सर्वत्राऽखिलविशदबोधाय कृतवान् ॥ पवित्रोऽयं पाठो बहुरुचिकरो मेऽस्ति मनसा, करोमि स्वाध्यायं मननपरिपूर्णेन सुखतः । महानन्दस्वादो भवति कर-
 णाद्यास्य सततं, सुलब्धं सौभाग्यं प्रतिदिनवितृष्णो विरमति ॥ सुमुख्यं चित्ते सुखरससुशान्तिं वितनुते, मुहुर्जिज्ञासा नो बहुविधमलं चास्य विवृतिः । तदा जाता भावाखिलमतिमुपूर्तिर्निगदिता, सदैव ज्ञातव्यं यतिमुनिगणैर्मुक्तिनिलयैः ॥ यदाऽऽ-
 वश्यकत्वेन यस्याऽस्ति पूर्तिः, प्रजाता च संस्कारतोऽनेकवारम् । समर्थश्च सर्वाङ्गतो लब्धमेतत्तदाऽस्योत्तरं पत्रमेतद्ददातु ॥ अथो पाठकानां जनानां च व्यक्तं, तथा वाचकोपर्य्यतो मुक्तमेतत् । ममाऽस्य प्रलेखेन वा ज्ञापनेन, न वाऽऽवश्यकत्वं न वा कारणत्वम् ॥ यदा पीयते चामृतं स्वादवद्भिस्तदा नोच्य-
 तेऽमर्त्यता मेऽस्ति कीदृक् । सुमिष्टं च तित्कं मदीयं कियद्वा, प्रसिद्धं हि लोके रसास्वादुक्तम् ॥ मुदा वर्णनं तस्य जिह्वा करोति, स्वयं वर्णनस्यातिसेतुं विधत्ते । मया न्यायमार्गानुरोधेन चैव, स्वकीयायसी लेखनी स्थाप्यतेऽत्र ॥

भावार्थ—यह काव्य श्रीमत्सूत्रकृतासूत्रके छठवें अध्यायकी अनुपम और मौलिक वस्तु है। और 'वीरस्तुति' या 'पुच्छिस्तुणं' के नामसे भक्तिप्रख्यात है। बहुतसे जैनबन्धुओंको तो यह सुखस्थ होती है, अनेक जिज्ञासु महानुभाव इसका प्रातः सायं ध्यवधान रहित नित्य पाठ करते हैं, और जैन समाजमें यह पवित्र पाठ इतना अधिक प्रिय है कि इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं ।

प्रभुके अनन्तसामर्थ्यका वर्णन करना तो मानो छद्मस्थ-मानुषी शक्तिके भार है, और इस विषयके वर्णनकरनेमें धीमान् सुधर्माचार्य जैसे महान् ज्योतिर्धर और परम योगीको ही योग्य अधिकारी समझा गया है ।

अपलक दृष्टिसे स्वाध्यायकरनेपर पाठकोको इस काव्यमें, कई स्थलोपर कुछ पुनरुक्तिएँ भी प्रतीत होंगी, परन्तु प्रत्येक शब्द और शब्द-स्वामी गणधर-देवके वाक्यका तुलनात्मकदृष्टिसे मनन करनेपर तत्त्वका सम्पूर्ण और सर्वाङ्ग रहस्य इस प्रकार सरलतासे समझमें आता है कि गणधरभगवान्‌का मुख्य आशय प्रत्येक शब्द और अर्थमें कितना भिन्न और स्पष्ट है।

इस काव्यमें भगवान्‌ सुधर्माचार्य अपने अन्तेवासी शिष्य जम्बूको यह बताते हैं कि शासननायक-चरमतीर्थङ्कर-जगदुद्धारक-श्रीमहावीरयोगीन्द्रचूडामणिके ज्ञान-दर्शन और चरित्र आदि गुण किस प्रकारके थे, उन गुणोंकी तुलना जगत्‌ भरकी सर्वोत्तम सारभूत वस्तुओंके साथ करके प्रभुका महत्व बताया गया है।

स्वाध्यायप्रेमी महानुभावोंके सन्मुख श्रीमद्गणधरोके परमसुन्दर और हितरूप आशयके साथ मिलते जुलते भाव तथा अन्यान्य अध्यात्मरसिक आचार्य और कविकोविदोंके आशयोंका भी इस विवृतिमें समन्वय किया है और जिसमें जैन तथा जैनेतर ग्रन्थोंको स्थान देते समय किसी प्रकारका भेद नहीं रखा है।

यह निर्विवाद और अपने आप सिद्ध है कि इस काव्यका मूल और शिक्षा दोनों ही अध्यात्मरसमें परिसिद्धित हैं क्योंकि गणधरपदविराजित महा-प्रभावशाली श्रीसुधर्माचार्य भगवान्‌की तो यह कृति है, और मनुष्यमात्रको अपने जीवनमें अपने आत्माके ऊपर अध्यात्मविषयक प्रभाव डालनेके लिये इस प्रकारके उत्तमोत्तम पाठोंको सदैव बोलते रहनेका अभ्यास रखनेकी तथा उसके तत्वमयभावार्थको समझनेकी भी अत्यन्त आवश्यकता है, अतः इसी मूल आशयको लेकर इस महान्‌ एवं स्तुत्य अध्यायको यथामति यथाशक्ति एवं यथानुभव संस्कृतविवृति तथा भाषानुवादसे समृद्ध किया है। इसका एक मुख्यकारण यह भी है कि हमें भगवान्‌ महावीर प्रभुकी देन है और उसे उनके तत्वको संसारके कोने-कोने तक पहुंचाकर ही पूरा किया जा सकता है। और मातृभाषामें सर्वसाधारण जनताको तत्वबोध और उसका अन्तर्भाव समझानेकेलिये उसके सरलातिसरल भाषान्तरकी भी बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं भावोंको लेकर इसका गुर्जर-अनुवाद भी कलकत्ता निवासी श्रीक्षेमचंद श्रावकसे कराया है, और उन्होंने भी इसका गुर्जरगिरामें स्वतन्त्र अनुवाद किया है। यदि कदाचित्‌ यह त्रिपुटी जैनसमाज तथा प्राणीमात्रके लिए शुद्ध उपयोगी हो

सके इस भावसे प्रेरित होकर इसका प्रकाशन किया है। मुझे तो इसके प्रति-
 समयके स्वाध्याय और पाठसे भरपूर शांतिमुधाधाराका अव्यवच्छिन्नरूपसे
 आस्वादन करनेका पूर्ण सौभाग्य मिल रहा है। अतः मुझे पूर्ण आशा है
 कि अन्यान्य मुमुक्षुमहानुभावोंको भी इसके निरन्तर पाठ तथा मननात्मक
 स्वाध्यायसे अवश्य शान्तरसकी प्राप्ति होगी। यद्यपि इसकी कई आशुतिएँ निक-
 लकर प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु यह सस्करण जिस आवश्यकताकी पूर्तिमें
 सर्वाङ्ग सफल हुआ है इसका उत्तर पाठकगणोंके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है,
 कहने सुनने और लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि जिस
 समय अमृतका पान किया जाता है उस समय वह जनताको यह नहीं कहता
 है कि मेरा स्वाद कैसा है? उसका वर्णनतो जिह्वा स्वयं करने लगती है तथा
 उसकी प्रशंसाके पुल बाध देती है। अतः इस न्यायको लक्ष्यमें रखकर इस
 लोहलेखनीको विराम देता हूँ ॥

लघुतम—

‘पुष्प भिक्खु.

सहायक

वीरस्तुतिकी विवृतिके अर्थ जिन जिन पुस्तकों का अवलोकन करके अपने अनु-
भवानुसार जिन जिनके प्रमाण अङ्कित किये हैं उनका नामोल्लेख इस प्रकार है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति-आचाराङ्ग-विशेषावश्यकभाष्य-धन्यकुमारचरित-समवायाङ्गसूत्रनिवृत्ति-
सूयगङ्गासुत्त-शब्दार्थचिन्तामणि-अमरकोष-कुलार्णव-मेदिनी-धनञ्जयनाममाला-वनञ्जय-
कोश शब्दस्तोममहानिधि-वर्णनिर्णय-वर्णसारसमुच्चय-उत्तराध्ययनसूत्र-दशवैकालिकसूत्र-
नार्कण्डेयपुराण-सुभाषितरत्नसन्दोह-तत्त्वार्थाधिगम-मनुस्मृति-बृहद्द्रव्यसंग्रह-परमात्माप्र-
काश-याशवल्क्यस्मृति-स्थानाङ्गसूत्र-अमितगतिश्रावकाचार-समयसार-प्रवचनसार-नियम-
सार-योगशास्त्र-पतञ्जलियोगदर्शन-महारानित्यपाठ-सागारधर्माश्रित-पद्ममयपार्श्वनाथचरित्र-
अभिधानपदीपिका-महाभारत-शानार्णव-आवश्यकचूर्णि-जैनप्रकाशकावस्थानअक-परिशिष्ट-
पर्व-वात्स्यायनसूत्र-बुद्धचर्या-मज्झिमनिकाय-पुरुषार्थसिद्ध्युपाय-रतकरण्डश्रावकाचार-धव-
लसिद्धान्त-मूलाचार-आवश्यकभाष्य-प्रज्ञापनासूत्र-प्रवचनसारोद्धार-भगवती आराधना-
सार-स्तोत्रसमुच्चय-स्तोत्ररत्नाकर-काव्यमाला.

इन सब पुस्तकोंके मुलेखक एवं अनुवादकोंका एक साथीदारोंके नातेसे इनके
साधकों में कभी नहीं भूल सकता । तदुपरान्त प्रत्यक्ष या परोक्षमें जिन जिन महानुभा-
वोंने प्रोत्साहनप्रेरित किया है उन सबका उल्लेख करना भला मैं क्योंकर विस्मृत कर सकूँ ?

विवृतिकारः

निदर्शन

उपासकके अन्तरमें भक्तिभावका ओष उछलने लगता है तब स्तोत्र या स्तुतिका साहित्य-सर्जन होता है, इस प्रकारकी भारतीमें कई बार अमूल्य रत्न बहकर निकल आते हैं। विवेचक इन रत्नोंका मूल्य आकने एवं समझनकेलिये कम्बे चौड़े भाष्य और टीकाएँ बनाते हैं। जैन साहित्यमें तीर्थंकर-भगवान्की स्तुतिओंका साहित्य पुष्कल प्रमाणमें पाया जाता है। यहा तक तो है कि अन्य कोई दर्शन उसकी बराबरी नहीं करसकता, यह कहदें तो कोई अत्युक्ति न होगी। समर्थ नैयायिक और वैयाकरणी भी काव्यसाहित्यमे जो कुछ अपनी प्रतिभा उँडेलनेको उद्यत हुये हैं तो वह भी स्तुतिसाहित्यका ही प्रताप है। आमका वृक्ष फलोंसे लदा हो, मज्जरी महकती हो और वसन्तका वायु चलता हो तो कोयल परवश होकर भला पंचमस्वर निकाले बिना क्योंकर रह सकेगी? इसी प्रकार न्याय-दर्शन-व्याकरण या अन्यान्य कठिनसे कठिन शास्त्रोंमें पारंगत समझे जानेवाले पुरुषोंके अन्तरमें किसी समर्थपुरुषके प्रति भक्तिभाव जागृति हो तो वे स्तुतिके साहित्यकी उपेक्षा कभी न कर सकेंगे। चन्द्रदर्शनसे उभरकर बढनेवाले महासागरकी भांति अन्तर भी भक्तिसे सक्षुब्ध बन जाता है। परन्तु परमपुरुषकी स्तुतिओंमें केवल काव्य अथवा साहित्यका ही अंश हो यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है। स्तुतिका रचयिता उस समय जब कि कविका आसन स्वीकार करता है परन्तु अपनी विशिष्टताको नहीं छोटता। इसीलिये कि स्तुतिओंके साहित्यमें तत्त्वज्ञान अध्यात्म झलक और बुद्धिचातुर्यके अत्यद्भुत अंश उसे उस समय भी प्राप्त होते हैं।

सगप्र आगम-संग्रहके उपोद्घातके समान गिने जानेवाले नन्दीसूत्रमें श्रीदेव वाचक क्षमाश्रमणने मङ्गलाचरणके रूपमें जो गाथायें ग्रंथन की हैं उसमें मूलमें तो श्रमण भगवान् महावीर प्रभुकी स्तुतिका ही प्राधान्य है परन्तु उसमें इतना अधिक गम्भीर अर्थ है कि आचार्यमलयागिरि रचित सत्कृत टीकारूप ताटिमको समझे बिना उस स्तुतिके गंभीर अर्थकी कल्पना शायद ही किसीकी शक्तमें आयनी।

श्रीमलयागिरिने स्तुतिके श्लोकोंकी व्याख्या करते समय आत्मवाद-स्याद्वाद-आनन्दवाद-प्रमाणवाद जैसे तत्त्वज्ञान सम्बन्धी अनेक निदान्तोंको स्पष्ट कर दिया है।

इसी प्रकार महाकवि धनपालने भी महावीर स्तुति संस्कृतमें रची है। परन्तु उसमें विरोधाभासके अलंकारोंका ऐसा संग्रह किया है कि कोई भी रसिक आत्मा उसके रसास्वादनसे पुलकित हुये बिना न रहसकेगा।

आशय यह है कि स्तोत्रके या स्तवनके साहित्यमें कवित्वके उपरान्त अलंकार और तत्त्वज्ञानके असंख्य विषयोंके समाविष्ट करनेका एक कालमें रिवाज था। और जो श्रीसूत्रकृताङ्गसूत्रके छठवे अध्यायमें समाई हुई वीरस्तुतिके विचारपूर्वक पढ़ेगा, अवधारण करेगा उसे उसमेंसे उपासनाके रस-आनन्दके उपरांत प्रभु महावीरके यथार्थस्वरूपका भी विचार सहजमें आ सकेगा।

प्रकृतिके इस प्रवाहरूप शिष्टाचारात्मक नियमानुसार मुनिश्रीने भी यथा-सम्भव शुद्धतापूर्वक संस्कृतवाणीमें टीका रचकर इस स्तुतिके मूलके साथ प्रकट किया है, और जैनसाहित्यकी, जैनउपासकोंकी अत्यधिक सेवा की है।

जैनोका अविकाश भाग वीरस्तुतिको प्रेमसे कण्ठस्थ करता है तथा आनन्दके साथ भावुकता पूर्वक पढ़नेका गौरव प्राप्त करता है। अन्यान्य स्तोत्र-स्तवन और स्तुतिओकी अपेक्षा इसमें एक प्रकारकी विशेषता है जिसके कारण यह स्तुति कण्ठस्थ रहकर इतनी स्वीकृति और आदरको प्राप्त है। यह इसमें एक विशेषता है, परन्तु वह विशेषता क्या है?

महावीरस्वामीके एक ममर्थ गणधर श्रीसुधर्मस्वामी स्वयं अपने धन्तेवासी जम्बूके सन्मुख भक्तिपूर्वक गद्गद होकर वीरप्रभुका प्रताप, प्रभाव और माहात्म्यका वर्णन करते हैं। श्रीसुधर्मस्वामीने अपने जीवनकी धन्य घड़ियोंमें जो कुछ देखा सुना एवं अनुभव किया है उसीका वर्णन अपने शिष्यके सामने किया है। स्तुतिको पढ़ते या सुनते समय हमें भी यही प्रतीत होता है कि सुधर्मस्वामी महावीर परमात्माकी महिमाका वर्णन करते समय गुप्त दृष्टिसे मानो यही कह रहे हैं कि “अभी बहुत कुछ शेष है, अभी और बहुतसा अनिवेचनीय है” वे प्रभुके स्वरूपका कुछ भान करानेकेलिये जगत्की उत्तमोत्तम मामग्रीओंके साथ उनकी तुलना करते हैं। मेरु पर्वत, नन्दनवन, चंद्रमा, स्वयम्भूरमण समुद्र इनमेंसे सभी कुछ, यानी किसी भी सुन्दर वस्तुको वे नहीं मूले हैं। तथापि अन्तमें नेति-नेति कहकर मानो विराम पा रहे हैं। प्रभुके गुण अपार होनेसे उनका अन्त ही न आयगा ऐसी सूचना करनेका आभास भी हमेंसे भिन्न रहा है।

जिस वीरपरमात्माका शब्दचित्र इतना भव्य है तब उनके साक्षात् परिचयमें आनेवाले श्रीसुधर्मास्वामीके अन्तरमें इस स्तुतिकाव्यकी स्फुरणा हुई होगी तब उन्होंने कैसी रमणीय अन्यमनस्कताका अनुभव किया होगा । तीन-लोककी उत्तमोत्तम रससामग्री भी भगवान्‌के सत्य स्वरूपके सन्मुख उनको तुच्छ लगती होगी । इतनेपर भी भगवान्‌की पहिचान करानेके लिये वे प्रयत्न करते हैं और एक अमर स्तुतिकाव्य रचकर जगत्‌को सौंप देते हैं ।

महावीरके भक्तोंके मनको महावीर भगवान्‌के यथार्थ स्वरूपकी सुन्दर और गहरी ज्ञाकी हो, उसकी अपेक्षा मूल्यवान्‌ उपादेय वस्तु और क्या हो सकती है । जैनसच इस स्तुतिके पठन पाठन और चिन्तनके प्रतापसे उनके सिद्धान्तोंका अनुसरण करनेके लिये भाग्यशाली हो ! इतनी ही प्रार्थना करना बस है ।

ज्ञातसेवक

॥ अभिप्रायाः ॥

जातृपुत्रम्हावीरः, सर्वज्ञस्तु जगद्गुरुः ।
तस्य स्तुतेर्मनोरम्या, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
निम्बिलागमविज्ञेन, सिन्धबङ्गविहारिणा ।
निर्मिता पुष्पचन्द्रेण, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
गीर्वाणी हैन्दवीभाषा, गुर्जरीया तथैव च ।
निभातामजमो यत्र, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
भक्तान्तात्तर्ही च, सूत्रनोभस्य दीपिका ।
जगता सर्वजीवाना, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, स्फुटो यत्र विधीयते ।
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, चरतां शास्त्रवर्त्मसु ।
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, सा टीका कस्य न प्रिया ॥
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, टीका पाठ्यविधायकाः ।
तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्, हि पुष्करमुनेर्मतम् ॥

व्याकरण—काव्य—न्यायतीर्थः

पुष्करो मुनिः—

मुनि सिरि उवज्झाय आयारामस्स सम्मइ

मए वीरत्थुइ नामा लहुवी पोत्थियं अवलोइया, सा थुइ पोत्थिया भत्ति भावेण अलंकिया, पोत्थिया भत्तिभावेण विन्नस्सा, अम्भुअरसस्स प्पयाण कत्ता-जहावि कइ वाहं विसएसु मयमेयोऽत्थि किन्तु कत्तुणा भत्तिभावं अणुवमं दंसिता । मम मणो अइव प्पसन्नभूओ, कत्तुणो पुणो पुणो धम्मवायं देमि । जेण अहपरीसमेण भत्तिवसेण अइव सग्गह कट्ट, जणयाए भत्तिमग्गं पदंसिया । सत्थेवि उत्तं, अरिहंताइणा भत्तिभावेण जीवो तित्थयर नामगोयं कम्मं निवंधइ । इयं रयणा सुंदराऽत्थि, भव्वज्जणाणं अवस्समेव भणणिज्जो, कत्तुणा जहाअणे अइवउवओगी उद्धरणाणं पससणिज्जो सग्गह कडं, तहा उत्तरज्झयणस्स तव-मग्गोऽवि उत्तं, 'गुरुभत्तिभावसुत्सूसा, विणओ एस वियाहिओ' एवं वीरभत्ति वा वीरत्थुइ वि विणयस्सोऽत्थि, तहा उत्तराज्झयणस्स एगूणतीसाए अज्झयणं थइस्स एवं फलं वणिअ जहा—“थय थुइमगलेणं भंते जीवे कि जणयइ १ थ० नाणदंसणचरित्तवोहिलाभ जणयइ । नाणदंसणचरित्तवोहिलाभसपत्ते य णं जीवे अन्तकिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं आराहण आराहेइ ॥ १४ ॥ अओ वीरत्थुइ अवस्स भणणिज्जो ।

१९९६ सावणमुष्ठा एगादसी, सुक्कवारे,
लुहियाणा णयरे, उवज्झाय जइणमुणि

आयारामो

देहली शहर महावीर जैनभवन

ता० २७ अगस्त १९३९ ई०

शान्तस्वभावी, वैराग्यमूर्ति, विद्वान् श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यश्री खूब-चन्दजी म० गहवकी सम्मति —

“वीरस्तुति” नामक पुस्तक भाई पंचमलालजी द्वारा पठनार्थ मिली. पुस्तक सरसरी नजरसे देखी, अहिंसाके अवतार भगवान् महावीर प्रभुकी स्तुति मूल गाथाओके साथ हिन्दीभाषामे अच्छे ढंगसे लिखी है । वर्तमान समयमें ऐसे २ शुद्ध हिन्दीभाषायुक्त धार्मिक साहित्यकी विशेष आवश्यकता है ।

जैनधर्मोपदेश विद्वान् मुनिश्री फूलचन्द्रजी ने वीरस्तुति लिखनेके खुल्ल वार्ध किया है । आशा है स्वाध्यायप्रणी महानुभाव हम वीरस्तुति पुस्तकके स्वाध्यायसे आत्मरल्याणका लाभ अवश्य उठावेंगे । अस्तु ।

हस्ताक्षर-आर्य जैन सुखमुनि

द्वितीय सावण शु० १३, रविवार, सु० १९९६

पुस्तक दर्शनीय है, मूलगत भावोंको काफी सरलताके साथ समझानेकी चेष्टा की गई है। यथा प्रसंग अन्य ग्रन्थोंके उद्धरण सोनेमें सुगन्धिका काम करते हैं यह अतिशयोक्ति न होगी। यदि मैं कहूं कि वीरस्तुतिका इतना लोक-प्रिय स्फुरण अभी तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुआ।..... कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां लेखक स्वतन्त्र होकर चल पड़ा है, अस्तु तत्तत् स्थलोंपर लेखकसे हमारा 'मत' भेद है। परन्तु ये सब बातें “एको हि दोषो गुणसंनिपाते, निमज्जतीन्द्रोः किरणेष्विवाङ्कः” की सद्भुक्तिके अनुसार अन्य श्रेष्ठताओंमें छुप जाती हैं। स्थानकवासी (जैन) समाजकी ओरसे ऐसी सुन्दर कृति उपस्थित करने के उपलक्ष्यमें श्रीयुत पुष्पभिक्षु वास्तवमें बवाईके पात्र हैं।

जैनाचार्य-पूज्यश्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज

ता० २५ अगस्त, सन् १९३९

पुस्तक काफी सुन्दर लिखी गई है, बहुतसे स्थलोंपर तो व्याख्या काफी प्रभावोत्पादक हो गई है। संस्कृत हिन्दी और गुर्जर तीनों भाषाओंमें व्याख्या को ढालकर लेखकने क्या विद्वान् क्या सर्वमाधारण सभीके लिये अव्ययनका मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

श्रीयुत पुष्पभिक्षुने अन्य भी उपयोगी पुस्तके लिखी हैं, परन्तु प्रभु महा-वीरके चरणोंमें उनकी यह श्रद्धाञ्जलि तो अतीव उत्कृष्ट श्रेणीपर पहुच गई है। मैं आशा करूंगा कि समाज उक्त कृतिको अधिकसे अधिक अपनायेगा और प्रभु वीरके गुणगान द्वारा लेखकके श्रमको सफल करता हुआ अपने जीवनको भी सफल बनायेगा ॥

व्याख्यान वाचस्पति पंडितश्री मदनलालजी म०,

ता० २५ अगस्त, सन् १९३९

ग्रन्थ परमोपयोगी है, इसमें कुछ सन्देह नहीं कि मुनिजीने हर एक विषयको चड़ी गम्भीरता और साथ ही सरलतासे सुसज्जित किया है। आशा है कि ईश्वर सस्तवन प्रेमी ससार इस ग्रन्थसे महान् लाभ उठायेगा। मुनिजीका परिश्रम और विज्ञानबोध इस ग्रन्थके अवलोकन करनेसे अतिप्रशंसनीय प्रतीत होता है।

सम्मति प्रदाता—

“मुनि वालभिक्षु प्रेमेन्दुः”

वीरस्तुति नामकी पुस्तक देखी, लेखक मुनिश्रीने अत्यन्त परिश्रमसे तैयार कर जन समाजपर उपकार किया है। तीर्थकरोंकी स्तुति करना आत्माको पवित्र बनाना है। तीर्थकरोंकी स्तुतिकरते हुवे उच्चकोटिकी भावना आजाय तो तीर्थकर जैसी आत्मा बनजाती हैं। अतः जन समाजको सम्मति देता हूं कि वीर-प्रभुकी स्तुति हमेशा पढा करें। जैनाचार्य पूज्यश्री खूबचन्द्रजी महाराजका सम्प्रदायानुयायी—आर्य जैन मुनि हीरालाल २६-८-३९, अंवाला शहर

साहित्याकाशभ्रमणभानु पुष्पभिक्षु रचित संस्कृत और हिन्दी भाषामें वीरस्तुतिका दर्शन किया। आपने इस उन्नतिके युगमें इस प्रकार लेखनी उठाकर जैन सत्तार पर ही क्या बल्के भव्यसाक्षरसृष्टिका कल्याण कार्य किया है। यह रचना रोचक और हृदयङ्गम है, मानवके आन्तरिक विचार इसका स्वाध्याय करते करते भक्तिसागरमें लहरायमान होने लगते हैं।

वीरस्तुतिके विषयमें मेरा इतना ही कहना बस है कि इसका सम्पादन विज्ञानके युगमें वैज्ञानिक ढंगसे किया गया है, अतः स्थानकवासी जैनसमाजके लिये यह बड़े गौरवकी वस्तु है। जैन समाजके मुनि धार्मिक ग्रन्थ शास्त्र अथवा अन्यान्य ग्रन्थोंपर टीका रचना कुछ भूलसे गये थे। लोकाशाहके अनन्तर स्वतन्त्र साहित्य विकासका उत्सर्जन रुकसा गया था परन्तु पुष्प भिक्षुने वीरस्तुतिके प्रभावसे उस कमीकी पूर्ति कर दी। हे पुष्पभिक्षु ! साधुवाद।

शासन प्रेमी—धनचन्द्र भिक्षु ता० २८-८-३९, इंदौर (मध्यभारत)
अधि, असीमशेमुपिमुपितदोषा । अर्जितविद्याकोषा । धियाधीताध्याताशेष-
जैनमुनिप्रवरा । विदितमस्तु अत्र भवता श्रीमता, यन्मुनि पुद्गवेन श्रीफूल-
चन्द्रेण रचितं ममा क्रन्दनकं काव्यं मया सम्यक्गमवलोकि, यन्निश्चितं स्वस्वान्ते
गदेतत्काव्यं शिक्षयति जैनमुनीन् यदीदृशेन गुरुणा भाव्य तथेदृक्षेण च शिष्येण ।
ये हि मुनय पूर्वमपरीक्ष्यैव शिष्यान्दीक्षयन्ति तेऽचिरादेव विकृतिं प्रयान्ति । तान्
एषा मुनीन्द्ररचिता कृति सम्यगवबोधयति, ये च जिनधर्माचारप्रचरणे परित्य-
क्तानिजप्रयोजना सन्ति, तथा परस्परैर्पर्यामोहनिद्रया निद्रिता वर्तन्ते तेषु मातेव
जाग्रतभावमुत्पादयतीति, नायावधि केनापि जैनमुनिना स्वसम्प्रदायपोषकनीदृशं
संरक्षितकाव्य विरचितं दृष्टिपथमपतरति । एतद्दि न्यूनतापूङ्गवमिति मे मतिः ।
अतो एतत्साम्यसुधारसं सार्धं सन्तुष्यमाणो मेऽन्तरात्मा नान्तर्माति, नूनं हि
एतस्य वपित्वत्तदमनुकरोति बालीदामादीनां कविपुद्गवानां वपिताम् । अस्मिन्-
नगपदोभित्ता जैनसम्प्रदायानुसारं गुरुशिष्यव्यवस्था, तन्मात्रमपि वपित्वसोपवेन
एषा सारभनन्दोः उदादिता । नृणामेषा वृत्तिजनसम्प्रदायानुगतिभिर्मुनिभिः
समादरणीया तेषु यदुपकारिण्यतीति मनुते—

परिणत-हंसराजशास्त्री, व्याकरणरतः, साहित्याचार्य, प्रभागाध्यापक, संस्कृतविद्यालय मलेरकोटलराज्ये (पाशाण)

प्राक्थन

श्रीमत्सूत्रकृताङ्गसूत्रके पंचम अध्यायमें 'नरकविभक्ति' का अधिकार प्रदिपादन किया गया है और वह ज्ञातपुत्र महावीर भगवान् ने स्वयं कहा है । इसके अनन्तर उनका ही चरित्र इस गुणकीर्तनविभूतिरूप छठवें अध्यायमें वर्णन किया है ।

शास्त्रोपदेशकके महत्त्वसे शास्त्रका महत्त्व है इस सम्बन्धसे डग अध्यायके उपक्रमादि चार अनुयोग होते हैं । उसमें भी उपक्रमके अन्तर्गत जो अर्थाधिकार है वह महावीर प्रभुके गुणसमूहका उत्कीर्तनरूप है । अनुयोगका दूसरा भेद निक्षेप है, जिसके दो प्रकार हैं । ओघनिष्पन्न और नामनिष्पन्न । ओघनिष्पन्न निक्षेपके रूपमें यह अध्याय और नामनिष्पन्नके रूपमें महावीर स्तुति । उसमें 'महत्' 'वीर' और 'स्तव' के निक्षेप उल्लेखनीय हैं ।

'जैसा उद्देश वैसा निर्देश' इस न्यायके अनुसार प्रथम 'महत्' शब्दका निर्णय किया जाता है । यह 'महत्' शब्द बहुरूप है । जैसे कि 'महाजन' बड़ा आदमी है । 'महाघोष' अतिरूप है । महामय-प्राधान्य रूप है । महापुरुष सबसे बड़ा पुरुष है । ये चार अर्थ 'महत्' शब्दके प्राधान्य अर्थमें ग्राह्य हैं । यथा—

पाहन्ने महासहो, दब्बे खेत्ते य काले भावेय ।

वीरस्स उ णिक्खेवो, चउक्कओ होइ णायव्वो ॥

महावीर स्तवमें 'महत्' शब्द प्राधान्य अर्थ में है, और वह नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव इन भेदोंसे छ प्रकारका है । इस प्राधान्यमें नाम और स्थापनाके भेद तो सुगम ही हैं । द्रव्य प्राधान्य ज्ञ शरीर-भव्य शरीर और ज्ञ भव्य व्यतिरिक्त ये तीन भेद हैं । ज्ञ भव्य व्यतिरिक्तके सचित्त-अचित्त और मिश्र ये तीन प्रकार हैं । उनमें सचित्त भी द्विपद-चतुष्पद और अपदके भेदसे तीन तरहका है । तथा द्विपदमें तीर्थकर-चक्रवर्ती आदि, चतुष्पादमें हाथी घोडा आदि और अपदमें कल्पवृक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप-रस-गंध और स्पर्शमें उत्कृष्ट पुण्डरीक कमलादि पदार्थोंका प्राधान्य है ।

अचित्तमें वैदूर्य आदि विविध प्रभावयुक्त मणिरत्नोंका प्राधान्य है । मिश्रमें विभूषित तीर्थकरादि ।

क्षेत्रमें सिद्धक्षेत्रका प्राधान्य है। धर्म-चरित्रके आश्रयसे विदेहक्षेत्र प्रधान है और उपभोगकी अपेक्षा देवकुरु आदि क्षेत्रका प्राधान्य है। काल प्राधान्य-एकान्त सुषम आदि आरक अथवा धर्मचरणके स्वीकार करने योग्य काल विशेष।

भाव प्राधान्य क्षायिकभावमें है।

अब 'वीर' शब्दके द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव ये चार भेद निक्षेप ज्ञासीर भव्य शरीरको छोड़कर ज्ञा भव्य व्यतिरिक्तमें द्रव्यसे वीर द्रव्यकेलिये सद्भासादिमें अद्भुतकाम करनेसे शूर पुरुष अथवा जो कुछ वीर्यवत् हो।

क्षेत्र वीर-क्षेत्रमें अद्भुत काम करनेवाला वीर होता है। अथवा जहां उसके वीरत्वकी गाथायें गाई जाती हों वह। इसी प्रकार कालके आश्रयसे भी जानना चाहिये। भाव वीर वह है जिसका आत्मा क्रोध-मान-माया और लोभ परिपह आदिसे विजित न हो। यथा—

पंचेंदियाणि कोहं, माणं मायं तद्देव लोहं च।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिये जियं ॥

भावार्थ—पाच इन्द्रियें-क्रोध-मान-माया और लोभको आत्माके लिये जीतना दुष्कर है। यदि एक आत्मा जीत लिया तो सब कुछ जीतलिया समझना चाहिये।

जो सदस्सं सदस्साणं, संगामे दुज्जप जिणे।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥

भावार्थ—जो योद्धा लाखों सुभट युक्त दुर्जय सग्रामको जीत लेता है उसकी अपेक्षा आत्माको जीतनेवाला परम जय पानेवाला योद्धा है।

इसीप्रकार धीमन्महावीर प्रभु अनुकूल प्रतिकूल परिपह और उपभोगोंसे विचलित न हुए। इन अद्भुतकार्यको करनेबानेके कारण वे गुणनिष्पन्न भावसे महावीर कहलाये। या द्रव्यवीर व्यतिरिक्त भववाला।

क्षेत्रवीरकी अपेक्षा वह जहा होता है अथवा जहां उसके गुणोंका कीर्तन होता है। पालने भी यही जानना चाहिये। भाववीर नो आगमसे वीर-गामोदधर्मस्य अनुससर्गः।

स्तवके सम्बन्धमें निक्षेपादि—

स्तव-स्तुति के नाम आदि चार निक्षेप हैं, जिसमें नाम और स्थापनाको पूर्ववत् जानना योग्य है। द्रव्य 'स्तव' ज्ञ शरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त जो पाच अभिगमकी मर्यादा करके तीर्थकर भगवान्का सत्कार करना है और भाव स्तवतो जहा गुण विद्यमान हों उनका उपयोग पूर्वक कीर्तन करना है।

अब प्रथम सूत्रके सस्पर्श द्वारसे सम्पूर्ण अध्यायका संबन्ध प्रतिपादन करनेवाली गाथाका वर्णन करते हैं। यथा—

“पुच्छिसु जंवू णामो अज्जसुहम्मा तओ कहेसीय ।

एव महप्पा वीरो जयमाह तहा जएज्जाहि ॥”

भावार्थ—जम्बूस्वामीने आर्य सुधर्मास्वामीसे श्रीमान् महावीर प्रभुके गुणोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया है। सुधर्मास्वामीने 'भगवान् ऐसे गुणोंसे युक्त थे' यह कहा और उस भगवान्ने इस प्रकार ससारको जीतनेके वोव दिये अतः आप भी भगवान्की तरह ससार जीतनेका प्रयत्न करें।

अधुना निक्षेपके पश्चात् सूत्रानुगमसे अस्पलितादि गुणयुक्त सूत्र कहने योग्य है और वह यह है—

अहं सूयगडांगसुत्तस्स वीरथुइ नाम छठं अज्झयणं

पुच्छिस्सुण समणा माहणाय, आगारिणो या परतित्थिभा य । से केइ नेगत हियं
 धम्ममाहु, अणेलिस्स साहुसमिक्खयाए ॥ १ ॥ कहं च णाणं कहं दसणं से, सीलं कहं
 णायसुयस्स आसी ? जाणासि ण भिक्खु ! जहातहेण, अहासुयं बूहि जहा णिसत्त ॥ २ ॥
 खेयन्नं से कुसले महेसी, अणतनाणीयं अणतदसी । जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि
 धम्मं च धिइ च पेहि ॥ ३ ॥ उट्ठं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
 से णिच्चणिचेहि समिक्ख पन्ने, दीवेव धम्मं समियं उदाहु ॥ ४ ॥ से सव्वदस्सी अभिभूय
 नाणी, णिरामगधे धिइमं ठियप्पा । अणुत्तरे सव्वजगसि विज्ज, गथा अतीते अभए अणाज्ज
 ॥ ५ ॥ से भूइपण्णे अणिणं अयासी, ओइत्तरे धीरे अणंतचक्खु । अणुत्तरे तप्पइ सूरिए
 वा, वट्ठोयणिंदे व तमं पगासे ॥ ६ ॥ अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, णेया मुणी कासव
 आसुपण्णे । इदेव देवाणं मद्धानुभावे, सदस्सणेता दिविणं विसिद्धे ॥ ७ ॥ से पण्णया
 अवल्लयसायरे वा, मद्दोदही वा वि अणतपारे । अणाइले वा अकसायी मुक्के, मपेव देवाहिबई
 ज्जुईम ॥ ८ ॥ से वीरिणं पटिपुण्णवीरिणं, सुदसणे वा णगसव्वसेद्धे । मुरालएवासिमुदा-
 गरे से, विरायणं नेगगुणोवपेए ॥ ९ ॥ सयं सदस्साणं उ जोजयणाणं, तिकट्ठे पटगवेज-
 यते । से जोजये णवणवति सदस्से, उट्ठुगित्तो हेट्ठु सदस्समेग ॥ १० ॥ पुट्ठे णमे चिट्ठइ
 भूमिवट्ठिए, जं सुरिया अणुपरियट्ठयति । से हेमवण्णे बहुनदणे य, जंसि रइ वेदयती
 मदिंदा ॥ ११ ॥ से पव्वणं महमएप्पगासे, विरायइं कचणमट्ठवण्णे । अणुत्तरे गिरिस्सु य
 पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जल्लिए व भोमे ॥ १२ ॥ महीइमज्झग्गिं ठिये णग्गिंदे, पण्णायते
 परियमुद्दलेस्से । एव सिरीए उ स भूरिवण्णे, मणोरमे जोजइ अजिमाली ॥ १३ ॥ सुद-
 सणस्सेव जसो गिरिस्स, पव्वुवाइ मद्दतो पव्वयरत्त । प्तोवमे समणे णायपुत्ते, जारंजसो-
 दसणनाणसीले ॥ १४ ॥ गिरीवरे वा निसदाययाणं, रयणं व सेट्ठे वल्लयाययाणं । तजोवमे
 से जगभूरपण्णे, मुणीणं मत्तसे तमुदाहु पण्णे ॥ १५ ॥ अणुत्तरं धम्ममुर्हरइत्ता, अणुत्तरं
 दसाणवरं त्तिरायइ । सुसुक्कं सुक्कं अपगट्ठसुक्कं, सखिदुग्गतवदातल्लक्क ॥ १६ ॥ अणु-
 चरगं परमं महेत्ती, असेसवम्मं स विमोदइत्ता । सिद्धिगते सादमणवपत्तं, नाणेण नीलेण
 य दसणेण ॥ १७ ॥ रक्खेसु णाए जइ नामली वा, जारं रत्तिवेदयती सुवणा । वणेसु
 वा नदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य भूरपण्णे ॥ १८ ॥ धणियं व सदाणं अणुत्तरे उ, चदो
 व दाराणं मद्धानुभावे । गपेसु वा चदणमाहु सेट्ठं, एव मुणीणं अपटिण्णमाहु ॥ १९ ॥
 पत्तां मयनू उदरीणं सेट्ठं, नाणेषु वा धरभिदमाहु सेट्ठं । वसो-ओदणं वा रसवेज्यते,
 रवोवहाणे सुणिं पेज्जे ॥ २० ॥ रत्तीसु परावणमाहु णाय, सीले निग्गणं मल्लिणं
 ममा । एवहीसु वा गरते तेपुदेवे, निव्वाणवार्जिणं णायपुत्ते ॥ २१ ॥ जेहेसु नां जइ
 धीमतेणे, पुपेसु वा जइ परविदमाहु । वल्लरीणं सेट्ठं जइ दतवसे इमीणं सेट्ठं नइ वल्ल-
 माणे ॥ २२ ॥ दाण्णं सेट्ठं जइ मय्ययाणं, सवेसु वा लण्णदत्तं वट्ठि । महेसु वा उत्तमं

वंभचेर, 'लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते ॥ २३ ॥ ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व
सभाण सेट्ठा' । निव्वाण सेट्ठा जह सव्वधम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि णाणी ॥ २४ ॥ पुट्ठो-
वमे धुणइ विगयगेही, न सण्णिहिं कुव्वइ आसुपन्ने । तरिऊ समुद्ध व महाभवोध, अभयकरे
वीर अणतचक्खु ॥ २५ ॥ कोह च माण च तहेव माय, लोह चउत्थं अज्झत्थदोसा, एमाणि
वता अरहा महेसी, ण कुव्वइ पाव ण कारवेइ ॥ २६ ॥ किरियाकिरिय वेणइयाणुवाय,
अण्णाणियाण पडियच्च ट्ठाण । से सव्व वाय इति वेयइत्ता, उवट्ठिए सजमदीएराय ॥ २७ ॥
से वारिया इत्थिसराइभत्त, उवहाणव दुक्खक्खयट्ठयाए । लोग विदित्ता आर पर च,
सव्व पभू वारिय सव्ववार ॥ २८ ॥ मोच्चा य धम्म अरहतभासिय, समाहित अट्ठपदोव-
सुद्ध । त सदहाणा य जणा अणाऊ, इदा व देवाहिवा आगमिस्सति ॥ २९ ॥ त्ति वेमि ॥

सिरि वीरथुई समत्ता

अपने जैन मुनिओंसे प्रार्थना

सैंकेडों वर्षोंसे अपने अपने असर्वज्ञ गुरुओं और बड़े बूढ़ोंके नामसे पुजती आने-
वाली प्रचलित ३२ सम्प्रदायोंसे जैनसमाजको अब तक कुछ भी लाभ न होकर प्रत्युत
अधिकाधिक हानि ही उठानी पड़ी है । पूर्वकालमें भी जब इन गच्छ और पार्टिवा-
जियोंसे कुछ लाभ और उन्नति नहीं हुई तब इस अनावश्यक और वृथाकी बाढावदी
एव सम्प्रदायवादके नामकी धिकापेलकी इस क्रान्तिकारी वैज्ञानिक-नवयुगमें
जरासी भी आवश्यकता नहीं है । आजका नवयुग मनुष्य समाजमें साम्यवाद एव
आपसी प्रेमको बढ़ाना अपना मुख्य कर्तव्य समझता है किन्तु इस वे ढंगे कुतर्क
सिद्ध वैषम्यवादको बिल्कुल नहीं चाहता । इसलिये इन प्रचलित सब सम्प्रदायोंको
जड़-मूलसे मिटाकर एक मात्र "ज्ञातपुत्र महावीर भगवान्" के किसी भी एक नामसे
अपनी सम्प्रदायका परिचय देना चाहिये । जिससे जैनसमाजकी मुद्दतसे बिखरी हुई
ज्ञानशक्ति-सम्पत्ति और प्रेमशक्तिका फिरसे पुष्ट संग्रह हो सके । अतः निवेदन है
कि अपने बड़े बूढ़ोंके नामका झूठा मोह नाम मात्रको भी न रखकर महावीर भगवा-
नका नाम और उनका स्याद्वादसिद्धान्त ही यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित करना चाहिये
क्योंकि प्रत्येक जैनको भगवान् महावीरकी देन है और वह सम्प्रदायवाद-पक्षवाद-जड़-
वाद-गच्छवाद-टोलावाद-जातिवाद-अधिकारवाद-सत्तावादको जड़से मिटाकर एकता एव
सद्गुण-शक्तिसे जाति-समाज और देशका दासत्व दूर करके प्राणीमात्रमें प्रेमभाव
रखनेसे ही पूरी की जासकती है ।

प्रार्थी—

ज्ञातपुत्र-महावीर जैन संघीय—

‘पुष्पभिखरु’

विषयानुक्रमणिका ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रथम गाथा-मंगलचरण	१	ब्राह्मणके १० प्रकार, देव,	
संस्कृतटीका २-१६		द्विज, मुनि, नृप । ...	२३
दानधर्मकी विशेषता, शीलमें		वैश्य, शूद्र, विलाव, म्लेच्छ,	
दानधर्मका समावेश, तपमें		चांडाल, खर, अयोग्य	
दानधर्मका अन्तर्भाव ।	१७	ब्राह्मण, ब्राह्मण परम्परा ।	२४
भावधर्म दान ही है, क्या साधु		अब्राह्मण, ब्राह्मणोचित यज्ञ,	
भी दान देता है? धर्म-		ब्राह्मणोचित तीर्थस्नान,	
रत्न, कर्मनाश करनेकी		गुजराती अनुवाद ।	२५
कसौटी । १८		द्वितीय गाथा-टीका ...	३३
वीरप्रभुकी स्तुति, उनकी		भाषा टीका ३६	
अनेक स्तुतिएँ और मेरा		ज्ञान ३७	
असामर्थ्य । १९		दर्शन ३८	
वीरप्रभुका गुणगान करते		चरित्र, ज्ञातपुत्र ३९	
समय गुरुशिष्यकी बातें,		गुजराती अनुवाद ४०	
आचार्य और उसकी पह-		तृतीय गाथा- ४२	
चान । २०		सं० टीका, ... ४३	
आचार्यके ३६ गुण, आचा-		भाषा टीका, ... ४५	
र्यकी चतुरग्यातेकी उपमा,		३४ अतिशय, ... ४६	
उन्हें नमस्कार करनेका		३५ बाणी गुण, ... ४७	
प्रयोजन, आचार्यकी भिसे-		खेदह-क्षेत्रह-कुशल-आहुप्रह-	
पता । २१		नरूपि, ... ४८	
जगत् धातेपाटीका उपमा-		धर्म, गुजराती अनुवाद, ...	४९
चारों प्र', ब्राह्मण,		चतुर्थ गाथा-सं० टीका-	५३
गुणगान । २२			

विषय	पृष्ठ
श्रीसुधर्माचार्य वीरप्रभुके गुणोंको प्रकट करते हैं, उपयोगमय, अमूर्त, कर्ता, सदेह परिमाण, ...	५६
भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध, ...	५७
ऊर्ध्वगामी, त्रस, ...	५८
स्थावर, द्रव्यप्राण, गुजराती अनुवाद, ...	५९
पृथ्वीकाय, अपकाय, ...	६२
तेजस्काय, वायुकाय, वन- स्पतिकाय, ...	६३
पञ्चम गाथा- ...	६४
स० टीका, ...	६५
भाषाटीका, ...	६६
गुजराती अनुवाद, ...	६७
छठवीं गाथा- ...	६७
स० टीका, ...	६८
भाषाटीका, ...	६९
सातवीं गाथा-...	७०
आठवीं गाथा-...	७३
नववीं गाथा- ...	७५
मेरुकी उपमा, ...	७६
दशवीं गाथा- ...	७७
मेरु पर्वतका वर्णन, ...	७८
ग्यारहवीं गाथा- ...	७९
सुमेरु पर्वत तीनों लोकोंमें व्याप्त है, ...	८०

विषय	पृष्ठ
बारहवीं गाथा- ...	८१
तेरहवीं गाथा- ...	८४
चौदहवीं गाथा- ...	८६
उपमेयका वर्णन, ...	८७
पन्द्रहवीं गाथा- ...	८८
निपथ पर्वत और रुचकपर्वतकी उपमा ...	८९
सोलहवीं गाथा- ...	८९
लेइयाओका वर्णन, ...	९०
कृष्णलेइया-नीललेइया-कापोती- लेइया, ...	९३
तेजोलेइया, पद्मलेइया-शुरू- लेइया, उनपर उदाहरण,	९४
सतरहवीं गाथा- ...	९८
सिद्धिवर्णन ...	१००
अठारहवीं गाथा- ...	१०१
शालमली वृक्ष और नन्दन- वनकी उपमाका वर्णन,	१०२
उन्नीसवीं गाथा- ...	१०३
मेघगर्जना-चन्द्र और चन्द्र- नकी उपमाका वर्णन, ...	१०४
बीसवीं गाथा-...	१०४
महावीर प्रभुमें स्वयंभूरमण समुद्र, धरणेन्द्र, इक्षुरससे भी अधिक महत्ता, ...	१०५
इक्कीसवीं गाथा- ...	१०६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ऐरावत हाथी, सिंह, गंगा और वेणुदेवकी उपमा- सेभी बढ़कर उपमेयकी विशेषता, ...	१०७	गृहस्थके लिये त्याज्य असत्य क्या है ?	१४०
चाईसवीं गाथा-	१०८	असत्यका बुरा परिणाम, ...	१४१
कृष्ण कमल-चक्रवर्तीकी उप- माका वर्णन, ...	११०	मौनसे कल्याण, ...	१४३
तेईसवीं गाथा-... ..	११०	तपोंमें ब्रह्मचर्यकी उत्तमता, कुशीलताके दोष, ...	१४४
दानका लक्षण, ...	१३१	कदाचारका परिणाम, वात्स्या- यनका मत, मैथुन सेवनसे	
दानके प्रकार, अभयदान सबसे बड़ा दान है, ...	१३१	कामज्वर नहीं घटता, ...	१४७
याज्ञवल्क्यका मत, यजुर्वेद, मनुका मत, दशधर्म, ...	१३३	ब्रह्मचर्यसे ही पूजा, ब्रह्म- चर्यका फल, महावीरप्रभु- के नाम, ज्ञातपुत्र शब्दकी उत्पत्ति, ...	१४८
नियमसारकामत, समन्तभद्रा- चार्यकामत, लोकोंका मन्तव्य, ...	१३४	चौवीसवीं गाथा-लवस- त्तमदेव, सुधर्ममभा, सर्व- धर्मकी उपमाका वर्णन, ...	१८२
राज्यसे भी अधिक प्राण प्रिय है-पीठ-भतलककी हिंसा भी दानिपर, ...	१३५	पच्चीसवीं गाथा-	१८४
अहिंसाका महत्त्व, अहिं- साका फल, लोकमत, परिणाम, ...	१३६	छब्बीसवीं गाथा-	१८६
अभयदानपर उदाहरण, ...	१३७	कषाय वर्णन, कषायने दानि, इनके हटानेके साधन, कषाय त्यागका फल, वीत- रागतापारा अलग २ उपा- यसे जीवनेका फल, ...	१८७
मनुके सही सत्य भाषा, मनुका अनिष्टास, अस्व- त्वा गुणग, ...	१३८	उपायकी आगकी दुष्प्रभाव, सत्ताइसवीं गाथा- मनोका वर्णन, ...	१८८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अष्टाईसवीं गाथा- ..	१९८	वढवाणवाले श्रीजीवराज	
स्त्रीसन्तर्गके दोष ...	२०९	सुखलाल कृत महावीर	
रात्रिभोजनके दोष, ...	२१०	थुइनो गुजराती काव्यानु-	
पुष्पोंके प्रकार, ...	२११	वाद, ...	२६१
रात्रिभोजन त्याग, .	२१२	प्राकृतस्तोत्र विभाग, ...	२६६
बुद्धोंके आठ उपदेशोंमें रात्रि		संस्कृत स्तोत्रविभाग, ...	२७२
भोजन वजित, .	२१३	हिन्दी कविता विभाग ...	२८३
रात्रिभोजनके प्रत्यक्ष दोष, २१४		शान्तरस पूर्ण शान्तिप्रकाश, २९०	
आर्तोंमें रात्रिभोजन लाज्य है, २१५		वीरस्तु भगवान् स्वयम्, ...	३१०
रात्रिभोजन त्यागनेवालोंके गुण, २१७		वीरयोगतरङ्ग, ...	३४३
उनतीसवीं गाथा- ...	२२७	आलोचना पुष्पाञ्जलि ...	३६७
पञ्चमि, ...	२३७	भगवान् महावीरकी वैराग्य	
परिशिष्ट भाग-देवचन्द्रजी		भावना, ...	३७०
द्वारा मराठीर भगवान्की		मङ्गलाचरणम्, ...	३७७
स्तुति, ...	२४२	ममाकन्दनकाव्यम् . .	३८१
मानन्दपनकृत वीरस्तुति, २५०		ममाकन्दनकाव्यस्योत्तरार्द्धम् ३९६	
शुभट्ट दिनयचन्द्रकृत वीरस्तुति, २५८		ज्ञातपुत्र महावीरके सिद्धान्त ४११	
		शुद्धिपत्रम्	४१३

नमोत्थुणं समणस्से भगवओ णायपुत्त महावीरस्स

वीरस्तुतिः ।

हिन्दी-गुर्जरभाषान्तरसमुल्लसितया
संस्कृतटीकया सनाथीकृता

मूल—

पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य,
आगारिणो या परतित्थिआ य ।
से केइ णेगंतहियं धम्ममाहु,
अणेलिसं साहुसमिक्खयाण ॥ १ ॥

संस्कृतच्छाया—

अप्राक्षुः धमणा ब्राह्मणाश्च, अगारिणश्च परतीर्थिनाश्च ।
स क इत्येकान्तहितं धर्ममाह, अनीदृशं साधुनमीक्षया ॥ १ ॥
अथ ज्ञानपुत्रनारायणैरज्ञसंषीया-संस्कृतटीकाकर्तुर्मंगलाचरणम् ।

ध्यायं ध्यायमशेषशक्तप्रमुखाऽमर्त्याऽर्चिताद्विद्वयं,
मोक्षश्रीपरिणीतिसम्भवमहानन्दोद्दामन्मानसम् ।
श्रीवीरप्रभुमीश्वरं तदनु च ज्ञानप्रदं श्रीगुरुं,
नामं नाममशेषभक्ष्यमहितं श्रीशूलचन्द्रो मुनिः १

श्रीमत्सूत्रकृताङ्गमध्यविलसत्सुश्लोकवीरस्तुते-
 भव्यानां भवबन्धभेदमनसाभानन्दसंवर्द्धिनीम् ।
 कुर्वेऽहं विवृतिं तदर्धगतिकृद्भाषान्तरोद्भासितां,
 तेन श्रीत्रिशलात्मजाऽन्तिमजिनः प्रीयात्समाराधितः

टीका—इहापारावारसंसाराटव्यां परिभ्रमणं कुर्वतां प्राणिनां
 चुल्लुकादिदशभिर्जातैरतिदुर्लभं मानुष्यं, तत्राप्यार्यदेश-कुलाऽऽयु-रारो-
 न्य-समग्रेन्द्रियानुकूलसामग्रीसयोगो दुर्लभतरः, तत्राप्यतिदुर्लभतमा
 श्रीजिनधर्मप्रवृत्तिः । तत्रेह जगतीदृशः श्रीसर्वज्ञोक्तधर्मः परममङ्गलः
 समस्तगारीरमानसादिदुःखोच्छेदकश्चाप्यस्ति । धर्मश्चासौ चतुर्धा दान-
 शीलतपोभावभेदाः, तत्र चतुर्णां धर्मभेदानां मध्ये सर्वज्येष्ठो धर्मो दान-
 धर्मः, सर्वेष्वपि धर्मभेदेष्वन्तश्चारित्वात् । तथाहि—लौकिके लोकोत्तरे
 च सर्वत्र दानप्रवृत्तिर्ज्येष्ठतरा, श्रीमन्तस्तीर्थकरा अपि प्रथमं वर्षीयदानं
 दत्त्वा पश्चाद्विक्षुव्रतं गृह्णन्ति; पुनश्च शीलधर्मेऽपि दानधर्मोऽविच्छिन्न
 एव, यतो ब्रह्मचर्यव्रतग्रहणेऽसंख्यद्वीन्द्रियाणामसंख्यसम्पूर्च्छिमपञ्चे-
 न्द्रियाणां नवलक्षगभिर्जपञ्चेन्द्रियाणां च कृते प्रतिदिनं ब्रह्मव्रतिनाऽ-
 भयदानं दत्तम्, स्वजीवस्याऽप्यभयदानमाप्तं तेन गर्मादिदुःखनाशक-
 त्वाच्चेति, व्यवच्छिन्नतया हि शीलेष्वपि दानस्य मुख्यता । तथैव तपो-
 धर्मेऽपि दानमन्तर्भवति, यतो षड्जीवनिकायविराधनया च आहारो
 निन्नाद्यते, परन्तूपवासादितपसि कृते तु तेभ्योऽभयदानं प्रदत्तं तस्मा-
 द्दाम्भ्यदि दानमन्तर्भूतम् । भावधर्मे तु सुतरामेव, यतः ‘परमकरु-
 ण्या जीवाजीवाऽहिंसनपरिणतिर्भावः’ तत्राऽप्यभयप्रदानद्वारा दानमेव
 पर्यवस्यति, जैनमुनयोऽपि प्रतिदिनं देशनादानं ज्ञानशिक्षादानं च
 ददन्ति; अतो दानमप्यन्तर्भावान्मुख्यतया प्रथमं दानस्योपादानं

कृतम् । परं तद्भावपूर्वकं हि सफलतामेति । दानादिरूपं हि धर्मरत्नं प्राप्य सुकुलोत्पत्तिसमस्तेन्द्रियसामग्र्याद्युपेतेनाऽनेकान्तवादरूपमार्हतदर्शनपरिज्ञाय चाशेषकर्मोच्छिद्येऽवश्यं प्रयतितव्यं भव्येनेति । परन्तु कर्मोच्छेदश्चापि सम्यग्विवेकसव्यपेक्षोऽसावपि ह्याप्तोपदेशमन्तरेण न सुलभः, आप्तश्चात्यन्तिकादोषक्षयात्, स चार्हन्नेव, स हि श्रीज्ञातृपुत्र-महावीरचरमतीर्थकरस्तस्य स्तुतौ कृतयत्नोऽस्मीति, कोविदमुख्यैरिह जगति तस्य गुणवर्णनं बहुधा कृतं परन्त्वहमपि तद्गुणवर्णनोत्कटेच्छया तरलीकृतः सम्यग्दर्शनबलेन क्षयोपगमबलेन च किञ्चिद्विवरीतुं यतिष्ये । किमनन्तमाकाशे पक्षिराजगतं सम्यगवगम्य तेनैव पथा शलभो गन्तुं न वाञ्छति ? वाञ्छत्येवैवमनया रीत्याऽहमप्यल्पज्ञप्रायः । परं किञ्चिद्वि-
श्रीसूत्रकृताद्भूते यज्ज्ञातृपुत्रमहावीरस्तुतिनामाध्यायस्य व्याख्यां वितनोगि, तद्वीरकृपयैव, न ममाल्पज्ञस्य माहात्म्येनेति । अथ श्रीम-
न्महावीरस्य प्रभोर्गुणा निगद्यन्तेऽतोऽत्र जम्बूनामधेयोऽन्तेवासी सुध-
र्माणं धर्माचार्य आ=मर्यादया तद्विषयविनयरूपया चर्यते सेव्यन्ते
जिनशासनोल्लस्यर्थोपदेशकतया तदाकांक्षिभिरित्याचार्यान्माचार्यम्;
उक्तं—

सुत्तत्थविज्ज लक्खणजुत्तो, गच्छस्स मेदिभूओ य,
गणतत्तिविप्पमुक्को अत्थं वाण्ह आयरिया ॥ १ ॥

संस्कृतच्छाया—

सुप्रार्थयित्वाऽप्युत्तो, गच्छम्यालम्बनभूतम् ।

गणतत्तिविप्रमुक्तः सप्रार्थ पाचयंत्याचार्या इति ॥

पथया आचारो ज्ञानाचारादिः पंचभा, आ=मर्यादया वा चारो
भित्तिर आचारान्न साधवः स्वयं कृत्वात्मनापणात्मदर्शनाच्चेत्याचार्याः ।

॥ १ ॥

पंचविहं आयारं, आयरमाणा तहा पयासंता,
आयारं दंसंता, आयरिया तेण वुचंति ॥ १ ॥

संस्कृतच्छाया—

पंचविधमाचारमाचरमाणास्तथा प्रकाशमानाः ।

आचारं दर्शयन्त आचार्यास्तेनोच्यन्त इति ॥

इति च विशेषावश्यके—

अथवा आ=ईषत् अपरिपूर्णा इत्यर्थः, चारा हेरिका ये ते आचारोः, चारकल्पा इत्यर्थः, युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिपुणा विनेया अतस्तेषु साधवो यथावच्छास्त्रार्थोपदेशकतया इत्याचार्याः । एषामाचारोपदेशकतयोपकारित्वात्, तमाचार्यम् । *द्वादशाङ्गशास्त्राध्यापयितारमित्यर्थः । “मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य इत्यमरः” । मोक्षशास्त्रोपदेष्टरि, श्रीधर्मगुरौ, “इति शब्दार्थचिन्तामणिः” । अथवा=

* समवायागसूत्रगतो द्वादशाङ्ग्या परिचय सक्षिप्यात्र उद्धृत स चैवम् ।

आचाराङ्गः—आयारेणं समणाणं निगंघाणं आयार-गोयर-विणय-वेणइअ-ठाण-गमण-चंकमण-पमाण-जोग-जुंजण-भासा-समिति-गुत्तिसेज्जो-वहि-भत्त-पाण-उग्गम-उप्पाय-एसणा-विसोहि-सुद्धासुद्धग्गहण-वय-नियम-तवो-वहाणसुपसत्थमाहिज्जइ X X X X पढमे अगे दो सुअक्खंधा, पण-वीस अज्जयणा, पंचासी उद्देसणकाला, पंचासी समुद्देसणकाला, अठारसपय-सहस्साइं ।

भावार्थः—समवायागसूत्रगत द्वादशाङ्गी वाणीका संक्षेपसे इस प्रकार परिचय उद्धृत किया जाता है ।

आचाराङ्गः—आचाराङ्ग सूत्रमे इस प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है यथा—श्रमण निर्ग्रन्थोका सुप्रशस्त आचार, गोचर (भिक्षाविधि), विनय, वैनयिक, कायोत्तर्गादि सुन्दर और एकान्त स्थान, विहारभूम्यादि गमन, चंकमण अर्थात् टहलना, या शारीरिक श्रम दूर करने के लिए उपाश्रयमे वनसे वन्ति में गमन, विश्राम, आहारादि खाद्य पेय पदार्थों का माप, स्वाध्यायादि

‘स्वयमाचरते शिष्यानाचारे स्थापयत्यपि । आचिनोति हि शास्त्रार्थ-
माचार्यस्तेन कथ्यते’ । इति कुलार्णवः । “आम्नायतत्वविज्ञाना-
चराचरममानतः । यमादियोगसिद्धत्वादाचार्य इति कथ्यते” ॥ १ ॥
इति शाकरे ॥ अतोऽत्र जिनधर्म एव मन्त्रस्तस्य व्याख्याकृत्, श्रीमान्
सुधर्माचार्य इति भावः । तं सुधर्माचार्यं प्रति श्रीमन्महावीरचरमतीर्थ-
श्रद्धुणान् पृष्ठवान्, विनयेनेति शेषः “सन्मतिर्महतिर्वीरो, महावीरो-

नियम, नियोग, भाषा नमिति, शुक्ति, शय्या, उपधि, भक्त, पान, उद्गमादि
(उद्गम, उत्पाद, एषणा) दोषोंकी विशुद्धि, शुद्धाशुद्धग्रहण, व्रत, नियम,
तप और उपधान ।

प्रथम सूत्र आचाराग में दो श्रुतस्कन्ध, ८५ उद्देगनकाल, ८५ अनु-
देगनकाल, तथा १८००० पद सरणा हैं ।

सूत्रकृतः—सूत्रगटे ण नसमया सूत्रजंति, परममया सूत्रजन्ति, न-
परममया सूत्रजंति, जीवा सूत्रजति’ अजीवा सूत्रजति, जीवाजीवा सूत्रजंति, लोने
सूत्रजंति, अलोने सूत्रजति, लोणालोने सूत्रजंति, सूत्रगटेण जीवाजीवे पुण्णपावा
नवसुपरनिज्जरणावधनुसगावसाणा पयत्था सूत्रजंति । × × × × × असी-
इत सिंस्यात्तादयमस्य, चउरासीए अकिरिअवादिणं, नत्तहीए अण्णामिय-
नारिण, वत्तीयाए पेणअवादिण, तेवीस उद्देगणवाला, तेवीस अनुद्देगणवाला,
उत्तीस पदमएसाणं ।

सूत्रकृतः—सूत्रगणन (सूत्रगणना) में प्रस्तुत विषय २३ प्रकार
हैं । प्रतिज्ञान्त, परनिज्ञान्त, स्व-परनिज्ञान्त, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोह,
लोण, लोणालोह, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, कर्मा, निर्जरा, बंध और
मोक्ष । गणने सब प्रकार, एकर समान मोहित नवीन समिध दीर्घायी तुद्धिपो
एकर वरखंडे लिए १८० शिखावादी के मत ८४ अणिता वालीके मत, ३२
शिखावादीके मत, अणनवादीके ९७ मत, सब मिलकर ३६३ अण्णामिजे
मोक्षे परिशेष परदे स्वयमव मतस्य,

एकर १७ अणि दो हुए-बर्खंडे हैं, ३२ अणन हैं, ३२ उद्देग काल
हैं, ३२ अनुद्देग काल हैं । ३६००० पद सरणा हैं ।

ऽन्तकाश्यपः । नाथान्वयो वर्धमानो, यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ।” इति धनंजयनाममाला । अथाऽसावपि भगवान् सुधर्मास्वाम्येवं गुणविशिष्टो ‘ज्ञातृपुत्रो महावीर इति’ कथितवांश्च मां प्रतीति शेषः । एवं चासौ वर्धमानोऽर्हन् “सर्वज्ञो वीतरागोऽर्हन्, केवली धर्मचक्रमृत्” ‘इति धनञ्जयः’ । विष्टपस्य संसारस्य सांसारिकविषयस्येत्यर्थः सकृच्चन्दनव-

स्थानांगः—ठाणेणं ससमया ठाविजंति, परसमया ठाविजंति, ससमयपरसमया ठाविजंति, जीवा ठाविजंति, अजीवा ठाविजंति, जीवाजीवा ठाविजंति, लोगा, अलोगा, लोगालोगा ठाविजंति, × × × × × तइए अगे पणसुअक्खंधा दस अज्झयणा, एकवीस उद्देसणकाला, एकवीसं समुद्देसणकाला, वावत्तरि पदसहस्साई ।

स्थानांगः—स्थानांग सूत्र में निरूपण किए हुए ये विषय हैं । स्वसमय, परसमय, स्व-परसमय, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकालोक का स्थापन,

तीसरे (स्थानांग) अंग में पांच श्रुतस्कन्ध, दश अध्याय, २१ उद्देशनकाल, २१ समुद्देशनकाल, और ७२००० पद संख्या है ।

समवायांगः—समवाएणं ससमया सूइजंति परसमया सूइजंति, ससमयपरसमया सूइजंति, समवाएणं एकाइयाणं एगठाणं एगुत्तरियं, परिवुट्ठिए, दुवालसगस्स य गणिपिटगस्स पल्लवगे समणुगाइज्जइ, × × × × × चउत्थे अगे, एगे अज्झयणे, एगे सुयक्खंधे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्देसणकाले एगे चउयाले पदसहस्से ।

समवायाङ्गः—समवायागमें स्वसिद्धान्त, परसिद्धान्त, स्व-परसिद्धान्त, और एक संख्यासे लगा कर अधिकसंख्यातक पदार्थोंका परिगणन एकोत्तरिक, परिवृद्धिपूर्वक प्रतिपादन है, अर्थात् प्रथम एकसंख्यक पदार्थोंका निरूपण करके फिर द्विसंख्यक पदार्थों का वृत्तान्त है । इस क्रमसे प्रतिपादन करने के बाद द्वादशांग गणिपिटकके पर्य्यवोंका प्रतिपादन किया गया है । चतुर्थ समवाय (अंग) में एक अध्याय, एक श्रुत स्कन्ध, एक उद्देशन काल, एक समुद्देशन काल, और एक लाख चवालिशहजार पद संख्या है ।

नितादेरिति यावज्जयं तिरस्क्रियां चकार । “विष्टपं भुवनं लोको जगदिति कोषः” । “परिभवः पराभवस्तिरस्क्रियेति कोषः” । अतो

व्याख्याप्रशस्तिः—(भगवती) विआहेणं नसमया विआहिजंति, परस-
मया विआहिजंति, नसमय-परसमया विआहिजति, जीवा विआहिजति, अजी-
वा विआहिजति, जीवाजीवा विआहिजति, लोगे विआहिजति, अलोगे विआहि-
जंति, लोगालोगे विआहिजति, विआहे णं नाणाविहसुरनरिंदरायारिनिविहसं-
सदअ पुच्छिआणं, जिणेणं विथरे ण, भासिआणं, दब्बगुण-रित्त-काल-
पज्जय-पडेस-परिणाम-जहत्थि अभाव अणुगम-निक्खेव-णय-प्पमाण सुनिट-
णोवणम विविहप्पकारपणउपयासिआणं, ससारसमुद्दंउत्तरणनमत्थाणं, सुरवड-
संपूजिआण, भवियजणपयहिअयाभिनदिआणं, तमरयविद्धंमणाण, सुदिट्ठवीव
भूअदेवामतिमुद्धियज्जनाणाण छत्तीमगदस्समणूणया ण वागराणाण दंमणाओ,
मुअण्ययवुविहप्पगारा, सीगहिअत्था $\times \times \times \times \times$ पंचमे ओ एगे सुअ-
कत्थे, एगे सादरेगे अउत्तयणमने, दमउदेमगगदस्साद, दमममुदमगगदस्साद,
छत्तीस वागरणनदस्साद, चउरासीद पमगदस्साद ।

व्याख्याप्रशस्तिः—(भगवती) सूत्र में स्वमनस, परममय, जीव, अजीव,
जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकालोक, इत्यादि वचनके अतिरिक्त, भिन्नाभिन्न
प्रकारमें देव, राजा, राजपि, और अनेक प्रकारके सन्दिग्ध पुरुषोंके पृष्ठ हुए
प्रश्नोंका जिनेन्द्रदेवने विस्तारपूर्वक जो उत्तर दिए हैं । और में ऊपर द्रव्य,
गुण, क्षेत्र, काल, पर्याय, प्रवेश और परिणाम के अनुमान, निक्षेप, नाश, प्रमाण
तौर विविध तत्ता सुनिपुण उपक्रम पूर्वक च तान्त्रिभावके प्रतिपादन हैं । जिने
लोक और अलोक दोनों प्रकाशित हैं । जो विनाश स्वभाव समुद्रने पार कर
सेनेमें समर्थ हैं । इन्द्रो तारा पृष्ठित हैं, भगव लोकोंके हृदयके अभिनन्दन हैं,
अन्धकार रूप भैरवके नाशक हैं । सुन्दर और दर्शनीय हैं, सीपर की नरक
पर्यक्ष तत्पर निर्णय देने लगे हैं । ईश, शक्ति, और हृदिके वरानेवाले हैं,
जिनेदी तत्ता १६००० से पूरी होती हैं, और जो जगत्के उपनिवन्दनके बहुत
प्रकारके पुरुषोंके सहायक रूप शिष्योंके शिक्षार्थ उपहन्तव्य हैं । पंचम जग
(भगवती) में जो १५ सुखवन्ध, नाशक अति उत्तम गौ १०० स्वच्छ
हैं । स्वच्छकार उत्तम, १०००० स्वच्छकार, १६००० स्वच्छ और ८४०००
५५ स्वच्छ हैं ।

वीरः ससारं यथा जितवान्, वयमपि तथैव तज्जयाय प्रयत्नं कुर्मः ।
भगवन् ! बहुविधां नरकविभक्तिं च श्रुत्वा संसारादुद्विग्नमनसः 'केनेयं
नरकविभक्तिः प्रतिपादितः' इति मामप्राक्षुरिति, पुनश्चैवं भूतो धर्मः

ज्ञाता-धर्मकथांगः—णाया-वम्म-कहासु णं णायाण नगराई, उज्जाणाई,
वणखण्डा, रायाणो, अम्मापियरो, समोसरणाई, धम्मायरिआ, धम्मकहाओ,
इहलोइअ-परलोइअ-इद्धिविसेसा, भोग परिच्चाया, पवज्जाओ, सुयपरिग्गहा,
तवोवहाणाई, परियागा, सलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाई, पाओवगमणाई, देवलो-
गमणाई, सुकुलपच्चाया, पुण वोहिलाभो, अतकिरिआओ, अ आघविज्जति,
× × × × × छठे अगे-दो सुअक्खंधा, एगूणतीस अज्झयणा, ते समासओ
दुमिहा, पन्नत्ता, तंजहा, चरित्ता अ, कप्पिआ अ, दश धम्म कहाण वग्गा,
तत्थणं एगमेगाए धम्म कहाए पंच पंच, अक्खाइयासयाई, एगमेगाइ अक्खाइ-
आए पंच पंच उवक्खाइआसयाई, एगमेगाए उवक्खाइआए पंच पंच अक्खा-
आ, उवक्खाइअसयाई, एवामेव सपुव्वावरणं अद्धुट्ठाए अक्खाइअकोडिओ,
भयंतीतिअक्खायाओ, एगूणतीस उद्देशणकाला, एगूणतीस समुद्देशणकाला,
सम्मेज्जाड पयसहस्साड, ।

ज्ञाताधर्मकथा—इस सूत्रमें उदाहरणभूत पुरुषों के नगर, उद्यान,
वनपण्ड, राजा, माता पिता, समवसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, ऐहिक और
पारलौकिक कृद्धिविशेष, भोगपरित्याग, प्रव्रज्या, श्रुत परिग्रह, तप, उपधान,
पर्याय, गुह्यगन्ता, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोषगमन, देवलोकगमन, फिर उत्तम
कुल में अवतार, पुनर्जन्म, बोधिलाभ और अन्तक्रिया इत्यादि अनेक विषयो-
का क्रयन विन्तारमें किया गया है । छठवे ज्ञाता धर्मकथांगमें दो श्रुतस्कन्ध हैं,
जिनमें २९ अध्याय हैं, वे अध्याय चरित्र और कल्पिक भेदसे दो तरहके
बनाए हैं । धर्मकथाके १० वर्ग हैं । जिसकी एक-एक धर्म कथामें ५००-
५०० आख्यायिकाएँ हैं, एक एक आख्यायिकामें ५००—५०० उपाख्यायि-
काएँ हैं, एक एक उपाख्यायिकामें ५००—५०० आख्यायिकोपाख्यायिकाएँ
हैं, और फिर इसी प्रकार से सपूर्वापर (सवमिलकर) साठे तीन कोड आख्या-
यिकाएँ हो जाती हैं । इसमें २९ उद्देशनकाल, तथा २९ समुद्देशनकाल हैं,
और सख्यात लाख पद हैं, यानी ५ लाख ७६ हजार पद हैं ।

संसारोत्तारणसमर्थः केन प्रतिपादितः । इत्येतद्वहवो मामिति भावः ।
ते के इत्याकांक्षायामाह श्रमणाः=साधवो निर्ग्रन्थादयः । “तपस्वी

उपासकदशांगः—उवाचगदगामु णं उवाचगाण नगराङ्, उज्जाणाङ्,
वणगंज, रायाणो, अम्मापियरो, समोसरणाङ्, धम्मायरेयाङ्, वम्मक्काओ,
इहलोअ, परलोअअट्टिविनेया, उवाचयाणं, सीलव्वय वेरमणगुणपच्चत्ताण,
पोनटोयवाचपट्टिज्जिआओ, नुअपरिगहा, तवोवहाणाङ्, पटिमाओ, उवगग्गा,
सट्टेणा, भत्तपच्चग्गणाङ्, पाओवगमणाङ्, देवलोगगमणाङ्, सुकुलपच्चाया, पुणो
वोहित्तोओ, अतकिरिआओ, आपविज्जति, × × × × × नत्तमें अगे एगे
नुअग्गंओ, दणअज्जयणा, दणउद्देशणकाला, दण नमुद्देशणकाला, सग्गेज्जादं
पणमहरसा ।

उपासकदशांगः—उपमे उपानयोके (श्रावयोके) नगर, उद्यान,
वनार, राजा, मातापिता, ननतरण, रम्माचार्य, इमलोक और परलोकनी
प्रदिविअपवा नरा श्रावयोका जीवन्त, विरमण, गुणवन्त, प्रत्यान्यात, पाप-
पोंपयाम, श्रुतपरिवा, तप उपमान, प्रतिमा, उपनर्ग, सट्टेना, भवनप्रत्या-
रथान, पादपोषगमन, देवलोग्गमन, श्रेष्ठकुलान्नम, वोधित्तान धार अन्त-
द्वियाततका वर्णन है × × नातये उपामज्जसांगमे एव श्रुतग्गन्ध, दण
णपणा, दण उद्देशनकाल, दण नमुद्देशनकाल, और नुद्देशनकालपर
अंगोन् ११५३००० परोती सुगता है ।

संयमी वर्णी, योगी साधुश्च तापसः । ऋषिर्यतिर्मुनिर्भिक्षुः संयतः
श्रमणो व्रतीति” धनंजयः । “यतिमेदे, साधुमेदे वा, भिक्षाजीविनि,
शरीरमेदे वेति शब्दस्तोममहानिधिः” । “तपस्विनि, श्रमणः परित्राद्,
संन्यासीति पूज्यपादाः” । जैनभिक्षुके, निर्ग्रन्थे चापि, ‘श्राम्यतीति

एगे सुभक्खंधे, दस अज्झयणा, सत्तवग्गा, दस उद्देशणकाला, दस समुद्देशण-
काला, सखेज्जाइं पयसहस्साइं,

अन्तकृद्दशांगः—अन्तगडदशांग सूत्रमे अन्तकृत् (तीर्थकरादि)
पुरुषोंके नगर, उद्यान, वनखंड, राजा, मातापिता, समवसरण, धर्माचार्य,
धर्मकथा, ऐहिक और पारलौकिक ऋद्धि, भोगपरित्याग, व्रत्रज्याग्रहण, श्रुतपरिग्रह,
तप, उपधान, बहुविधप्रतिज्ञाराधन, क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य सहित शौच,
सतरह प्रकारका संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, अकिंचनता, तप, क्रिया, समिति, शुप्ति,
अप्रमादयोग, उत्तमस्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग का स्वरूप, उत्तम संयम-
प्राप्ति और परिग्रह जीतनेवाले पुरुषोंका चारप्रकारके घातिक कर्म क्षय होने से
केवलज्ञानका प्राप्त करना, (अनन्त चतुष्टयकी प्राप्ति) मुनि पर्यायके पालन
करनेकी अवधि, पादपोषणत पवित्र मुनिवर जितने भक्तों (भोजन समयों) को
विताकर जहां अन्तकृत् हुए वह विवरण और भी मुनिराज कि जो मुक्तिके
थचल मुगोंको प्राप्त हुए, इत्यादि सब वर्णन आठवे (अतगड) अगमें एक
श्रुतस्कन्ध के ही अन्दर है, इसके दश अध्ययन हैं, सात वर्ग हैं, दश उद्देशन
काल हैं, दश समुद्देशन काल हैं, और सख्यात लाख पद हैं, अर्थात्
२३०४००० पद सख्या है ।

अनुत्तरोपपातिकदशांगः—अणुत्तरोववाइअ दसासु णं अणुत्तरोव-
वाइआणं नगराड, उज्जाणाइं, वणखडा रायाणो, अम्मापियरो, समोसरणाइं,
धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोग-परलोगस्स इट्ठिविसेसा, भोगपरिचाया,
पव्वजाओ, सुअपरिग्गहाओ, तवोवहाणाइं, परियागो, पडिमाओ, सलेहणाओ,
भत्तपाण-पच्चक्खाणाइं, पावोवगमणाइं, अणुत्तरोववाइ ओ, सुकुल पचाया,
पुणोवोद्विआओ, अत्तकिरियाओ, आघविजंति, + + + + नवमे अगे एगे
सुअक्खवे, दस अज्झयणा, तिणि वग्गा, दस उद्देशणकाला दस समुद्देशण-
काला, संक्खेज्जाइं पयसहस्साइं,

श्रमणः ।' इति "शब्दार्थचिन्तामणिः" श्राम्यति परदुःखं जाना-
तीत्यपि ।' च पुनर्ब्राह्मणाः ब्रह्मचर्याद्यनुष्ठाननिरताः । "द्विजात्य-
प्रजन्म, भूदेववाडवाः । विप्रश्च ब्राह्मण" इत्यमरः । ब्रह्म परमात्मानं

अनुत्तरोपपातिकः—इमं सूत्रमे अनुत्तरोपपातिकोंके नगर, उद्यान,
वनखंड, राजा, मातापिता, गमवसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, इत्यादिकका
वर्णन है, और ऐहिक तथा पारलौकिक क्रुद्धिविशेष, भोगपरित्याग, प्रव्रज्या-
प्रव्रण, श्रुतपरिग्रह, तप, उपधान, पर्याय, प्रतिज्ञा, सत्त्वना, भक्षण-
प्रत्याख्यान, पादपोषगमन, श्रेष्ठकुलमे पुनर्जन्म, बोधिलाभ, अन्तक्रिया,
इत्यादि विषयोंका वर्णन है । × × नयम (अनुत्तरोपपातिक) अगमें एक
शुतराज्य, दश-अध्याय, तीन वर्ग, दश उद्देशनकाल, दशसमुद्देशनकाल,
संख्यातलग्न पद-अर्थात् ४६०८००० पद हैं ।

प्रश्नव्याकरण—पण्डितगणेषु अद्वैतर अपठितगणं, अद्वैतरं पठि-
णापठितगणं, विज्ञादगणं, नागसुवर्णं हि नहि दिव्यं नयाया आपविज्जंति,
विगत्यवराण अद्वैतमह अयालद्वैतनगवित्यकरणमस्य द्विपरणसारणां, दुर-
दिगमदुग्धगाहरण, सप्तमवर्णममभरण, अद्वैतजबोद्वैतस्य, पञ्चदशवर्ण-
मवराणं, पण्डितं, विदितगुणमहत्ता, जेणवरणणीला आपविज्जंति, + + +
+ दग्गे अगे एगे सुभयभागे, पण्यानीस उद्देशनकाल, पण्यानीसं समुद्देशन-
काल, सुवर्णेज्जणि पण्यहरसाणि ।

सिद्धं जानातीति ब्राह्मणः । परब्रह्मज्ञे ब्राह्मण इति शब्दस्तोममहा-
निधिः । ब्राह्मणलक्षणानीत्थं ब्रुवन्ति वृद्धाः । यथा—

‘क्षमा, तपो, दया, दानं, सत्यं, शौचं, ह्यणुव्रतम् ।

विद्याविनयसम्पन्नं प्रथमं ब्रह्मलक्षणम् ॥ १ ॥

शान्तो दान्तः सुशीलश्च, सर्वभूतहिते रतः ।

क्रोधावेशं न जानाति, द्वितीयं ब्रह्मलक्षणम् ॥ २ ॥

निर्लोभो निरहंकारः पापत्यागं करोति यः ।

रागद्वेषविनिर्मुक्तस्तृतीयं ब्रह्मलक्षणम् ॥ ३ ॥

परद्रव्यं यथा दृष्ट्वा, पथि गेहेऽथवा वने ।

अदत्तं नैव गृह्णाति, चतुर्थं ब्रह्मलक्षणम् ॥ ४ ॥

मद्यमांसमधुत्यागी—त्यक्तोदुंबरपञ्चकः ।

भुनक्ति न निशाहारं, पञ्चमं ब्रह्मलक्षणम् ॥ ५ ॥

नओ, य आघविज्जति, से तं दुहविवागाणि, से कि तं सुहविवागाणि ? सुहविवा-
नेमुण सुहविवागाणं नगराई, उज्जाणाई, वणखडा, रायाणो, अम्मापियरो,
नमोसरणाई, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोअ—परलोअ इद्धिविसेसा, भोग-
परिचाआ, पव्वज्जाओ, सुअपरिग्गहा, तवोवहाणाई, परियागा, पडिमाओ, संले-
हणाओ, भत्तपाणपच्चक्खाणाई, पावोवगमणाई, देवलोगगमणाई, सुकुल पच्चाया,
पुणवोहिलाहो, अतकिरियाओ, आघविज्जति, × × × × × एक्कारसमे अगे
चांस अज्झयणा, वीस उद्देसणकाला, वीस समुद्देसणकाला, सक्खेज्जाई पयसय-
सहम्माइ ।

विपाकश्रुत—इममे सुकृतकम्मोंका और दुष्कृत कम्मोंका फलविपाक-
परिणाम बताया गया है । वह फलविपाक संक्षेपसे दो प्रकारका है । यथा
दु खविपाक और सुखविपाक । जिनके १०—१० भेद हैं । दु खविपाकमें
दुःखविपाकवायोंके नगर, उद्यान, वनखड, राजा, मातापिता, समवसरण,
धर्म्मचार्य्य, धर्म्मकथा, नगरगमन, संसार प्रबन्ध, दु खपरम्पराका व्यौरें
चार वर्गन हैं ।

‘कैश्चित् ब्राह्मणा दशधा प्रोक्तास्त एवम्’

यथा—देवो द्विजो मुनी राजा, वैश्यः शूद्रो विडालकः ।

खरो म्लेच्छश्च चाण्डालो, विप्रास्तु दशधा मताः ॥ १ ॥

देवः—एकाहारेण सन्तुष्टो, मद्यमांसविवर्जितः ।

पारीणस्तत्त्वविज्ञाने, स विप्रो देव उच्यते ॥ १ ॥

द्विजः—यामिको नियमी चैव, संयमी संयतेन्द्रियः ।

समो दमक्षमायुक्तो द्विजो विप्रः स उच्यते ॥ १ ॥

मुनिः—रक्षाऽऽहारी दिवाहारी, वनवासे रतः सदा ।

गुरुतेऽर्निश ध्यानं, स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ १ ॥

नृपः—धश्चादियानेच्छुर्यो विग्रहे चातिवर्तते ।

आरंभः शासकः शूरः, न विप्रो हि नृपः स्मृतः ॥ १ ॥

वैश्यः—कृषिवाणिज्यगोरक्षां, न्याय सेवां करोति यः ।

पातूनां संग्रही नित्य, न विप्रो वैश्य उच्यते ॥ १ ॥

शूद्रः—लक्षतैलक्रयं चैव, विक्रयं व्याजभक्षकः ।

विक्रेता मद्यमांसानां, स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ १ ॥

बिडालः—भक्ष्याभक्ष्यं न जानाति, नाट्यं वाद्यं करोति यः ।

परस्त्रीगमनं कर्ता, बिडालः स हि प्रोच्यते ॥ १ ॥

म्लेच्छः—वापीकूपतडागानामपूतजलसंग्रहः ।

परदुःखं न जानाति, विप्रो म्लेच्छः स कथ्यते ॥ १ ॥

चाण्डालः—अहिंसां नैव जानाति, सर्वदा प्राणिघातकः ।

वनं दग्ध्वा कृषिं कुर्यात्, विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ १ ॥

खरः—शास्त्राध्ययनजाप्यादिकर्मषट्कविवर्जितः ।

जातमृत्युगृहे भोजी, खरो विप्रः स उच्यते ॥ १ ॥

दर्यः—नाच्छादयति परदोषं, कुर्यात्स्वपापगोपनम् ।

शुनः पुच्छमिव व्यर्थं, ब्राह्मधर्मविवर्जितः ॥ १ ॥

जन्मकाले भवेच्छूद्रो, वृद्धिकाले भवेद्विजः ।

शास्त्राभ्यासे भवेद्विप्रो, ब्रह्मविद्ब्राह्मणः स्मृतः ॥ १ ॥

स तत्राऽब्राह्मणो यथा—

कोहो य माणो य बहो य जेसिं,

मोसं अदत्तं च परिग्रहं च ।

ते माहणा जाइविजाविहूणा,

ताइं तु खेत्ताइं सुपावयाइं ॥ १४ ॥

(संस्कृतच्छाया)

क्रोधश्च मानश्च वधश्च येषां, मृषाऽदत्तं च परिग्रहं च ।

ते ब्राह्मणा जातिविद्याविहीनास्तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि ॥१४॥

[ब्राह्मणोचितश्रेष्ठयज्ञः]

सुसंवृता पंचहिं संवरे हिं,
इह जीवियं अणवकांक्षमाणा ।
वोसदृकाया सुइचत्तदेहा,
महाजयं जयइ जन्नसेट्ठं ॥ ४२ ॥

सुसंवृताः पंचभिः संवरैः, रिह जीवितमनवकांक्षमाणाः ।
व्युत्सृष्टकायाः शुचित्यक्तदेहाः, महाजयं यजन्ते श्रेष्ठयज्ञम् ॥ ४२ ॥

उत्तराध्ययन अ० १२

[ब्राह्मणोचितस्नानतीर्थम्]

धम्मं हरणं यम्मं संति तित्थे,
अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।
जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो,
सुसीदभूओ पजहामि दोसं ॥ ४६ ॥
एयं सिणाणं कुसले हि दिट्ठं,
महासिणाणं हसिणं पसत्थं ।
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा,
महारिसि उत्तमं टाणं पत्ते ॥ ४७ ॥

संस्कृतपादा

धर्मो हरो प्रह्न शान्तितीर्थं, अनाविल आत्मप्रसन्नलेखे ।
एस्मिन् आतो विमलो विसुद्धः सुसीतीर्भूतः प्रजहामि दोषम् ॥ ४६ ॥
एतस्नानं शुभं दिष्टं, महास्नानसुधीणां प्रशस्तम् ।
यस्मिन् स्नाता विमला विसुद्धा, महर्षय उत्तमं स्थानं प्राप्ताः ॥ ४७ ॥

अथाऽगारिणो-गृहपातिनः, 'सदृशं सद्यः भवतं विष्णुं तेजसाऽयं
मन्दिरम्, गेहं विहङ्गनगारादिति' धनंजयः । जा-५, धम्मं

घञ्, आगमृच्छतीति, प्राप्नोति वेति, आग, आ-ऋ गतावण् वेति आगारं,=गृहमस्यास्तीत्यागारी, ते । आगारिणः, क्षत्रियादयश्चेति भावः । परतीर्थिकाः परमतावलम्बिनः शाक्यादयश्चेति वा; ते सर्वेऽपि, किं तदिति दर्शयति, स को योऽसावेनं धर्मम् । आगारानागारविच्छिन्नमाहोक्तवान् । धृञ् धारणे धातौ मन्, “स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृष” इत्यमरः । ‘वत्थुसहावो धम्मो’ ‘यतोऽभ्युदयो निःश्रेयसी स धर्मः,’ दुर्गतौ प्रपततां प्राणिनां धारणाद्धर्मं रक्षकमेकान्तहितमाहोक्तवानिति । किंभूतं धर्ममनीदृशमतुलम् । कयोक्तवान् ? साधुसमीक्षया समतयेति भावः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(समणा) भिक्षु (माहणा) ब्राह्मण (य) और (अगारिणो) श्रद्धालु गृहस्थ (य) तथा (परतित्थिया) और और जैनतरमतावलम्बी (पुच्छिस्सु) पूछेंगे कि—जिन्होंने (साहुसमिक्खयाए) अच्छी तरह स्वाभाविक ज्ञानद्वारा (णेगंतहिंयं) सब प्रकारसे कल्याण और उद्धार करनेवाला (अणेलिसं) उपमा रहित (धम्मं) आत्म-धर्म (आहु) कहा है (से) वे (केइ) कौन थे ? ॥ १ ॥

भावार्थ—आर्य सुधर्माचार्य भगवान्से उनके सदैव समीपमे रहनेवाले आयुष्मान् जंबू शिष्यने पूछा कि—हे आर्य्य ! संसारसमुद्रसे पार करनेवाला, एकान्त हितकारी एवं अनुपम आत्म-धर्म किसने प्रतिपादन किया है ? मुझसे इस प्रकार अनेक भिक्षु-गृहस्थ एवं अन्यान्य-मतवालोंने प्रश्न किया है ॥ १ ॥

भाषाटीका—इस संसाररूपी गहन वनमें घूमते फिरते प्राणिओंके लिए दश दृष्टान्तोंसे मनुष्यजन्मका मिलना अत्यन्त कठिन है, इसके अतिरिक्त आर्यदेश [आर्य भोजन, आर्य वृत्ति, आर्य वेशभूषा, आर्य पंडौस, आर्य सहवास, आर्य भाषा,] उत्तम कुल, लम्बा आयु, आरोग्य शरीर, समस्त इन्द्रियोंकी इच्छानुकूल सामग्रियोंका संयोग मिलना तो और भी कठिन है, परन्तु श्रीवीतराज भगवान्के धर्ममे प्रवृत्त होना सबसे अधिक मुश्किल है, और जगत्के जीवोंको सर्वज्ञोक्त धर्म ही कल्याण और मंगलका करने वाला है । इसी भाव औषधके अनुपानसे शरीर और मन सम्बन्धी कर्म रोग नाश होते हैं, और वह धर्म ज्ञातपुत्रमहावीर प्रभुने चार प्रकारका प्रतिपादन किया है । जो कि—दान, शील, तप और भावसे पहचाना जाता है ।

दान धर्म की विशेषता-

दानको सबसे प्रथम इसलिए कहा है कि यह दान धर्म पिछले तीन भेदोंमें भी समाया हुआ है, लोकोंमें इन्द्रलोक, तथा परलोककी अपेक्षासे दान देनेकी प्रणाली सबसे पुरानी है, श्रीमान् तीर्थङ्कर भगवान् सबसे पहले एक वर्ष दान देकर फिर दीक्षा लेते हैं ।

शीलमें भी दान धर्मका समावेश-

शील धर्ममें भी दानधर्म उपाङ्ग त्यों समाया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मचर्य मत ग्रहण करनेपर अन्नस्य द्विन्द्रिय, और असंख्य मम्मूर्च्छितम पंचेन्द्रिय पीत्रोरो तथा नयनस्य गर्भजपंचेन्द्रिय जीवोंको ब्राह्मचर्य पालन करनेमें प्रतिवार लाभदान ही होता है । इतर शास्त्रकारोंने भी इसका यथेष्ट साहाय्य लिखा है ।*

शील भावों कीसार करके शील (दायकादि) का रक्षण करता हुआ गर्भादिके जन्मकरण सेवरी वर्षोंमें सुख हो जाता है, और मानो वह अपने को भी सम्भयमान होता है । इसमें स्पष्ट निश्चय है कि शीलमें भी दान ही गन्तव्य है ।

तपमें भी दानधर्मका अन्तर्भाव-

शीलकी तरह तपश्चरण करनेमें भी दानधर्मकी आवश्यकता होती हुई है । यह सब जानते हैं कि-यह दानकी विधाया (दिना या अन्न) के दिना मोक्षका दानना समान है । परन्तु शास्त्र उपदेशादि तप करनेपर हस्त हो तो शीतनेहुए छ वाक्या आदि शेषकर उस दिन अन्न नही दे सकें, तो यह है, शास्त्र तप करनेमें भी दान धर्मका समावेश ही मान लेता है ।

भावधर्म तो दान धर्म है ही-

भाव प्रवृत्तिको रोक कर करुणा पैदा करनेका नाम है । तथा जीव और अजीवकी अप्रमत्तयोगसे रक्षाकरना भाव है, वहां भी सबको भावकी दृष्टिसे अभयदान ही मिलता है । अतः प्राणीरक्षाका नाम ही भाव या भावशुद्धि है ।

क्या साधु भी दान देता है ?

जैन मुनि भी प्रतिदिन उपदेशदान, ज्ञानदान, शिक्षादान, रुढिच्छेदक शिक्षा दान देकर मानव समाजपर महान् उपकार करते हैं । इसपर लोक कभी यह भी कह देते हैं कि-साधुको अन्नदाता न कहकर दानी या राजाको ही अन्नदाता कहना चाहिए । साधु क्या कभी किसीको रोटी पानी दे सकता है ? मगर इतना तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि-क्या भोजन अन्न ही हो सकता है ? और कोई वस्तु नहीं, क्या अन्नसे ही तृप्ति होती है ? यदि सच पूछा जाय तो आत्माकी खुराक अन्न पानी नहीं है । यह तो परवस्तु तथा शरीरको पोषण करनेवाली पौद्गलिकवस्तु है । और आत्माकी निजी पुराक तो उसका ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, सम, संवेद, निर्वेद, अनुकम्पा आस्तिक्य ही है । इस वास्तविक खुराकको प्राप्त करनेपर आत्माकी सदाके लिए तृप्ति हो जाती है । अतः पूज्य मुनिवर्य ज्ञान, दर्शन चरित्रकी आत्मीय पुराक देनेके नाते अन्नदाता भी हो सकते हैं । और इस दानके सुन्दर कार्य भारके सचालक मुनि ही होते हैं जोकि दोनों प्रकारसे निर्द्वन्द्व हैं ।

शील, तप और भाव गुप्त रीतिसे दानमे ही छुपे हुए हैं । अत एव चारों धर्मोंमें पहले दानको प्रमुखस्थान प्राप्त है । परन्तु दान, शील, तप भी भावके सद्भावसे अर्थात् पवित्रभावरूपी सुन्दरलहरके आनेपर सफल हो सकते हैं अन्यथा नहीं ।

धर्मरत्न-

चतुर्विध अमूल्य धर्मरत्न पाकर श्रेष्ठकुलकीप्राप्ति, समस्त इन्द्रियादिक की अनुकूल सामग्री युक्त मानवका कर्तव्य है कि-वह अनेकान्तवादकी शैलीको समझकर जिनेन्द्रके धर्मतत्वका आश्रय पाकर आठकर्मरूप पङ्क्तियोंको तोड़नेका प्रयत्न करे ।

कर्म नाश करनेकी कसौटी-

कर्मोंका नाश त्याग, वैराग्य, सयम, नियम, तपकी अग्निमे आत्मासे इस

प्रकार होता है जैसे अभिमें सुवर्णका मल नाश होता है अतः उपरोक्त नाथ-
नाथों साधकका कर्तव्य है कि उन्हें नमस्त्रनेकेलिए नवनेत्रप्रभुका उपदेश सुनना
चाहिए। और आपका रहस्य जानना चाहिए। यह निस्संदेह है कि आप
अष्टाष्ट दोषों से रहित होते हैं। वे चार घनघातिक कर्म क्षय आपके अनन्त
पशुष्टय धर्मान् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और वह अनन्तसुख
देहाग्र्यामे भी प्राप्त कर सकते हैं। वे नाथु, नाथ्वी, श्रावक, श्राविकारूप
पार धर्मनाथों स्थापन करनेके नाते तीर्थकर कहलाते हैं। और धर्मका आद्य
प्रथम करनेसे तब अनन्त विभूति प्राप्त करनेपर वे असह्य देव और इन्द्रकी
सेवा के योग्य होते हैं अतः अर्हन् भी हैं। और इस वर्तमान अवसरिणी-
नाथके जगुर्भ-आरामे हमारे इस भारत वर्षमें २४ अर्हन् हो गए हैं।
जिनमें पण्डितम धर्मान् महावीर प्रभु हुए हैं।

पीर प्रभुपति स्तुति-

मातृपुत्र महावीर प्रभुमा हमपर पूर्ण उपकार है। उनके उपकारों
का गुणज्ञान नमस्त्रता है। उन्हें निर्माण हुए तत्पि २४६५ वर्ष लोग हैं
तत्पि उनका अनुकरण करनेसे कि उनके गुणोंका ग्रहण करना, तथा
उनकी भाषा परना हमारा परम कर्तव्य है, सब आप उसी स्तुतिमय
भाषा का करनेसे कि प्रत्यक्षीत हुए हैं।

उनपति सनेक स्तुतिर्ण और मेरा अस्तान्ध-
-

अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मणिमें डोरा पिरोने की अपेक्षा उसका वेध करना कठिन होता है। अतः उनकी स्तुति रूप कृति तो पहलेसे ही विराजमान है किन्तु मैं तो उनकी स्तुतिरूप मणिको अपनी अननुभूत टूटी फूटी लोक भापाके डोरेमें ही पिरोनेका सतत प्रयत्न करूंगा। और यह मेरी अनल्पीयसी भक्तिके कारण अधिक कठिन नहीं है। परन्तु यह सब प्रभुकी कृपा ही है। मेरी इसमें कुछ विशेषता नहीं है। क्योंकि उन्होंने २५०० वर्ष पहले आत्म-ज्ञानका मार्ग भव्यात्माओकेलिए परिमार्जित कर दिया है। इसमें मुझ सम अल्पमतिकी मजाल नहीं कि—कुछ विशेषता पैदा कर सकूं, यह सब प्रक्रिया उनकी ही बताई हुई तो है।

वीर प्रभु का गुण गान करते समय—

आरंभमें गुरु और शिष्यकी बातें ।

अन्तिम तीर्थंकर ज्ञातनन्दन—महावीर प्रभुके गुणोंको जाननेकेलिए जिज्ञासु जम्बू ने जोकि एक मुमुक्षु अन्तेवासी शिष्य थे, वे वस्तुका निश्चय करनेमें मदैव सचेष्ट रहते थे, वे तत्त्वको पाकर असीम श्रद्धा और प्रतीति के साथ मनन करनेवाले महापुरुषों में से एक थे;

आचार्य और उसकी पहिचान

वे भगवान् मुधर्माचार्यकी सेवामें सदाकाल तत्पर रहते थे। सुधर्मा एक विशेष आचार्य तथा समझदार जैनसमाजके सच्चे नेता थे। वे चतुर गमाजको हमेशा सगठन और सचरित्र रहनेका पूर्णतया प्रभावोत्पादक उपदेश कियाकरते थे। वे स्वयं भी विनयशील और आचारयुक्त थे। क्योंकि जो स्वयं परिशुद्ध और गुणसमन्वित होता है वही चरित्राकाक्षीकी अध्यात्म-मनोरथ माला को गूथ सकता है अतः वही आचार्य होनेका सर्वाधिकारी है। कहा भी है कि—“जो सूत्र और अर्थका जाननेवाला है, आत्माके ज्ञानलक्षणको मात्रकर जिसने चमकीला कर दिया है। चारोसघकेलिए जो (पृथ्वी की भान्ति) अवलम्बनभूत है, सघकी अशान्तिका नाश करदेता है, आत्म-तत्त्व का उपदेशक है, वही आचार्य होता है”,

वह पांच प्रकारके आचारोंका स्वतः पालन करता है। आपकी देखा देखी में भी मदाचारका अनुकरण करता है। इस प्रकारसे आचारका याथातथ्य उपदेश आचार्यने द्वारा ही मिलता है। क्योंकि—

“जो पांच प्रकारके आचारोंका स्वयं नमाचरण करता है, अध्यात्म-ज्ञानका प्रकाशक है, चरित्रको प्रगटमें पवित्र दृष्टिसे भावके रूपमें भर देता है, वही आचार्य होता है।”

आचार्य के छत्तीस गुण-

पांच इन्द्रियोंसे बग करते हैं, नष्टवादविशुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, क्रोध, मान, नाचा, लोभको दूर करते हैं, पांच महाद्वारोंका पालन करते हैं, पांच आचारोंका नमाचरण करते हैं, पांच नमिति, तीनशुद्धि इन साठ प्रवचनोंको धारण करते हैं, ये छत्तिन-गुण उत्पन्न होनेपर आचार्यकी योग्यता या नवती है अन्यथा नहीं।

“ये मोक्ष शास्त्रके उपदेशक हैं ।”

“शिष्योंको सदाचारमे स्थापन करते हैं ।”

“शिक्षाके पूर्ण-स्वामी होते हैं ।”

“आत्मयोग-सिद्धिका मार्ग इन्हीं से मिलता है ।”

श्रीमान् सुधर्म-आचार्य=आचार्यके समस्त गुणों से मण्डित हैं ।

जम्बू अन्तेवासी का सुधर्माचार्य से प्रश्न ।

अगाध गुणसमुद्ररूप सुधर्माचार्यसे जिज्ञासु शिष्य जम्बूने अतिम-तीर्थकर भगवान् ज्ञातृपुत्र-महावीरस्वामीके गुणोंका परिचय प्राप्त करनेके लिए यह पूछा कि वे प्रभु कैसे थे । धर्म-वर-चक्रसे संसारमे रुलानेवाले कर्मोंका अन्त उन्होंने किस प्रकार किया । जिसमार्गका अनुसरण उन्होंने किया था यदि हम भी उसी मार्गका आश्रय लें तो हमारा प्रभुके साथ कैसे गम्य हो सकता है ? नरकके दुःखोंको सुनकर जिनका मन अत्यन्त उदास हो गया है, त्याग और वैराग्यसे जो समलंकृत होना चाहते हैं, वे श्रमणादि मुझसे पूछते हैं कि-संसारसे पार करनेवाला धर्म किसने प्रतिपादन किया है ? सगारमे विचरण करते समय बहुतसे श्रमण भी यही प्रश्न करेंगे । वे श्रमण-गायु होते हैं । परिग्रह ग्रन्थीके काटनेवाले हैं । निष्काम तप करते हैं । वे दूगरेके दुःख सुखको अपनी तरह समझनेके कारण खेदज्ञ भी होते हैं ।

ब्राह्मण—

इसके अतिरिक्त मुझमे कई ब्राह्मण भी यही पूछेंगे । और वे ब्रह्मचर्य पालन करने से, निद्ध-परमात्माका ज्ञान-मार्ग सुननेसे, परका आत्मा अपने मन्त्र ज्ञाननेसे, ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध हैं ।

वृद्ध पुरुषों के चत्वार ब्राह्मण लक्षण—

जिसमें गहनशीलता, निरीहता, अहिसकता, उदारता, सत्य, शौच, पाच अणुत्वं, मिया, मिनय सम्पन्नता है उस पुरुषमे ब्राह्मणका पहला लक्षण है ।

जो शान्त है, इन्द्रियोंको अपने वशमें करता है, पवित्र और दृढ ब्रह्मचर्य है । सब प्राणियोंके हित और कल्याणमे सदैव लगा रहता है । जो जन्म भी क्रोधके आवेगमें नहीं आता । यह ब्राह्मणका दूसरा लक्षण है ।

जो निर्योभी है, अभिमानने रहित है, सर्वेया पापको त्याग हुआ है, राग, द्वेष और मोहसे मुक्त है, यह तीसरा लक्षण है ।

मार्गमें जंगलमें, या किसीके घरमें पर वस्तुको देख कर जिनका चोरी करनेमें जो नहीं चाहता, चोरी करके परवस्तु नहीं लेता है यह ब्राह्मण चतुर्थ लक्षण है ।

जो मांस, मदिरा, नपुमा कभी भोजन नहीं करता है; गूलर, अंजीर आदि गटे गटे पीछेपाछे फल नहीं खाता है, तथा रातमें भोजन नहीं करता है, यह पांचवा लक्षण है ।

कितनीने ब्राह्मण के १० प्रकार भी कहे हैं ।

वैश्य-

जो खेती करता है, न्याय नीतिसे व्यापार करता है, पशु पालन करता है, सदैव न्यायका पक्ष लेता है, जन समाज की सेवा में तत्पर है, जो दानके अर्थ सब प्रकारके धातुओंका अनुकूल-आर्य्य वृत्ति से संग्रह करना जानता है, वह ब्राह्मण वैश्यके समान है ।

शूद्र-

जो लाख और तैलका क्रय, विक्रय करता है, व्याज खाता है, माम, मदिरा बेचता है, वह शूद्र ब्राह्मण है,

विलाव-

जिसे भक्ष्याभक्ष्यका ज्ञान नहीं है, जो गाने बजानेका काम करता है, परस्त्री गामी है, वह ब्राह्मण विलाव प्रकृति का है ।

म्लेच्छ-

वावडी, कुँवा, तालावसे जो अनछना पानीका व्यवहार करता हो, परके आत्मसंबन्धी दुःखको न जानता हो, वह म्लेच्छ ब्राह्मण है ।

चाण्डाल-

जो जंगलमें आग लगा कर खेती करता है, जो हरेक जीवको मार डालता है, अहिंसा धर्म से अनभिज्ञ है, वह विप्र चाण्डाल है ।

खर-

शास्त्र अव्ययन और जप तप आदि अध्यात्मीय षट् कर्म करना नहीं जानता है, मृतक के घर आहार करता है, उसे खर-ब्राह्मण समझना चाहिए ।

अयोग्य ब्राह्मण-

जो अन्यके दोषोंको प्रगट करता है, और अपने पापको छुपा देता है, वह ब्राह्मण धर्मके अयोग्य है, उसका जीवन कुत्ते की पूछ की तरह व्यर्थ है ।

ब्राह्मण-परम्परा-

जन्म कालमें वह शूद्र रहता है, गुण वृद्धि पाकर द्विज होता है, शास्त्राभ्यास करनेमें विप्र है, और वह अध्यात्मयोग तथा ब्रह्मज्ञान पाकर ब्राह्मण हो जाता है ।

अत्राग्नयण-

जो क्रोध और गान तथा प्राणि-हिंसा करता है, असत्य बोलता है, सोरी करता है, परिग्रह-तृष्णा युक्त है। वह ब्राह्मण जाति और प्रियासे हीन तथा पतित है, यही अत्राग्नयण और पाप क्षेत्र कहलाता है।

ब्राह्मणोचित-सर्वश्रेष्ठ यम-

जो पान संवर भागमें आसन्नद्वारा आनेवाले पापको रोकता है, जिसे जीवित रहनेकी प्राप्ताक्षा नहीं होनी, जो रात्रोन्सर्ग द्वारा आत्म-भित्तनमें लगा रहता है, मन, वाणी तथा शरीरके पापविरागमें अलग हटकर जो सर्वत्र परित्यक्त हो गया है। जिसने देखा मोह त्याग दिया है, वह महाज्य पानेवाला अभिमानी है, यही श्रेष्ठ यम कहलाता है।

ब्राह्मणोचित तीर्थस्नान-

આર્યભાષા, આર્યજીવન,] ઉત્તમ કુલ, દીર્ઘ ધાયુષ્ય, આરોગ્ય ગરીર, સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને ઇચ્છાનુકૂલ સામગ્રીનો સયોગ અને અધ્યાત્મિકજીવન ગાઠનાર સાધુપુરુષોનો સત્સંગ એ તેનાથી વધુ કઠણ છે । પળ વીતરાગ પ્રણીત ધર્મમાં પ્રયત્નશીલ વનવું, એ સૌથી વધુ કઠણ છે । જગત્ના જીવોને કલ્યાણકર સર્વજ્ઞ કથિત ધર્મજ છે, આ ભાવ ઔપધિના સેવનથી શારીરિક તેમજ માનસિક સર્વ રોગો નાશ પામે છે, તે ધર્મ જ્ઞાતપુત્ર શ્રીમહાવીર પ્રભુએ દાન-શીલ-તપ-ભાવ એ ચાર પ્રકારે વતાવેલો છે.

દાન ધર્મની વિશેષતા—દાનને સૌથી પ્રથમ એટલા માટે કહેવામાં આવેલ છે કે દાન ધર્મનો પાછલના ત્રણે પ્રકારોમા પળ સમાવેશ થયેલા છે, જગતમાં આ લોક તથા પરલોકની સ્વાતર દાન દેવાની પ્રણાલી સૌથી પુરાણી છે । શ્રીતીર્થંકર ભગવાન્ સૌથી પહેલા વરસીદાન આપીને પછી દીક્ષા અગીકાર કરે છે ।

શીલમાં દાન ધર્મનો સમાવેશ—શીલ ધર્મમા પળ દાનધર્મનો સમાવેશ થાય છે, બ્રહ્મચર્ય પાલનથી દરેક વચ્ચે અસંખ્ય વેદન્દ્રિય અસંખ્ય સમ્મૂર્છિતપચેન્દ્રિય તથા નવ લાખ ગર્ભજ પચેન્દ્રિય જીવોને અભયદાન મળે છે । અન્ય શાસ્ત્રકારોએ પળ આ વ્રતનું વધુ જ માહાત્મ્ય દર્શાવેલ છે ।

एकरात्रोषितस्यापि, या गतिर्ब्रह्मचारिणः ।

न सा क्रतुसहस्रेण प्राप्तुं शक्या युधिष्ठिर ॥

[માર્કણ્ડ કૃષિ]

ભાવાર્થ—એક રાત્રિના પળ બ્રહ્મચર્ય પાલનથી જે ઉત્તમ ગતિ તથા શ્રેષ્ઠ ફલ બ્રહ્મચારીને મળે છે, તે હે યુધિષ્ઠિર ! હજાર યજ્ઞોથી પળ મળતાં નથી ।

શીલવ્રતનું પાલન કરીને વીર્ય (આત્મશક્તિ) નુ રક્ષણ કરનાર ગર્ભ, જન્મ મરણાદિ ટુ યોથી મુક્ત થાય છે । એટલે કે તે પોતાને પળ અભયદાન આપે છે । આથી શીલમા પળ દાન ગર્ભિત હોવાનુ સ્પષ્ટ જણાય છે ।

તપમાં પળ દાનધર્મનો અન્તર્ભાવ—શીલની માફક તપશ્વર્યામાં પળ દાનધર્મની આરાધના છુપાયેલી છે । આ વાત સર્વે કોઈ જાણે છે કે છકાયની વિરાધના [હિંસા યા આરમ્મ] વગર ભોજન તૈયાર થઈ શકતું નથી । પરન્તુ

શ્વેતગ્રાનિરોધમ્પ ઉપવાનાદિ તપ કરવાથી ઉગ્રચનો આરમ્ભ વંધે ત્યાં તે ગિરિજા
અનન્ત જીવોને અમરગત મળે છે, તેથી તપ કરવાથી પણ દાનધર્મનું અનાવાને
પાળન થઈ જાય છે ।

ભાવ ધર્મ તો દાનધર્મ છેજ-

પ્રજાતિને રોડી ચરગા રાવડી તથા અપ્રમત્તયોગથી જીવ તથા અજીવની
રક્ષા કરવી, તેનું નામ ભાવ છે, ત્યાં પણ ભાવની દૃષ્ટિ વધાને અમરગત
મળે છે, તેથી પ્રાણીરક્ષાનું નામજ ભાવ છે તથા ભાવશુદ્ધિ છે ।

શું સાધુ પણ દાન દે છે ?

જિનેન્દ્ર કથિત ધર્મતત્ત્વનો આશ્રય લઈને આઠકર્મરૂપી જાલને તોડવાનો તેણે અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ।

કર્મનાશનો ઉપાય-

જેવી રીતે અગ્નિથી સુવર્ણનો મેલ નાશ પામે છે તેવીજ રીતે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સયમ, નિયમ, તપરૂપી અગ્નિથી કર્મોનો નાશ થઈ જાય છે । સાધકનું એ કર્તવ્ય છે કે ઉપરોક્ત સાધનોને સમજવાને માટે તેણે સર્વજ્ઞ પ્રભુની વાણીરૂપ ઉપદેશ સાંભળવો જોઈએ અને આત્મ [સર્વજ્ઞ] કોને કહેવાય તે સમજવું જોઈએ ।

આત્મ અઢાર દોષ રહિત છે, ચાર ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી અનન્ત ચતુષ્ટય [અનન્તજ્ઞાન, અનન્ત દર્શન, અનન્ત સુખ, અનન્ત શક્તિ] ને વરેલા છે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકા એ ચાર તીર્થના સ્થાપક હોવાથી તીર્થંકર કહેવાય છે । ધર્મની આદિ કરવાથી તેમજ અનન્ત વિભૂતિમય હોવાથી તેઓ અસંખ્ય દેવ તેમજ ઇન્દ્રોથી સેવવા યોગ્ય છે । તેથી અર્હત્-પણ કહેવાય છે । વર્તમાન અવસર્પિણી કાલના ચોથા આરામા આ ભારતવર્ષમા ૨૪ તીર્થંકર, એટલે આત્મ પુરુષો થઈ ગયા છે । જેમાના અન્તિમ તીર્થંકર જ્ઞાતૃપુત્ર મહાવીર પ્રભુ છે ।

વીરપ્રભુની સ્તુતિ-

જ્ઞાતૃપુત્ર મહાવીર પ્રભુનો આપણાપર અત્યન્ત ઉપકાર છે । તેમના ઉપકારોને ભૂલી જવામા કૃતગ્નતા છે, તેથી જોકે તેમનું નિર્વાણ થયા ૨૪૬૫ વર્ષ થઈ ગયા છતાં તેમના ગુણોનું સ્મરણ કરવું તથા તેમની સ્તુતિ કરવી, એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે, તેથી આજે હું તેમની સ્તુતિરૂપ વ્યાખ્યા કરવા પ્રયત્નશીલ વન્યો છું ।

તેમની અનેક સ્તુતિ અને મારું અસામર્થ્ય-

તત્ત્વજ્ઞોમા મુખ્ય વિદ્વાનોએ અનેક ગુણોનું અનેક ઉત્તમ શબ્દોમા વર્ણન કરેલું છે, પરન્તુ હું પણ પોતાના સમ્યગ્દર્શનના વલથી કાંઈક સ્તુતિ કરું, એવી ઊચ્ચ અને પવિત્ર અભિલાષા પ્રગટ થઈ । જો કે મારામા તે વિદ્વાનો જેવી પ્રતિભા નથી, છતાં મારા ઉત્સાહ અને ભક્તિ મને વળાત્કારે પ્રેરણા કરી રહેલ છે, કારણ કે જે રસ્તે ગરુડ પોતાની પ્રચંડ ગતિથી ઊઠીને પસાર થઈ ગયેલ હોય છે, તે રસ્તે તેની પાછલ એક નાના પક્ષીને જવાની ઇચ્છા શું નથી થતી ? જરૂર થાય છે ।

પૂર્વેને જાણ્ય પ્રાણ હું પણ માનગોચિત કલ્પુગ્તાથી ભગ્યુર પનીને 'વીરમુર્તિ' નામે શ્રીનમ્ર શૂતાશના પદ્યમ અધ્યાયની વ્યાખ્યાસ્થે માનુષ્ય શ્રીમત્તારી પ્રમુની ગુર્તી વર્ષ હું મને આશા છે કે તેમા મારી પ્રવણ મોષિત્વ નળકતા જમ્મર થમે ।

મળિમાં દોરો પગેવડા વગ્ગાં તેને વીંચું રડુ કલ્પા છે, તેમની મુનિત્વ પૂર્તિ તો પ્રથમથી જ છે પણ હું તો તેમની મુનિત્વ મળિમા મારી વીનમુર્તિ તરીકેથી વ્યાખ્યાપાત્રી દોરો પગેવડાનો માત્ર પ્રવણ પગીમ, અને તે મારી અવજ મોષિત્વ વારણે શ્રીવ્ય હુમ્મેર નથી । પણ તે વધી પ્રમુની પાલ છે । તેમના મારી પની રિયેવડા નથી । વારણ કે તેઓશ્રી ૨૫૦૦ વર્ષ પાંત્રા મળ્યા-ગાંધી માટે સામવાતો મારી મળત વર્ષ રીયેવડો છે તેમા રિયેવડા કલ્પા પ્ર-મની મારી રવજના વર્ષ મળિ નથી । સા તથ પ્રમિત્ત તેમનીજ પ્રતિષ્ઠા છે ।

આચાર્યના છત્રીશ ગુણ-

પાચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરે છે, નવ વાટ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે । ક્રોધ-માન-માયા-લોભ દૂર કરે છે । પાચ મહાવ્રતોનું પાલન કરે છે, પાચ આચારોનું સમાચરણ કરે છે, પાચ સમિતિ-ત્રણગુપ્તિ એ આઠ દયા માતાના પ્રવચનને વારણ કરે છે । એ છત્રીશ ગુણવાળા આચાર્ય કહી શકાય, વીજા નહીં ।

આચાર્યને ચતુર ગોપાલની ઉપમા-

ચતુર ગોપાલ વધા પશુઓ પર પોતાની દૃષ્ટિ રાખે છે, તેમને કોઈના હેતરમા દાખલ થવા દેતો નથી, તેવીજ રીતે આચાર્યદેવ પણ પોતાના સઘને અગાન્તિ-કુમ્મપ-કપાય-સ્થિવાદ-વિપમતા-તરફ જવા દેતા નથી, ક્લેશ થતા વેતજ આચાર્ય તરત તેને ગમાવી દે છે, ભવ્યાત્માઓના જન્મ જન્માન્તરોના ક્લેશને મટાડી દે છે, તેમને મન્માર્ગ-સમ્યગ્દર્શનનો સરલ રસ્તો બતાવે છે । યોગ્ય-અયોગ્ય, સસાર-મોક્ષ, હિત-અહિત, ધર્મ-અધર્મ-વિગેરેની સમજણ આપે છે । એવા આચાર્યપ્રભુ વાદવા યોગ્ય છે ।

આચાર્યને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન-

આચાર મમ્વન્ધી ઉપદેશ તેઓની પાસેથી મળે છે, તેથી તેમને ત્રીજા પદમાં નમન કરેલો છે, કારણકે ચરિત્રોપદેશનો આપણા પર તેઓ પ્રભાવ પાડે છે, આપણે તેમને ઉપકારની દૃષ્ટિથી નિરભિમાની બનીને નમસ્કાર કરીએ છીએ । દ્વાદશાગી- [શાસ્ત્ર-] વાળીના તેઓ પૂર્ણપાઠી છે, તેમજ વીજાઓને ભણાવવાનું કાર્ય પણ તેમને હાથ છે ।

આચાર્યની વિશેષતા-

જ્ઞાન-દર્શન-ચરિત્ર-તપ સ્વ ગુપ્ત મંત્રની ઉત્તમ શૈલી થી તેઓ વ્યાખ્યા કરે છે, તેઓ મોક્ષ શાસ્ત્રના ઉપદેશક છે, શિષ્યોને સદાચારમા સ્થિર કરે છે, શિક્ષાના પ્રાપ્તિ સ્વામી છે, આત્મ-યોગ-મિદ્ધિનો માર્ગ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રીમાન્ સુ ધર્માચાર્ય આચાર્યના વધા ગુણોથી વિરાજમાન હતા ।

અન્તેવામી જંબૂનો સુધર્માચાર્યને પ્રશ્ન-

અગાધ ગુણ મસુદ્મપ સુધર્માચાર્યને જિજ્ઞાસુ જંબૂએ અન્તિમ તીર્થંકર ભગવાન્ જન્મુત્તર મહાવીર સ્વામીના ગુણોનો પરિચય પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રશ્ન કર્યો કે “તેઓ કેવા હતા ? એ ધર્મવર- ચક્રવર્તીએ પોતાના ધર્મચક્રથી સસારમા રાખડા-

દ્વિજ બ્રાહ્મણ—મહાવ્રતી, નિયમયુક્ત, સયમપાલક, ઇન્દ્રિયવિજેતા, મન-તોલનશ્રુતિવાળા, આત્મા અને મનના વિજેતા, ધર્માવાન્, અને સહિષ્ણુ છે તે દ્વિજ બ્રાહ્મણ છે ।

મુનિબ્રાહ્મણ—જે હુલ્લો સુકો આહાર લડેને પળ મન્તોપ માને છે, માત્ર દિવસેજ ભોજન કરે છે, હમેશા વનમા વસે છે, દિનરાત આત્મધ્યાનમા મગ્ન રહે છે, યોગાભ્યાસની સાધના કરે છે, તે મુનિબ્રાહ્મણ છે ।

નૃપબ્રાહ્મણ—

જે હાથી, ઘોડા પર સ્વારી કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, રણ ભૂમિમા જડે યુદ્ધ કરે છે, સ્વદેશને ગુલામીની જજીરથી મુક્ત કરી તેને સ્વતંત્ર બનાવે છે, અન્યાયનો નાશ કરવાને જે પ્રયત્નશીલ છે, ન્યાયથી ગાસન ચલાવે છે, સામ્યવાદની સ્થિતિ-પાલકતામા શૂરવીર છે, કાયરતાનો અગમાત્ર જેનામા નથી, તે નૃપબ્રાહ્મણ હોય છે ।

વૈશ્ય બ્રાહ્મણ—જે ખેતી કરે છે, ન્યાયનીતિથી વેપાર કરે છે, પશુનું પાલન કરે છે, હમેશા ન્યાયનો પક્ષ લ્યે છે, જનસમાજની સેવામા તત્પર રહે છે, જે દાન દેવા અર્થે સર્વ પ્રકારની ધાતુઓનો આર્યશ્રુતિથી સમ્રહ કરવાનું જાણે છે, તે વૈશ્ય બ્રાહ્મણ છે ।

શૂદ્ર બ્રાહ્મણ—જે લાલ, તેમજ તેલનો વેપાર કરે છે, વ્યાજ રાખે છે, માસ મદિરા વેચે છે, તે શૂદ્ર બ્રાહ્મણ છે ।

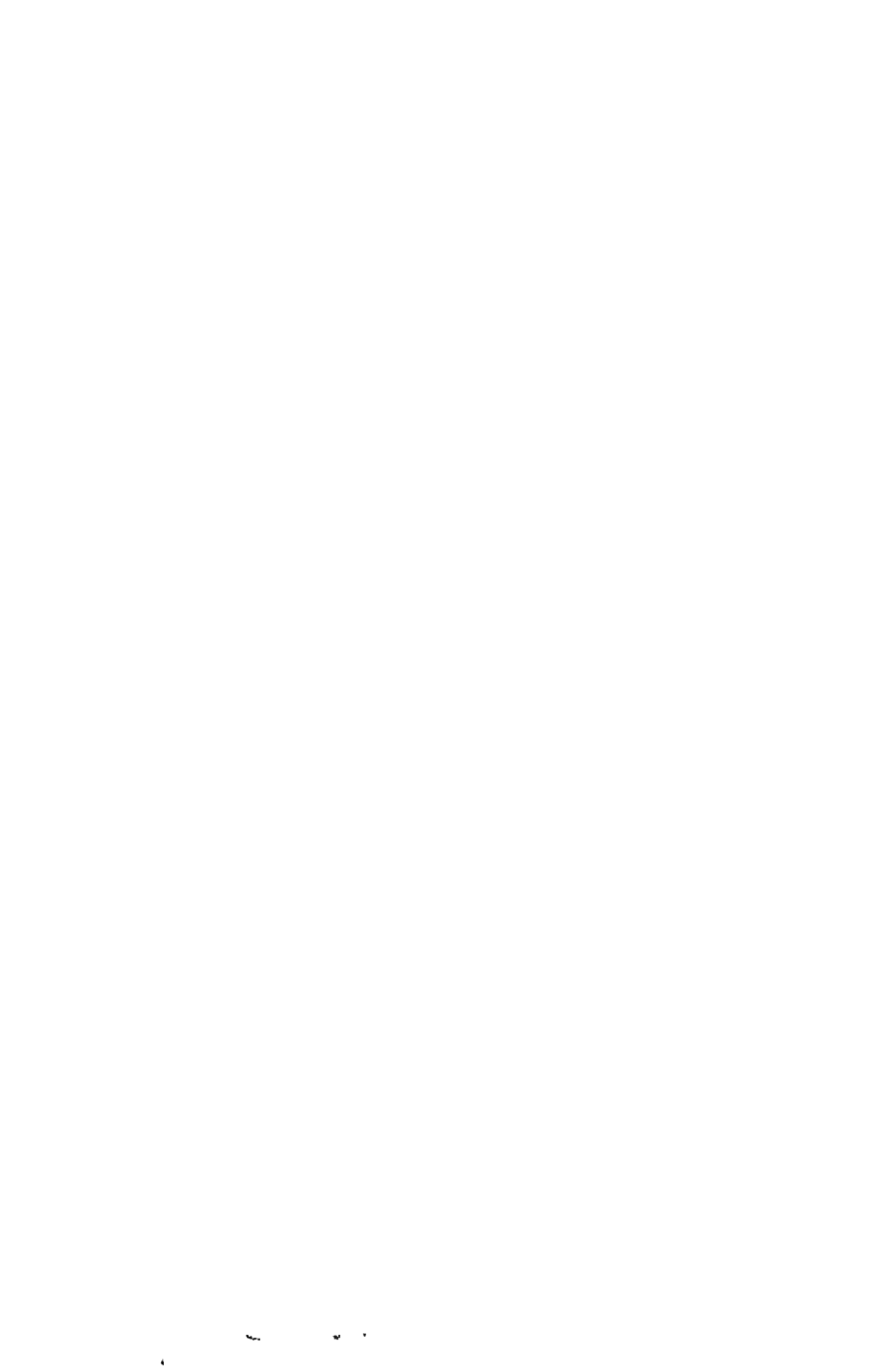
વિલાવ બ્રાહ્મણ—જેને મદ્યામદ્યનુ જ્ઞાન નથી, જે ગાવા વજાવવાનું કાર્ય કરે છે, પરસ્ત્રીગામી છે, તે બ્રાહ્મણ વિલાવ પ્રકૃતિનો છે ।

મ્લેચ્છ બ્રાહ્મણ—વાવ-કુવા-તલાવમાથી જે અળગલ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે, પરના હુલ્લોનો જે વિચાર કરતો નથી, તે મ્લેચ્છ બ્રાહ્મણ છે ।

ચાળાલ બ્રાહ્મણ—જે જંગલમા આગ લગાડીને ખેતી કરે છે, જે દરેક જીવને મારી નાખે છે, અહિંસા ધર્મથી અજ્ઞાત છે, તે ચાળાલ બ્રાહ્મણ છે ।

સ્વર બ્રાહ્મણ—શાસ્ત્ર નું અધ્યયન કરતા છતાં અધ્યાત્મ-પટ્કર્મ કરવાનું જે જાણતા નથી, પ્રેતભોજન કરે છે તે સ્વર બ્રાહ્મણ છે ।

અયોગ્ય બ્રાહ્મણ—જે અન્યના દોષો પ્રગટ કરે છે, અને પોતાના પાપોને છુપાવે છે, તે બ્રાહ્મણ ધર્મ માટે અયોગ્ય છે, તેનું જીવન કુતરાની પૂછડી માફક વ્યર્થ છે ।

संस्कृतच्छाया

कथञ्च ज्ञानं कथं दर्शनं तस्य, शीलं कथं ज्ञातसुतस्याऽऽसीत् ?
जानीषे भिक्षो ! यथातथ्येन, यथाश्रुतं ब्रूहि यथानिशान्तम् ॥२॥

सं० टीका—तथैव तस्य भगवतो ज्ञातसुतस्य महावीरस्यान्तिम-
तीर्थकृतः सम्यग्ज्ञानादिगुणावाप्तये प्रश्रयन्नाह—कथं केन प्रकारेण
स वीरो “वि=विशिष्टां, ई=लक्ष्मी, राति=ददातीति सः । अथवा
विशेषेण ईर्ते=सकलान् पदार्थान् जानातीति वीरः, यद्वा वि=विशिष्टा
इरा=वाग्दिव्यध्वनिरूपा, इरा=पृथ्वी-ईषत्प्राग्भारा स्वरूपाऽस्ति
यस्यासौ वीरः, अथवा वीरयति, वीर इवाचरतीति वा वीरः । वीर-
सपूर्णतामासाद्य कामराज-यमराज-मोहराजान् निराकरोतीति वीरः ।
यद्वा वि=विशिष्टा इरा गगनगमनं अपुनरावृत्तिरूपं यस्यासौ वीरः ।”

तस्य भगवतो, ज्ञानं “हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो
ज्ञानमेव तत्” “तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्”

अथवा—

“त्रिकालगोचरानन्त-गुणपर्यायसंयुताः,
यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चैस्तज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम् ।
ध्रौव्यादिकलितैर्भावैर्निर्भरं कलितं जगत्,
चिन्तितं युगपद्यत्र, तज्ज्ञानं योगिलोचनम् ॥”

पुनश्च—

“अनेकपर्यायगुणैरुपेतं, विलोक्यते येन समस्ततत्त्वम् ।
तदिन्द्रियानिन्द्रियभेदभिन्नं, ज्ञानं जिनेन्द्रैर्गदितं हिताय ॥
रत्नत्रयीं रक्षति येन जीवो, विरज्यतेऽत्यन्तशरीरसौख्यात्,
रुणद्धि पापं कुरुते विशुद्धिं, ज्ञानं तदिष्टं सकलार्थवद्धिः ॥

तच्छीलं चरित्रं यमनियमरूपं “शुचौ तु चरिते शीलमित्यमरः” । अतस्तत् स्वात्मभावेऽपि, यदाह मेदनी कोषे,—“शीलं स्वभावे सद्वृत्ते योगान्तरे सिते” इति । “शीलं स्वभावे सद्वृत्त” इत्यमरोऽपि । तत्कीदृक् । ज्ञाताः क्षत्रियास्तेषां पुत्रो ज्ञातपुत्रः । “राजन्यः क्षत्रियो ज्ञात इति कोषः” । “णायपुत्ते विसोरे” “गच्छति णायपुत्ते असणाए” “इत्याचाराङ्गसूत्रे नवमाध्याये” । ज्ञातृपुत्रो भगवान् महावीरप्रभुरिति । तस्यासीदिति । यदेतन्मया पृष्टं तच्च हे भिक्षो ! “भिक्षुः परित्राद् कर्मन्दीत्यमरः” । सुधर्मस्वामिन् ! याथातथ्येन सम्यक्प्रकारेण जाना-स्यवगच्छसि । तत्कृत्स्नं त्वया यथा श्रुतं कर्णगोचरी [यथा भवति तथा] कृतं, यथा निशान्तं नितरामतिशयेन शान्तं ब्रूयाचक्ष्वेति भावः । “निशान्तमित्यवधारितं यथा दृष्टं तथेति केचित् ।”

अन्वयार्थ—(से) उस (णायसुयस्स) ज्ञातृपुत्र—महावीर भगवान् (णाणं) ज्ञान (कहं) कैसा था, (दंसण) दर्शन (कह) कैसा था, और (सीलं) चरित्र (कहं) कैसा था, [भिक्षु !] हे सुधर्मस्वामिन् ! आप [जहातहेण] अच्छे प्रकार [जाणासि] जानते हो अत एव [अहासुयं] आपने जैसा सुना है एवं [जहाणिसत्तं] जैसा निर्धारण किया है उसी प्रकार [बूहि] फर्माइए ।

भावार्थ—आर्य जम्बू नामक जिजासु-शिष्यने निवेदन किया कि-हे सुधर्मस्वामिन् ! गुरुवर्य ! आप सब कुछ अच्छीतरह जानते हैं अत एव कृपा करिए और यह फर्माइए कि-भगवान् ज्ञातृपुत्र महावीरका ज्ञान कैसा था ? उन्होंने उस सम्यग्ज्ञानको किस प्रकार प्राप्त किया ? और उनका दर्शन सामान्य प्रतिभास तथा यम-नियम और संयमादि शील-चरित्र किसभान्तिके थे ? ॥ २ ॥

भाषाटीका—मोक्ष लक्ष्मीके प्रदाता, सर्वपदार्थोंके ज्ञाता, जिसकी वाणी विलक्षण और अमोघ है, जो अष्टम पृथ्वी [मोक्ष] को प्राप्त कर चुका है, वीर रस पूर्ण है, वीरता पूर्वक जिसने कामराज, मृत्युराज और मोहराजको जीत लिया है, जिसका अविरल ज्ञानमे विशेष गमन अर्थात् प्रवेश है, वह वीर

रूपसे मैत्री भाव पैदा करनेका स्वभाव होजाता है। इसके अनन्तर मोह, अवि-
वेक, चित्त विकारके पर्दे तोड़ डालता है। मोहका सर्वथा नाश होनेपर चित्त
निर्मल और पवित्र हो कर स्थिर होता है, पवित्र चित्तवाला कामदेवका
नाश करता है। जिसके ज्ञान-आत्माका उदय होगया हो उसमें इनकी क्रियाओं-
का भी मननात्मक उदय हो जाता है, इससे ज्ञानी अटल मुराके पदों पानेका
पूर्ण साधक बन जाता है।”

‘जो आत्माको राग द्वेषसे निकालकर निश्चय हेतु बन जाता है बुद्धि-
मानोंने उसे भी ज्ञान कहा है।’

‘जिससे सत् अर्थात् उत्पाद, व्यय, त्रैव्यका और अनत्का विवेक हो
उठता है, उसे भी ज्ञान ही कहा है।’

ज्ञान विशेष वस्तुका बोध कराता है, लोक और अलोकके परदे खुल जाते
हैं। हथेली पर रखे हुए आमलेकी भांति ससारका सब स्वरूप और घटनात्मक
भाव जानने लगता है। वह सपूर्ण ज्ञान केवलज्ञान या ब्रह्मज्ञान है। इनसे
बढ़कर ज्ञानकी और कोई भूमिका नहीं है। केवल नाम भी पूर्णताका है, वह
ज्ञान असाधारण है, निरपेक्ष और परमशुद्ध है, सब पर्यायों और भावोंका
ज्ञापक है। इससे लोक और परलोक अवगम्य है। ज्ञानसे सहज और उत्कृष्ट
अनन्त आनन्द मिलता है। यही ज्ञान प्राणिओंके कर्मबन्धका समय, तथा उनके
शुभाशुभ फलका बोध कराता है। तथा सूक्ष्म-वादर, चर-अचरकी पूरी
खबर रखने वाला सर्वज्ञ कहलाता है।

दर्शन-

जिसमें किसी प्रकारका व्यभिचार नहीं पाया जाता, सशय, विपर्यय,
मिथ्यात्व-या अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित हो, इन्द्रिय और मनके विषय
भूत समस्त पदार्थोंकी दृष्टि-श्रद्धारूप प्राप्तिको, अथवा सगत युक्तिसे सिद्ध दर्शनको
सम्यग्दर्शन कहते हैं। तथा जीव आदि नव पदार्थोंके भावों पर श्रद्धान पूर्वक
यथानुरूप वारण करना, जिससे कि-समता भाव, अस्थिर वस्तुओंसे विरक्ति
ढिलानेवाला वैराग्य, कर्म बन्धसे मुक्त होने की निरन्तर अभिलाषा, शत्रु
मित्रके जटिल प्रश्नको उठाकर अमेद रूप अनुकम्पा और आत्मीय कर्मोंका उदय
होने पर ही सुख दुःख होता है इस रीतिका आस्तिक्यादि लक्षणोंका समुदय

ગુજરાતી અનુવાદ—વીરભગવાનનાં રત્નત્રય સમ્બન્ધી પ્રશ્નો—

મોક્ષલક્ષ્મીના ઢાતા, સર્વ પદાર્થોના જ્ઞાતા, જેમની વાણી અમોઘ અને વિલક્ષણ છે, જે અષ્ટમ પૃથ્વી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરીચુક્યા છે, વીર રસ भरपूर છે, વીરતાથી જેમણે કામરાજ મૃત્યુરાજ અને મોહરાજને જીતી લીધેલ છે, તે વીર કહેવાય છે, મહાવીર પ્રભુ મહાવીરજ હતા, તેમનામા આ વધી વાતો હતી ।

જ્ઞાન—

તેમનુ જ્ઞાન કેવું હતું^૨ કારણકે પ્રમાણજ હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતનો ત્યાગ કરવામા ગમર્થ છે, તેથી જ્ઞાનજ પ્રમાણ હોઈ શકે છે ।

વઢી જ્ઞાનજ વસ્તુ તત્વનો નિર્ણય કરાવે છે, તેથી જ્ઞાનજ પરમ ઉપકારી છે ।

પુનઃ કહું છે કે—જેમા ત્રણે કાલ ગોચર અનન્તગુણ પર્યાય સયુક્ત પદાર્થ અનિશ્ચય સાથે પ્રતિભાસે છે, તેને જ્ઞાનીજનો એ જ્ઞાન કહેલું છે, આ સામાન્યપણે પૂર્ણ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, આકાશદ્રવ્ય અનન્તપ્રદેશી છે તેના મધ્યમા અસંખ્યાત પ્રદેશી લોકાકાશ છે, તેમા જીવ-અજીવ-પુદ્ગલ-વર્માસ્તિકાય-અવર્માસ્તિકાય અને માલ એ અનન્તદ્રવ્ય છે । તેના ત્રણ કાલ સમ્બન્ધી ભિન્નભિન્ન અનન્ત પર્યાય છે, તે ત્રવાને યુગપત્ [એક સમયમા] જાણવાનો પૂર્ણજ્ઞાન આત્માનો નિશ્ચય સ્વભાવ છે ।

ઉત્પાદ-વ્યય-ત્રૌવ્ય સ્વભાવવાળા પદાર્થોથી આ જગત્ અતિશય ભર્યું પડ્યું છે, જે જ્ઞાનમા આ વધુ એકદમ પ્રતિવિમ્બિત થાય છે, તે જ્ઞાન પરમ યોગીશ્વરોને માટે તો નેત્ર ગમાન છે ।

તદુપરાન્ત પણ કહું છે કે—“જેની દ્વારા વધા તત્વોને વિચાર શ્રેણીથી આત્મા સ્પષ્ટ રૂપે જુગ છે, જે તત્વમા અનન્ત પર્યાય-ગુણની સત્તા છે, તેને સમ્યક્ પ્રકારે જાણવાને માટે જ્ઞાનજ હિતકર અને પ્રથમ સાધન છે, તેનાથી આત્મા જડ-મગ્નાયી અલગ થઈ શકે છે ।”

આમાનો કન્યાણ કરવાવાઢાઓ માટે જ્ઞાનનું આગવન મૌથી પ્રથમ એટ-ગમાટે ટટ છે કે તેનાથી જીવ પૌંદ્રલિક તેમજ શારીરિક સુગથી વિરક્ત બની જાય છે । પોતાના આત્માય ગુણરત્નની રક્ષા તેની છત્ર છાયામા થઈ શકે છે । વઢી તેની પ્રશ્ન-પાપદ્વાર ને મોઢીને આત્મચોવમા લાગી જાય છે ।

જ્ઞાનની પૂર્ણ માત્રાના પ્રભાવથી કોઈ જ્ઞાન્ત થઈ જાય છે । તેનાથી આત્મામા પૂર્ણ સમભાવની કામી થાય છે । જ્ઞાન્તિના કારણે સર્વપ્રાણીઓમા અમેદરૂપે

ચરિત્ર-

ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ માં અધ્યાયમા શ્રીવીરપ્રભુએ સ્વયં પ્રતિપાદન કરેલું છે કે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, કષાય, પ્રમાદ અને મન-વચન-ક્રાયના અશુદ્ધ યોગથી જે પાપકર્મ વંધાણ છે કે જેનાં શુભાશુભ ફલમા પરિવર્તન કરવાની સત્તા આપણા હાથમા નથી રહી, તે કર્મોનો પુરુષાર્થવલ્લથી નાશ કરીને આત્માને કપાયાત્મા અને યોગાત્માથી અલગ કરી દેવો, તેનું નામ ચરિત્ર છે, ચરિત્રથી ભવિષ્યની પ્રવૃત્તિમાર્ગનો અવરોધ કરીને જેમ અગ્નિથી સુવર્ણનો મેલ દૂર થાય છે, તેમ તપથી જન્માન્તરના કર્મોનો નાશ કરીને આત્મા સર્વ દુઃખોથી રહિત થાય છે ।

આ ચરિત્રના અણુવ્રત તથા મહાવ્રત એમ બે મેદ છે, પોતાના ભાવોને કપા-યરહિત કરવાથી મૂલ ગુણ તથા ઉત્તરગુણ રૂપ ચરિત્ર એક દેશ અથવા સર્વથા સયમ ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે ।

જમ્બૂમુનિ સુવર્માચાર્યને પૂછે છે કે ભગવાન જ્ઞાતૃપુત્ર-મહાવીરનું રત્નત્રય કેવું હતું ?

જ્ઞાતૃપુત્ર-

તેઓ જ્ઞાતૃ વંશના ક્ષત્રિય કુલમા જન્મ્યા હોવાથી જ્ઞાતૃપુત્ર કહેવાતા હતા, મુનિ વગીને જ્ઞાતૃપુત્ર કોઈ વસ્તુની વિયોગ દશામા શોક નહોતા કરતા, જ્ઞાતૃપુત્ર કોટેને વગ ન ચતા, પણ સદૈવ સ્વાવલંબી રહેતા, તેમની ભાવના રાગદ્વેષ રહિત મ યથ્ય હતી । તેઓ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ પ્રસંગો પર ધ્યાન આપ્યા વગર મયમ માર્ગમા ધ્યિર રહીને પોતાની ઈર્ષ્યપ્રતિજ્ઞાઓમા હમેશા પ્રવૃત્ત રહેતા હતા ।

તેથી હે આચાર્ય્ય ભગવન ! મેં તેમના જ્ઞાન-દર્શન અને ચરિત્ર સમ્બન્ધી જે પ્રશ્ન કર્યો છે, તેનો આપે યથાનુરૂપ અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે જેમ તમે ગાનગ્યુ હોય અને વાર્યુ હોય તે જ્ઞાન્ત ચિત્તે મને કહો ।

મૂલ

સ્વેચ્છાએ સે કુસલે મહેસી,

અણંતનાણીય અણંતદંસી ।

જસંસિણો ચક્રચુપહે ટિયસ્સ,

જાણાહિ ધમ્મં ચ ધિં ચ પેહિ ॥ ૩ ॥

इति पाठान्तरं तस्याऽयमर्थः । आसुपन्ने=आशु ग्रीष्मं प्रज्ञा यस्यासावा-
 शुप्रज्ञः, सर्वत्र सदोपयोगत्वात् [न तु छद्मस्थः शाठ्योऽल्पज्ञ इव
 विचिन्त्य जानातीति भावः । छद्मनि शाठ्येऽल्पज्ञत्वे तिष्ठतीति
 छद्मस्थः । “कपटोऽस्त्रीव्याजदम्भोपधयश्छद्मकैतवे, कुसृतिर्निष्कृतिः
 शाठ्यमित्यमरः ।” छाद्यते स्वरूपमनेनेति छद्म, कपटे, छले, व्याजे,
 अपदेशे, स्वरूपाच्छादने, रजते, नवनीते, शुद्धे, ऽक्षिरोगभेदे च,]
 महर्षिः=महोश्वासावृषिश्चेति महर्षिरित्यत्यन्तोग्रतपश्चरणानुष्ठायित्वादनु-
 कूलप्रतिकूलपरिषहोपसर्गादिमहातितिक्षासहनाच्चेति वा, याथातथ्येन
 तत्वाना प्रकाशकत्वात्सत्यवाक्त्वान्महर्षिः । “ऋषयः सत्यवचस इत्य-
 मरः” । अनन्तज्ञानी=अनन्तमवसानरहितमविनाश्यनन्तपदार्थपरिच्छे-
 दकं वा विशेषार्थग्राहकं ज्ञानमस्यास्तीति अनन्तज्ञानी । एवं सामान्या-
 र्थपरिच्छेदकत्वादनन्तदर्शीत्यथवा विशेषार्थज्ञानमनन्तमनवधिकमपरि-
 च्छिन्नमित्यर्थः सर्वज्ञतेति भावः । सामान्यार्थग्राहकदर्शनं ते द्वे अपि
 यस्यानन्ते । “अनन्तोऽनवधावित्यमरः” तदेवं भूतस्य युक्तस्य, अनन्त-
 गुणसहितस्य भगवतो यशःसुरासुरनरातिशाय्यतुलं प्रमाणरहितं चास्ति
 यस्य स यशस्वी=तस्य यशस्विनो, लोकस्य=जगतश्चक्षुःपथे=नयनमार्गे
 भवनस्य केवलावस्थायां विद्यमानस्य लोकाः सूक्ष्मव्यवहितपदार्थाविर्भ-
 वनेन च दृग्भूतस्य स्थितस्य जानीह्यवगच्छ । धर्म ससारोद्धरणस्वभा-
 वत्वावच्छिन्नं श्रुतचारित्ररूपं । समतातपस्तुष्टियमार्जवोत्तमक्षमादिवि-
 हितात्मपुरुषार्थं वा । “धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधं दशकं धर्मलक्षणमिति” स्मृतिः ।

तथा च—

धारणाद्धर्ममित्याह, धर्मो धारयते प्रजा,

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

३४ अतिशय-

(१) केश तथा दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ते नहीं, या अशुन्दर रीति से नहीं बढ़ते । (२) शरीर नीरोग रहता है । (३) उनके शरीरका रुविर तथा मांस दुग्धकी तरह सुन्दर और स्वच्छ होता है, आढ्य होता है, धिनाँना नहीं लगता । (४) मुखमें कमलकी सी सुगंधि रहती है, अमल्य अथवा दुर्गन्ध नहीं होती । (५) आहार और नीहारको चर्मचक्षुवाले नहीं देखते, क्योंकि ये क्रियाएँ गुप्त की जाती हैं । (६) आकाश गत छत्र रहता है, अर्थात् सिद्धों का स्मरण अमेद रूपसे करते रहते हैं । (७) आकाश गत चमर युग्म श्रुत, चरित्र रूप धर्म ऊँचा रहता है । (८) आकाश गत स्फटिकमय भिहागन, उनका १३ वा गुणस्थान शोभित है । (९) पादपीठिका सहित वज्ररूप तीर्थकर नाम कर्मकी कीर्ति आकाशमें गूँजती रहती है । (१०) प्रभु अशोकमय छायामें रहते हैं, वहा जानेसे औरोंका शोक निवारण करते हैं । (११) मार्गमें चलते समय काटेकी तरह तीक्ष्ण और पैने हठवादी विनीत हो जाते हैं । (१२) ऋतु अर्थात् समय अनुकूल तथा धर्मकाल हो जाता है । (१३) १२ योजन तक शान्तिका वायु चलता है । (१४) ज्ञान द्वारा प्रवाहित होनेसे कर्म रजका अभाव हो जाता है । (१५) भगवान् के समवसरणमें समभावका साम्राज्य छा जाता है । (१६) शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्शमें अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप प्रवृत्ति विकृति भाव जाता रहता है । (१७) निश्चय और व्यवहार नय रूपी चक्कर ढुलते रहते हैं । (१८) प्रभा या अनन्तज्ञानप्रतिभा रूप भामंडल पीठ आसन या आत्माकी शोभा युक्त हैं । (१९) उनकी मधुर भाषा एक योजन तक सुनाई पड़ती है । (२०) स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी उनकी साकेतिक अर्थ मागधी भाषाको अपनी भाषामें समझते हैं । (२१) गर्व लेकर आनेवाले लोक प्रभुकी वाणीसे न्याय लेकर निरहंकार होजाते हैं । (२२) प्रभु जहा विचरते हैं वहासे १२५ योजन चारो ओर सात ईतियोंमेंसे कोईभी ईति (भय) नहीं होती । (२३) मनुष्य और तीर्थच आपसका जातीय द्विष भाव तथा वैर विरोध छोड़ देते हैं । (२४) जनता में किसी प्रकार का भय नहीं होता । (२५) मारि आदिक रोग नहीं होते । (२६) अतिवृष्टि नहीं होती । (२७) अनावृष्टि नहीं होती । (२८) दुर्भिक्ष नहीं होने पाता । (२९) स्वचक्र-अपने राजा या अशुभ कर्मोंका उपद्रव नहीं होता । (३०) पर चक्र-पर राजा या पुद्गल प्रपंचका

खेदज्ञ-

ससारके प्राणियों द्वारा अर्जन किए हुए मार्मिक दुःखविपाकको जानते हैं । कर्म विपाकसे उत्पन्न शारीरिक मानसिक क्लेशोंको प्रभु मद्य होकर जानते तथा देखते हैं । उनको दुःखोका ज्ञान करानेके अनन्तर प्राण, भूत, जीव और मत्त्वकी अशान्ति दूर करनेके लिए अहिंसा, सत्य, निस्तृष्ण आदिका उपदेष्टा करके सगारमें शान्तिकी स्थिति-स्थापना करते हैं । अतः खेदज्ञ हैं ।

क्षेत्रज्ञ-

आकाशके अनन्त प्रदेशोंमें धर्म, अधर्म, जीव, काल और पुद्गलके अनन्त समूहको जाननेके कारण प्रभु क्षेत्रज्ञ भी हैं । क्योंकि लोक और अलोकके गुप्त और प्रगट सब भावों और विषयोंके ज्ञाता हैं । यथातथ्य स्व-स्वरूप और परस्वरूप जाननेसे आत्मज्ञ हैं । तथा इस नखर शरीर क्षेत्र में आत्मा या धर्म रूप सार जाननेसे, तथा स्त्रीके विषय दोष और उमके रमण और अनुरक्त रहनेमें जो दोष हैं उसे जाननेके कारण क्षेत्रज्ञ हैं ।

कुशल-

सत् और असत्को अलग करके बता देते हैं, आठ प्रकारके कर्मरूपी तीक्ष्ण कुशलको काटनेमें कुशल है । निर्जराका पथ बतानेमें समर्थ हैं, वर्मोपदेष्टा देनेमें मंगलप्रद हैं अतः कुशल भी हैं ।

आशुप्रज्ञ-

आपका उपयोग अनन्त होनेसे आशुप्रज्ञ हैं, परन्तु वह उपयोग छद्मस्थो-कामा नहीं है । [वहतो कुछ देर सोच विचार करनेके पश्चात् जानता है, कार्माण वर्णनाओद्वारा आत्म-स्वरूप पर पर्दा पड़ जाने के कारण उस कर्म सहित ससारी आत्मा की छद्मस्थ सजा है । परन्तु भगवान् तो 'वियद छडमाणं' इस दोषसे निवृत्त हैं]

महर्षिः-

अत्यन्त उग्र तपरूपी अनुष्ठान करनेसे, अनुकूल प्रतिकूल परिपह और उपसर्ग सहन करनेसे, नाना तितिक्षाओं को सहनेसे, तत्त्व वस्तुका वास्तविक रूपमें प्रकाश करनेसे, सत्य वाणीका उच्चारण करनेसे महर्षि थे ।

अतीत, अनागत, वर्तमानका अनन्त स्वरूप जाननेकी दृष्टिसे अनन्तज्ञानी; ग सामान्य अर्थका भिन्न करण करनेसे अनन्तदर्शी थे ।

उनके अक्षय और अतुल यश का गायन मनुष्य-असुर और देव सब मिल कर करते थे । संसारकी दो आखों द्वारा प्रत्यक्षतया सूक्ष्म और वादर पदार्थोंका ज्ञान भलिभाति करा देनेसे उनके प्रतिपादित धर्मको तथा उनकी धीरताको देख !

धर्म-

संसारके प्राणिओंका दु खोंसे उद्धार करना उसका स्वभाव है अतः वह धर्म है तथा ज्ञान और क्रियाके भेदसे धर्म दो तरहका है ।

“समता, तप, सन्तोष, सरलता, उत्तम क्षमा, आदिक विहित पुरुषार्थको भी धर्म कहा है ।”

“मनुने वैर्य रखना, शान्ति करना, अकिंचनवृत्ति रखना, इन्द्रिय दमन करना, आत्माको बुरे विचारोंसे हटा कर पवित्र करना, आत्मदोषका निग्रह करना, बुद्धि द्वारा सत्, असत्, युक्त अयुक्तका निर्णय करना, निष्पाप तथा निस्पृह सत्य बोलना, आए हुए क्रोधको निष्फल करना, यह १० प्रकारका धर्म बताया है ।”

धर्मके पारको पानेवाले पुरुषोंने देश काल, अवस्था, बुद्धि, शक्ति, आदि के अनुरूपसे धर्मोपदेशको ही औषध रूप कहा है ।

इसके अतिरिक्त उनकी चरित्रमें निश्चलता धीरता देख ! क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञामें सदैव दृढ रहते थे । समय के अतिरिक्त वे किसीमें अनुरक्त न थे ॥ ३ ॥

गुजराती अनुवाद—ज्ञातनन्दन शासनपति महावीर प्रभु ३४ अतिशय तथा ३५ प्रकारना वाणी गुणे करी अलंकृत होता ।

३४ अतिशय—(१) माथाना केश-दाढीमूळ तथा शरीरना वाळ अने नख मर्यादित होय । (२) नीरोगी अने मेल, रज आदिथी निर्लेप शरीर होय । (३) मास अने लोही गायना दूध जेवा उज्ज्वल अने मीठा होय । (४) श्वासो-श्वास कमल जेवा सुगन्धित होय । (५) प्रभुना आहार अने निहार चर्मचक्षु-ओथी अदृश्य होय, कारणके ते क्रियाओ गुप्त करवामा आवे छे । (६) आकाशमा धर्म चक्र चाले । (७) आकाशमा छत्र रहे । (८) आकाशमा श्वेतवर चामरो विज्ञाय । (९) आकाशमा अत्यन्त स्वच्छ स्फटिक सिंहासन पादपीठ सहित थई आवे । (१०) आकाशमा लघुपताकाओथी परिमंडित रमणीय इन्द्र

ધ્વજ પ્રભુની આગલ ચાલે । (૧૧) અગ્રોકવૃક્ષ થઈ આવે, ત્યા જવાથી ત્રીજા-
ઓના શોકનું નિવારણ થાય । (૧૨) જરા પાછલના ભાગમા મસ્તક પ્રદેશે
તેજોમંડલ થઈ આવે, તે દશે દિશાઓના અવકારને દૂર કરે । (૧૩) પૃથ્વી
વહુ સપાટ અને રમણીય બની જાય । (૧૪) કાટા ડંવા થઈ જાય, તેની
માફક વહુ હઠવાદી વિનીત થઈ જાય, (૧૫) વિપરીત ક્રતુ મુલસ્પર્ગા થઈ
જાય, સમય અનુકૂલ તથા ધર્મ માટે યોગ્ય થઈ જાય । (૧૬) શીતલ-મુલકર-
સુગન્ધયુક્તવાયુ એક યોજન ક્ષેત્રમા વહે । અને સર્વે પ્રકારની અશુચિ દૂર કરે ।
(૧૭) સુગન્ધિ વૃષ્ટિ યાય તેથી આકાશની રજ અને ભૂમિ ઊપરની રેણુ ટંકાઈ
જાય, જ્ઞાનધારા વરસવાથી કર્મ રજ દૂર થઈ જાય । (૧૮) રમણીય પંચવર્ણ
ફૂલ પ્રગટે । (૧૯) અમનોજ્ઞ (અશુભ) શબ્દ-સ્પર્શ-રસ-રૂપ-ગન્ધ ઉપગમે
અર્થાત્ નાશ પામે । (૨૦) મનોજ્ઞ શબ્દ-સ્પર્શ-રસ-ગન્ધ ઉત્પન્ન થાય ।
(૨૧) ચારે વાજુણ વેઠેલી પરિપદ ભગવાન્નો યોજનાતિક્રમી સ્વર વરાવર
શ્રવણ કરી શકે અને તે શબ્દો શ્રોતાઓને પ્રિય લાગે । (૨૨) પ્રભુ અર્ધમાગધી
ભાષામાં ધર્મદેશના આપે । (૨૩) આર્ય અનાર્ય દેશના મનુષ્યો-પશુઓ-પક્ષીઓ
વિગેરેને આ ભાષા પોતાની ભાષામા પરિણમે, તે હિતકર-મુલકર-આનન્દકર અને
મોક્ષદાયી લાગે । (૨૪) જન્મવેર, જાતિવેર, શાન્ત થાય. । (૨૫) ભગવાન્ને
દેખતા અન્ય દર્શન-મતાભિમાની હઠ છોડી નમ્ર બને છે । (૨૬) પ્રતિવાદી
નિરુત્તર બને । (૨૭) પ્રભુ વિચરે છે ત્યાથી ૨૫ યોજન ચારે દિશામા દુઃકાલ-
ઊંદર-તીડ વિગેરેનો ઉપદ્રવ રહે નહિ । (૨૮) મહામારી મરકી હેગ ન હોય ।
(૨૯) સ્વચક્રનો ભય નહીં થાય । (૩૦) પર લડકરનો ભય ન હોય । (૩૧)
અતિ વૃષ્ટિ ન થાય । (૩૨) અનાવૃષ્ટિ ન થાય । (૩૩) દુકાલ ન પડે ।
(૩૪) ઉત્પાતો અને વ્યાધિઓ તુરત શમી જાય ।

સત્યવાણીના ૩૫ ગુણ-

(૧) ભગવાન્ની વાણી સસ્કાર—લક્ષણ યુક્ત હોય । (૨) વુલંદ
આવાજ વાલી વાણી । (૩) સાદી । (૪) ગંભીર । (૫) પઢછંદા યુક્ત ।
(૬) સરલ । (૭) ઉપનીત રાગત્વ-શ્રોતાઓ વારે કે ભગવાન્ મને હૃદયેશીનેજ
ઉપદેશ આપે છે । (૮) મહાર્થ—સૂત્ર થોડો અર્થ ઘણો । (૯) પૂર્વાપર વાક્યની
અવિરોધી । (૧૦) શિષ્ટ । (૧૧) અસદિગ્ધ, (૧૨) વાણીમા-અર્થમાં દૂષણ
રેત । (૧૩) હૃદયગ્રાહી, (૧૪) દેશ કાલને અનુકૂલ । (૧૫) તત્વની

યથાર્થ સ્વરૂપ દર્શક । (૧૬) જે સમ્બન્ધ ચાલતો હોય તેની સિદ્ધિ પુરતુંજ કહેવું તે । (૧૭) પદ વાક્યનું પરસ્પર સાપેક્ષ પણું । (૧૮) ઇષ્ટ રીતિએ તત્ત્વનું કહેવું । (૧૯) અત્યન્ત મધુર-સુખકર । (૨૦) પરના રહસ્ય વિગેરેને પ્રકટ નહિ કરનારી । (૨૧) વસ્તુના અર્થ તથા ધર્મ સહિત । (૨૨) અર્થનો ફાલકાટ ડાઠે એવા પદો સહિત । (૨૩) પર નિન્દા અને આત્મપ્રશંસા રહિત । (૨૪) કહેલા ગુણોના યોગથી પ્રશંસા કરવા લાયક । (૨૫) વ્યાકરણના દોષ રહિત । (૨૬) શ્રોતાઓને પોતાના વિષયનો જવાબ મળવાથી આશ્ચર્ય અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનારી । (૨૭) અદ્ભુત । (૨૮) અત્યન્ત વિલમ્બ રહિત । (૨૯) મનની ભ્રાન્તિ તથા વાક્ય બોલવાની અશક્તિ વિગેરે દોષ રહિત । (૩૦) સર્વ સુર-અસુર-નર-અને તિર્યંચ પોતાની ભાષામાં સમજે તેવી । (૩૧) બીજા પુરુષોની અપેક્ષાએ શિષ્યોને વિષે વિશેષ વૃદ્ધિને પેદા કરનારી । (૩૨) પદો, વાક્યો સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેવી ચોક્કસી । (૩૩) પરાક્રમવાળી અનાયાસે વાણી પ્રકાશે જાય । (૩૪) કહેવા ધારેલા અર્થોની સારી રીતે સિદ્ધિ થાય ત્યાં સુધી અવિચ્છિન્ન વાગ્ધારાએ બોલ્યા જવાય તેવી ।

ખેદજ્ઞ-

સસારના પ્રાણિઓએ સચય કરેલા માર્મિક કર્મના દુઃખવિપાકને તેઓ જાણે છે । કર્મના પરિણામે ઉત્પન્ન શારીરિક તથા માનસિક ક્લેશોને પ્રભુ દયાર્દ્ર વળીને જાણે છે તેમજ દેખે છે । તેમના દુઃખોનું જ્ઞાન કરાવવાને તથા પ્રાણ-ભૂત-જીવ-સત્ત્વની અશાન્તિ દૂર કરવાને તેઓ અહિંસા-સત્ય-નિસ્તૃણ વિગેરેનો ઉપદેશકરીને સસારમા શાન્તિની સ્થાપના કરે છે । તેથી ભગવાન્ ખેદજ્ઞ છે ।

ક્ષેત્રજ્ઞ-

આકાશના અનન્ત પ્રદેશોમા ધર્મ-અધર્મ-જીવ-કાલ અને પુદ્ગલના અનન્ત સમૂહને તેઓ જાણે છે । તેથી ક્ષેત્રજ્ઞ પણ છે । અથવા લોક-અલોકના ગુપ્ત અને પ્રગટ સર્વ ભાવ અને વિષયના જ્ઞાતા છે । યથાતથ્ય સ્વસ્વરૂપ તથા પરસ્વસ્વરૂપના જ્ઞાતા હોવાથી આત્મજ્ઞ છે । આ નશ્વર શરીર ક્ષેત્રમા તેમના આત્માના અથવા ધર્મરૂપ સારના જાણકાર હોવાથી, તેમજ સ્ત્રીના વિષય દોષ અને તેમા રમણ કરવાથી જે દોષો ઉત્પન્ન થાય છે, તેના પણ જાણકાર હોવાથી તેઓ ક્ષેત્રજ્ઞ છે ।

કુશલ-

સત્-અસત્ને ભિન્ન ભિન્ન કરીને વતાવે છે । આઠ પ્રકારના કર્મરૂપી તીક્ષ્ણ

કુશને કાપવામાં કુશલ છે । નિર્જરાનો માર્ગ વતાવવામા સમર્થ છે, ધર્મોપદેશ દેવામા મંગલપ્રદ છે ।

આશુપ્રજ્ઞ-

તેઓનો ઉપયોગ અનન્ત હોવાથી આશુપ્રજ્ઞ છે । પરન્તુ તે ઉપયોગ છદ્મ-સ્થોના જેવો હોતો નથી । [છદ્મસ્થ તો થોડો સમય વિચારણા કર્યા બાદ જાણે છે । કાર્મણ વર્ગનાઓ દ્વારા આત્મ સ્વરૂપ પર પડદો પડતા કર્મ સહિત સસારી આત્માને છદ્મસ્થ કહે છે । પરન્તુ ભગવાન્ તો “વિચિત્ર છુમાણ” એ દોષ થી મુક્ત છે ।

મહર્ષિ-

અત્યન્ત ડગ્ર તપશ્ચર્યા કરવાથી અનુકૂલ પ્રતિકૂલ પરિપત્ત તથા ઉપસર્ગ સહન કરવાથી નાના પ્રકારના ટુ ટુ સહવાથી તત્ત્વવસ્તુનું વાસ્તવિક રૂપ પ્રગટ કરવાથી, સત્યવાણી બોલતા હોવાથી, તેઓ મહર્ષિ હતા ।

ભૂત-ભવિષ્ય અને વર્તમાનના અનન્ત સ્વરૂપ જાણવાની અપેક્ષાએ તેઓ અનન્તજ્ઞાની તથા સામાન્ય અર્થનું ભિન્નકરણ કરવાથી અનન્તદર્શી હતા ।

તેમના અક્ષય અને અતુલ યશનું ગાન મનુષ્ય-સુર-અસુર વિગેરે સર્વે મઠીને કરતા હતા ।

લોકને ચક્ષુભૂત એવા શ્રીમહાવીરદેવના પરુપેલા વર્મને તથા તેમની વીર-જને જાણ અને દેશ ।

ધર્મ-

સસારના પ્રાણીઓને ટુ ટુ સમાધી ઉદ્ધાર કરવાનો તેનો સ્વભાવ છે । જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બે પ્રકારનો ધર્મ છે । સમતા-તપ-સન્તોષ-સરલતા-ઉત્તમ ક્ષમા-વિગેરેને પણ ધર્મ કહેવામા આવે છે । ધીરજ રાખવી-શાન્તિધારણ કરવી-અક્રિ-ચનવૃત્તિ ભજવી-ઈન્દ્રિય દમન-આત્માને સ્વરાવ વિચારોથી દટાવીને પવિત્રવનાવનો-આત્મદોષનિગ્રહ-બુદ્ધિ દ્વારા સત્-અસત્-યુક્ત-અયુક્તનો નિર્ણય, નિષ્પાપ-નિસ્પૃહ-સત્ય, ક્રોધ નિષ્ફલ કરવો-એમ દશ પ્રકારનો ધર્મ મનુષ્ય પણ વતાવેલો છે ।

ધર્મ પારગત પુરુષોએ દેશ-કાલ અવસ્થા-બુદ્ધિધ્વજીને અનુરૂપ ધર્મોપદેશ આપ્યો છે ।

મહાવીરપ્રભુની ચારિત્રમા નિશ્ચલતા, ધીરતા એટલે તેઓ પોતાની પ્રતિજ્ઞામા હમેશ દૃઢ રહતા હતા, સદૈવ સયમમાજ તેઓ મગ્ન રહતા ।

मूल

उहं अहेयं तिरियं दिसासु,
तसा य जे थावर जेय पाणा ।
से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पन्ने,
दीवेव धम्मं समियं उदाहु ॥ ४ ॥

संस्कृतच्छाया

ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्षु दिक्षु,
त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणिनः ।
स नित्यानित्याभ्यां समीक्ष्य प्राज्ञः
दीप [द्वीप] इव धर्मं समितमुदाह ॥ ४ ॥

सं० टीका—अधुना सुधर्माचार्यस्तद्गुणान् स्फुटं प्रकटनचिकी-
र्षुराह—ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्षु दिक्ष्वथवा चतुर्दशरज्ज्वात्मके लोके ये जीवाः
“शुद्धनिश्चयनयेनादिमध्यावसानवर्जितस्वपरप्रकाशकाविनश्वरनिरुपाधि-
शुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवन्ति, तथाप्यशुद्धनिश्चय-
नयेनानादिकर्मबन्धवशादशुद्धद्रव्यभावप्राणैर्जीवन्तीति जीवाः । ‘उप-
योगमयाः’ शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि सकलविमलकेवलज्ञानदर्श-
नोपयोगमयास्तथाप्यशुद्धनयेन क्षायोपशमिकज्ञानदर्शननिवृत्तत्वाज्ज्ञा-
नदर्शनोपयोगमया भवन्ति । “अमूर्तयः” यद्यपि व्यवहारेण मूर्त-
कर्माधीनत्वेन स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वान्मूर्तास्तथापि
परमार्थेनामूर्तातीन्द्रियशुद्धबुद्धैकस्वभावत्वादमूर्ताः । “कर्तारः” यद्यपि
भूतार्थनयेन निष्क्रियटंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावोऽयं तथाऽप्यभूतार्थ-
नयेन मनोवचनकायव्यापारोत्पादककर्मबीजसहितत्वेन शुभाशुभकर्म-
कर्तृत्वात् कर्तारः । “सदेहपरिमाणा” यद्यपि निश्चयनयेन सहजशुद्ध-
लोकाकाशप्रमितासरूपेयप्रदेशास्तथापि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धाधीन-

त्वेन शरीरनामकर्मोदयजनितोपसंहारविस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजन-
स्थप्रदीपवत् सदेहपरिमाणाः । “भोक्तारः” यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थि-
कनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वात्मोत्थसुखामृतभोक्तारस्तथाऽप्य-
शुद्धनयेन तथाविधसुखामृताभावाच्छुभाशुभकर्मजनितसुखदुःखभोक्तृ-
त्वाद्वोक्तारः । “संसारस्थाः” यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन निस्संसारनि-
त्यानन्दैकस्वभावास्तथाप्यशुद्धनयेन द्रव्यक्षेत्रकालभावभवपञ्चप्रकारसं-
सारे तिष्ठन्तीति संसारस्थाः । “सिद्धा” व्यवहारेण स्वात्मोपलब्धि-
लक्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोदयेन यद्यप्यसिद्धास्तथापि निश्चयनयेना-
नन्तज्ञानानन्तगुणस्वभावत्वात् सिद्धाः । त एवंगुणविशिष्टा जीवाः ।
“विमसोर्द्ध्वगतिकाः ।” यद्यपि व्यवहारेण चतुर्गतिजनककर्मोदय-
वशेनोर्द्ध्वधस्तिर्यग्गतिस्वभावास्तथापि निश्चयेन केवलज्ञानाद्यनन्तगु-
णावासिलक्षणमोक्षगमनकाले विस्मसा स्वभावेनोर्द्ध्वगतिकाश्चेति । अत्र
शुद्धाशुद्धनयद्वयविभागेन नयार्था अप्युक्ताः । आगमार्थः पुनः
“अमृत्यात्माऽनादिवद्धः” इत्यादिप्रसिद्ध एव शुद्धनयाश्रितं जीवस्व-
रूपमुपादेयं शेषं च हेयम् । एवंविधा जीवास्त्रयन्त्युद्वेगं भयं प्राप्नु-
वन्ति यद्वा चरन्ति चेतस्ततो गच्छन्तीति त्रसाः । “चरिष्णु जंगम-
चरं त्रममिगं चराचरमित्यमरः ।” ते त्रसास्तु द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय-
भेदाच्चतुर्धा । तथा ये च स्थावराः पृथिव्यम्बुतेजोवायुवनस्पतिभेदा-
त्पञ्चधा । तिष्ठन्तीति स्थावरा भूताः सत्वाश्चापि, यथा च—

“प्राणा द्वित्रिचतुःप्रोक्ता भूतास्तु तरवः स्मृताः ।

जीवाः पञ्चेन्द्रियाः प्रोक्ताः शेषाः सत्वा उदीरिताः ॥”

“स्थावरो जंगमेतत् इत्यमरः ।” एते प्राणानां धारकत्वात्प्राणिनो
भवन्ति । प्राणाम्नु दशधा यथा—”पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं

च, ह्युच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः, प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्तास्तेषां वियोगीकरणं हि-हिंसा ।” एते विद्यन्ते यस्य ते प्राणिनो, जीवस्याधुना तु बाह्यप्राणधनपराक्रमत्वात् “शक्तिः प्राणः पराक्रम इत्यमरः ।” चार्वाकशाक्यादिमतनिराकरणेन पृथ्व्याद्येकेन्द्रियाणामपि जीवत्वमित्यावेदितम् । तान् जीवान्नित्यानित्याभ्यां ध्रुवव्ययाभ्यां समीक्ष्य—ज्ञात्वा केवलज्ञानित्वात्प्रकर्षेण जानातीति प्राज्ञः । द्रव्यार्थिक—पर्यायार्थिकनयाश्रयणादावेद्येति भावः । स ज्ञातृपुत्रो महावीरो भगवान् तत्त्व—पदार्थ—स्वरूपाणां ज्ञापकतया दीपवद्दीपः प्रकाशकत्वात् यथार्थधर्ममाह—उक्तवान् । सम्यक्तया समतया श्रुतचरित्रात्मकं धर्मं वीतरागभावेन रागद्वेषरहितत्वेन सद्नुष्ठानितया चेति । परमकारुणिको हि भगवान् लोकाननुग्रहीतुमेव धर्ममावेदितवान्नतु निजोत्कर्षप्रकाशनार्थमपीति सहृदयैर्ज्ञेयम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—[से] उस [पन्ने] आत्मप्रज्ञ केवलज्ञानी प्रभुने [उद्धं] ऊपर [अहेयं] नीचे और [तिरियं] तिरछी [दिसासु] दिशाओंमें [जे] जो [तसा] त्रस-हिलने सरकनेवाले (य) और [थावर] स्थावर [पाणा] प्राणी हैं, उनको [णिच्चणिच्चेहि] नित्य और अनित्यदृष्टिसे [समिक्ख] जान कर [दीवे व] दीवेकी सदृश अथवा विश्वसागरमें डूबते जीवोंकेलिए टापूकी तरह (धम्मं) धर्मको [समियं] समानभावसे [उदाहु] बताया ॥ ४ ॥

भावार्थ—आर्य्य सुधर्म फिरयों बोले कि-भगवान् महावीर त्रस और स्थावर जीवोंको जोकि-ऊपर-नीचे और इधर उधर भरे पड़े हैं, सब जगह विद्यमान हैं, और जीवोंको उन्होंने पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य और द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य बताया है । और उनके उत्तम धर्मका उपदेश जगत्-सागरमें डूबते हुए प्राणिओंको टापूके समान सहारा देते हैं, और अज्ञानताके अधेरेको मिटानेके लिए दीवेके समान है । इस प्रवचनसे अनात्मवादका खण्डन हो जाता है

एवं वृक्ष-वायु-पृथ्वी आदिमें जीव है यह सिद्ध किया है, और जैनदर्शनके प्राणभूत स्याद्वाद-सिद्धान्तका सम्यक् दिग्दर्शन कर दिखाया है ॥ ४ ॥

श्रीसुधर्माचार्य वीर प्रभुके गुणों को प्रकट करते हैं !

भाषा-टीका—सर्वज्ञ-वीर भगवान्ने ऊर्ध्वलोक, मानवलोक, अवोन्लोक के सब जीवोंका स्वरूप इस भान्ति वर्णन करके बताया है कि—“जीव” यद्यपि जीवसमूह शुद्ध निश्चयनयसे आदि, मध्य और अन्त से रहित, अपने और परके गुणोंका प्रकाशक, उपाधिरहित और शुद्ध चैतन्य (ज्ञान) रूप निश्चय प्राणसे ही जीवित है, तथापि अशुद्ध-निश्चयनयसे अनादि कर्मबन्ध के वशसे जो अशुद्ध द्रव्यप्राण और भाव प्राण हैं उनसे जीवित रहने के कारण-यह जीव है ।

उपयोगमय—

यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे परिपूर्ण तथा निर्मल ज्ञान और दर्शन ही उपयोग हैं इसी से जीवसज्ञा है, तौ भी अशुद्ध-नयसे धायोपगमिकज्ञान और दर्शनसे बना हुआ है, इस लिए ज्ञानदर्शनोपयोगमय है ।

अमूर्त—

यद्यपि व्यवहारनयसे यह जीव मूर्त कर्मों के अधीन होने से स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवाली मूर्तिके द्वारा रचित रहनेके कारण मूर्त है तथापि निश्चय नयसे अमूर्त, इन्द्रियोंसे अगोचर, शुद्धरूप स्वभावका वारक होने से अमूर्त है ।

कर्ता—

यद्यपि जीव निश्चयनयकी दृष्टिसे क्रिया रहित, उपाधिरहित जाननेके स्वभावका वारक है । तथापि व्यवहारनयसे मन, वचन तथा कायके व्यापारको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंसे युक्त होनेके कारण शुभ और अशुभ कर्मोंका करनेवाला है, अतः कर्ता है ।

सदेह परिमाण—

यद्यपि जीव निश्चयनयपूर्वक स्वभावसे उत्पन्न शुद्धलोकाकाशके समान है और असंख्य प्रदेशोंका धारक है, तथापि शरीर नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न-संकोच तथा विस्तारके अधीन होने से घड़े आदि पात्रोंमें रहे हुए दीपककी सदृश अपने देहके परिमाण जितना है ।

भोक्ता-

यद्यपि जीव शुद्धद्रव्यार्थिक नयसे रागादिविकल्परूप उपाधियोंसे शून्य है, और अपने आत्मासे उत्पन्न हुए अमृतको भोगनेवाला है, तथापि अशुद्ध-नयसे उस सुखरूप अमृतपदार्थके अभावसे शुभ कर्मसे उत्पन्न सुख और अशुभ कर्मसे उत्पन्न दुःखोंको भोगता है अतः भोक्ता भी है ।

संसारस्थ-

ससारमें स्थित रह कर अनेक पर्याय बदलता रहने के कारण ससारी है । यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनयसे संसार रहित है और नित्य आनन्दधन रूप एक स्वभावका धारक है तथापि अशुद्ध निश्चय नयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव इन भेदोंसे पांच प्रकारके संसारमें रहता है अतः यह आत्मा-जीव संसारस्थ भी है ।

सिद्ध-

यह आत्मा सिद्ध भी है । यथाह प्रज्ञापनायाम्—सितं बद्धं—
अष्टप्रकारं कर्मेन्धनम्, ध्मातं दग्धं जाज्वल्यमानशुक्लध्यानानलेन यैस्ते
निरुक्तविधिना सिद्धाः । अथवा 'षिधु गतौ' इति वचनात् सेधन्ति
स्म अपुनरावृत्त्या निवृत्तिपुरीमगच्छन्, अथवा 'षिधु सराद्धौ' इति
वचनात् सिद्ध्यन्ति स्म निष्ठितार्था भवन्ति स्म । अथवा "षिधुञ्
शास्त्रे मांगल्ये च" इति वचनात् सेधन्ति स्म शास्तारोऽभूवन्, मांगल्य-
रूपतां चानुभवन्ति सेति सिद्धाः । अथवा सिद्धा नित्या अपर्यवसान-
स्थितिकत्वात्, प्रख्याता वा भव्यैरुपलब्धगुणसन्दोहत्वात्, आह च,
"ध्मातं सितं येन पुराणकर्म, यो वा गतो निर्वृत्तिसौधमूर्ध्नि;
ख्यातोऽनुशास्ता परिनिष्ठितार्थो, य. सोऽस्तु सिद्धः कृतमंगलो मे"

अतः स सिद्धो नमस्करणीयश्चैषामविप्रणाशिज्ञान-दर्शन-सुख-
शक्त्यादिगुणयुक्ततया स्वविषयप्रमोदप्रकर्षोत्पादनेन भव्यानामतीवो-
पकारहेतुत्वादिति ।

भावार्थ—“आठ प्रकारके कर्मरूपइन्धनको शुक्लानकी आगसे जिसने जला दिया हो वह सिद्ध होता है, अथवा गत्यर्थक ‘विधु’ धातुसे सिद्ध अर्थात् अपुनरावृत्ति की अपेक्षा जो निर्वृत्तिपुरीमें पहुंच गए हैं वह सिद्ध है; अथवा निष्पत्यर्थक ‘विधु’ धातु द्वारा ‘सिद्ध’ यानी जिसने अपने अर्थको निष्पन्न किया है, और जो कृतकृत्य होगया हो, वह सिद्ध है, अथवा शास्त्रार्थक और मागल्यार्थक ‘विधून्’ धातुसे ‘सिद्ध’ यानी जो गामनकर्ता हो, अथवा जो मंगलत्वके स्वरूपका अनुभव कर्ता हो, या जो स्वयं मंगलरूप हो वह ‘सिद्ध’ है; अथवा नित्य कारण जिनकी स्थिति अविनाशी है, अथवा भव्य जीवोको जिनके गुणसमूह उपलब्ध होने से प्रसिद्धि प्राप्त है, या जिन्होंने बाधा हुआ पुराना कर्म जला दिया है, जो निर्वृत्तिरूप महलके शिखरके ऊपर जा पहुंचा है, जो प्रसिद्ध है, अनुशासन करनेवाला है, कृतार्थ है, वह सिद्ध प्रभु हमारे लिए कृत मंगल है नमस्कार करने योग्य है, इसीलिए कि—वे अविनाशी—ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, आदिकसे युक्त है और स्वविषय आनन्दोत्कर्ष के उत्पादक होनेसे भव्य जीवोके ऊपर अप्रतिम उपकार करने से वे नमन करने योग्य हैं; ।” यद्यपि जीव व्यवहार नयके कारण अपनी आत्माकी प्राप्ति रूप उपरोक्त सिद्धत्व युक्त है, और उसके प्रतिपक्षी कर्मोंके उदयसे असिद्ध है, तथापि निश्चय नयसे अनन्तज्ञान और अनन्तगुण स्वभावका धारक होनेसे सिद्ध है;

ऊर्ध्वगामी-

इन कहे हुए गुणोका धारक जीव स्वभावसे ऊर्ध्वगमनकरनेवाला है, यानी व्यवहारसे चार गतियोंको पैदा करनेवाले कर्मोंके उदयसे ऊंचा, नीचा, तथा तिर्छा गमन करनेवाला है, तथापि निश्चयनयसे केवलज्ञान, आदि अनन्त-गुणोंकी प्राप्ति स्वरूप मोक्षमें चला जानेके कारण स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करने वाला है, इस प्रकार जीवका स्वरूप शुद्ध और अशुद्ध नयकी दृष्टिसे समझाया गया है । और अनादि कालसे कर्मोंद्वारा आत्मा स्वयं बंधकर ससारमें रुल रहा है इत्यादि आगमका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है । और शुद्ध नय के आश्रित जीवका स्वरूप उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है और बाकी सब हेय है तथा उनके त्रस और स्थावर ये दो भेद हैं ।

त्रस-

त्रस प्राणी वे हैं जो किसी के द्वारा भय, त्रस, और उद्वेग पाकर, या

सताया जाकर अपने वचनेके लिए जो इधर उधर भाग फिर सकते हैं, जिनके दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पांच इन्द्रिय, ये चार प्रकार हैं ।

स्थावर-

पृथिवी, पानी, आग, हवा, वनस्पतिके मेदसे पांच स्थावर हैं । ये अपने ऊपर आए हुए सकट से वचनेके लिए उद्यम करनेमें सर्वथा अशक्त हैं, बहुत थोड़ी समझ है, और जन्म मरण भी अधिक करते रहते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव ४८ मिनट में १२८२४ बार मर कर जन्म लेते हैं, वनस्पतिमें निगोदजीवकी अपेक्षा ६५५३६ बार जन्मते मरते हैं । हमारा एक श्वास सुखसे आता है और वे १७ बार जन्म कर मरते हैं । अतः ये सब स्थावर कहलाते हैं । इन्हीं में भूत सत्व भी हैं यथा-

२-३-४ इन्द्रियवालोंको प्राणी सज्ञक जानना चाहिए । वनस्पतिकी भूत सज्ञा है । पांच इन्द्रिय वालोंको जीव सज्ञक माना है । पृथ्वी, पानी, आग, हवाको सत्व सज्ञासे पहचानते हैं । इन सब जीवोंमें १० द्रव्य प्राण होते हैं । जिनकी गणना इस भाँति है ।

१० द्रव्य प्राण—श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, मन, वचन, काय, आयुके प्रमाण, श्वास उच्छ्वासका लेना छोड़ना, इत्यादि १० प्राण हैं । यह प्राण धन सब जीवोंको अत्यन्त प्रिय है । जब इन पर सुसीयतका कुल्हाड़ा बजता है तब उस वनसे मोह एक दम हटा देता है । स्थावरोंमें जीव सिद्धि होनेसे चार्वाकादि का खण्डन हो जाता है । भगवान् ने इन सब जीवोंको द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य और पर्याय की दृष्टिसे अनित्य फर्माया है । इसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके आश्रयसे भी समझाया है । प्रभु स्वयं टापू की तरह झुवते हुए ससारी जीवोंको सहायक भूत हैं, और उनका ज्ञान तत्त्व-पदार्थ का पृथक् ज्ञान करानेके कारण दीपकके समान हैं । दीपककी तरह स्व-पर रूपका ज्ञान प्रकट हो जाता है । यही भगवान् का धर्म है, जिसे उन्होंने और तीर्थकरोंकी भाँति समता अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिसे कहा है । इनका धर्मोपदेश करनेका आशय लोकोंको समभाव-उपशमभाव-अहिंसाभाव तथा सत्यका स्वरूप समझाकर सनारमें परोपकारिता फैलाना था कुछ अपना उत्कर्ष प्रकट करनेका उद्देश नहीं ॥ ४ ॥

गुजराती अनुवाद—सुधर्माचार्य वीरप्रभुना गुणोर्नु वर्णन करे छे ।

સર્વજ્ઞ પ્રભુ શ્રીવીરભગવાને ઊર્ધ્વલોક અવલોક અને ત્રિછાલોકના સમસ્ત જીવોનું સ્વરૂપ આ રીતે વર્ણવેલું છે ।

જીવ-

જો કે જીવ સમૂહ શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી આદિ-મધ્ય અને અન્ત રહિત, સ્વ તથા પર ગુણ પ્રકાશક, ઉપાધિ રહિત, અને શુદ્ધ ચૈતન્ય (જ્ઞાન) રૂપ નિશ્ચય પ્રાણથી જીવિત છે । તો પણ અશુદ્ધ નિશ્ચય નયે અનાદિ કર્મ વંધના કારણે જે અશુદ્ધ દ્રવ્ય પ્રાણ અને ભાવ પ્રાણ છે તેનાથી જીવિત રહેવાને કારણે જીવ છે ।

ઉપયોગમય-

જો કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે જીવ પરિપૂર્ણ તથા નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન મય છે, તો પણ અશુદ્ધ નયે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન દર્શન યુક્ત છે, તેથી જીવ જ્ઞાનદર્શનોપ-યોગમયી છે ।

અમૂર્ત-

વ્યવહારનયથી આ જીવ મૂર્ત કર્મોને વશ હોવા થી સ્પર્શ-રસ-ગંધ-વર્ણ વાળી મૂર્તિથી રચિત હોવાના કારણે મૂર્ત છે । પણ નિશ્ચય નયે અમૂર્ત, ઇન્દ્રિયોથી. અગોચર શુદ્ધરૂપ સ્વભાવનો ધારક હોવાથી અમૂર્ત છે ।

કર્તા-

જીવ નિશ્ચયનયે ક્રિયા રહિત, ઉપાધિરહિત, જાણવાનો સ્વભાવનો ધારક છે; પણ વ્યવહાર નયે મન-વચન-કાયના વ્યાપારને ઉત્પન્ન કરવાવાળા કર્મોથી સહિત હોવાના કારણે શુભાશુભ કર્મનો કર્તા છે ।

સદેહ પરિમાણ—જીવ નિશ્ચય પૂર્વક સ્વભાવથી ઉત્પન્ન શુદ્ધ લોકાકાશ સમાન છે, તેમજ અસંખ્ય પ્રદેશોનો ધારક છે, પણ શરીર નામકર્મના ઉદયે ઘડા વિગેરે પાત્રમા રહેલા દીવાની માફક સંકોચ વિકોચમય હોવાના કારણે દેહપ્રમાણ રહે છે ।

મોક્તા—શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે જીવ રાગાદિ વિકલ્પરૂપ ઉપાધિથી રહિત છે, તેમજ નિજાત્મથી ઉત્પન્ન અમૃતનો મોક્તા છે, પણ અશુદ્ધનયે તે સુખરૂપ અમૃત પદાર્થોના અભાવે શુભકર્મથી ઉત્પન્ન સુખ અને અશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન દુઃખનો મોક્તા છે ।

સંસારસ્થ—સંસારમા રહીને પર્યાય વદલતા રહેવાને કારણે સંસારી છે, જો કે શુદ્ધ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જીવ સંસાર રહિત છે, તેમજ નિત્ય આનંદધનરૂપ સ્વભાવનો ધારક છે, તો પણ અશુદ્ધ નિશ્ચય નયે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ-ભવ એ પાંચ પ્રકારે સંસારમા રહે છે, તેથી આત્મા-જીવ સંસારસ્થ પણ છે ।

સિદ્ધ—આઠ પ્રકારના કર્મરૂપ ઈર્ષ્યને શુક્લધ્યાનની આગ વડે જેને વાઢી દીધા હોય, તે સિદ્ધ છે; અથવા ગત્યર્થક “ધિવ્” ધાતુ થી સિદ્ધ અર્થાત્ અપુનરા-વૃત્તિની અપેક્ષા જે નિવૃત્તિ પુરીમા પહોંચી ગયા છે, તે સિદ્ધ છે, અથવા નિષ્પત્ત્યર્થક “ધિધુ” ધાતુ થી સિદ્ધ એટલે જેને પોતાના અર્થ નિષ્પન્ન કર્યા છે, અને જે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા છે, તે સિદ્ધ છે, અથવા શાસ્ત્રાર્થક તેમજ માગત્યાર્થક ‘ધિધુવ્’ ધાતુથી સિદ્ધ અર્થાત્ જે શાસન કર્તા છે, અથવા જે મંગલત્વના સ્વરૂપના અનુભવ કર્તા છે, અથવા જે સ્વયં મંગલરૂપ છે, તે સિદ્ધ છે; અથવા નિત્ય હોવાના કારણે જેની સ્થિતિ અવિનાશી છે, અથવા ભવ્ય જીવોમા જે ગુણસમૂહ ઉપલબ્ધ હોવાના કારણે પ્રસિદ્ધિ પામેલા છે, અથવા જેને પૂર્વે વાધેલા જુના કર્મો વાઢી નાશ્યા છે, જે નિવૃત્તિ મહેલના શિખર પર વિરાજે છે, જે પ્રસિદ્ધ છે, શાસન કર્તા છે, કૃતાર્થ છે, તે સિદ્ધ પ્રભુ ઉદાસીન રૂપેણ આપણા મંગલના કરનાર છે, નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, એટલા માટે કે તેઓ અવિનાશી જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, શક્તિ આદિ થી યુક્ત છે, અને સ્વવિષય આનન્દોત્કર્ષ ઉત્પાદક હોવાથી ભવ્ય જીવો પર અપ્રતિમ ઉપકાર કરવાને લીધે નમન કરવા યોગ્ય છે, જો કે જીવ વ્યવહાર નયે પોતાના આત્માની પ્રાપ્તિરૂપ ઉપરોક્ત સિદ્ધત્વ ગુણવાળો છે, ને તેના પ્રતિપક્ષી કર્મોના ઉદયે અસિદ્ધ છે, તો પણ નિશ્ચય નયે અનન્તજ્ઞાન અને અનન્તગુણ સ્વભાવનો ધારક હોવાથી તે સિદ્ધ છે ।

ઊર્ધ્વગામી—ઉપરોક્ત ગુણો ધારણ કરનાર જીવ સ્વભાવથી ઊર્ધ્વગમન કરવા વાઢો છે, અને વ્યવહારે ચતુર્ગતિમા રચડાવનાર કર્મોના ઉદયથી ઊંચી, નીચી તથા તિરછી દિશામા ગમન કરવાવાઢો છે, તો પણ નિશ્ચય નયે કેવલજ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણોની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ મોક્ષમા જવાના કારણે સ્વભાવથી ઊર્ધ્વગમન કરવાવાઢો છે, આ રીતે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ નયે જીવનું સ્વરૂપ સમજાવેલું છે, અનાદિવાલથી કર્મયધથી વંધાણો આત્મા સંસારમા રચડીજ રહ્યો છે, ઇત્યાદિ આગમથી પ્રસિદ્ધ છે, શુદ્ધ નયે જીવનું સ્વરૂપ ઉપાદેય અર્થાત્ પ્રવ્રણ કરવા યોગ્ય છે, અને વાકી વીઝું વધું હેય છે, તેના ત્રન અને સ્થાવર એવા બે ભેદ છે ।

ત્રસ—કોઈ થી ભય, ત્રાસ, હઢેગ પામીને અથવા સતામણી પામતા પોતાના વચાવ અર્થે જે અહી તહીં હરી ફરી કે માગી શકે છે, તે ત્રસ છે, તેના વૈદ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એવા ચાર મેદ છે;

સ્થાવર—પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાચ સ્થાવરના મેદ છે । તેઓ પોતાના પર આવી પડેલા સકટોમાથી વચવાનો પ્રયત્ન કરવામા સર્વથા અગત્ત છે, ઘણીજ ઓછી સમજવાલા છે, જન્મ-મરણ ઘણા કરે છે; પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ અને વાયુના જીવો ૪૮ મિનિટમા ૧૨૮૨૪ વાર જન્મે છે ને મરે છે, વનસ્પતિમા નિગોદના જીવો ૬૫૫૩૬ વાર જન્મે મરે છે, એક શ્વાનોશ્વાસમા તે એટલા ભવ કરે છે, આથી આ વધા સ્થાવર કહેવાય છે । આ દરેકમા જીવ છે, અને તે કેવા સ્વરૂપે છે તે નીચેની હકીકતે સમજાશે તે તમામને શરીર છે, અને તેના શરીરને મનુષ્યના શરીર સાથે જુદી જુદી રીતે સરસાવવામા આવે છે ।

પૃથ્વીકાય—જેમ મનુષ્યને કાઢ વાગેલું હોય અને ઘા પડેલ હોય, તે રુદ્ધાતા ધીમે ધીમે ભરાઈ જાય છે, તેમ કોટેલી ક્ષાણો પળ સ્વયં ભરાઈ જાય છે, જેમ ઉઘાડાપગે ચાલનાર મનુષ્યના પગનું તલ્લિઝં ઘસાય છે તેમ વધતું જાય છે, તેવીજ રીતે માણસો-પશુપક્ષી તથા વાહનોની આવજાવ થવાથી પૃથ્વી પળ રોજ ઘસાય છે, ને રોજ વધવા પામે છે, જેમ વાલક વધે છે તેમ પર્વત પળ ધીમે ધીમે નિત્ય વધે છે, માણસને લોહું પકડવું હોયતો માણસને લોહા પાસે જવું પડે છે, ત્યારે લોહ ચુંવક નામનો પથ્થર પોતાને સ્થાને રહીને પોતાની ચૈતન્ય શક્તિ થી લોહાને પોતાની પાસે ઁંચી લે છે, માણસના પેટમા પથરીનો રોગ થાય છે તે સચેત પથ્થર હોવાથી નિત્ય વધે છે, માછલીના પેટમા રહેલ મોતી પળ એક જાતનો પથ્થર છે, અને તે પળ નિત્ય વધે છે, જેમ માણસના શરીરમાના હાડકામા જીવ હોય છે, તેમ પથ્થરમાં પળ જીવ હોય છે ।

અપકાય—જેમ પક્ષીના ઇંડામા રહેલ પ્રવાહી પદાર્થ પંચેન્દ્રિય પક્ષીના પિંડ સ્વરૂપે છે, તેમ પાણીના જીવો પળ તે એકેન્દ્રિય જીવોના પિંડ રૂપે છે, મનુષ્ય તથા તિર્યચ ગર્ભ અવસ્થામા શરૂઆતમા પ્રવાહી પાણી રૂપે હોય છે, તેમ પાણીમા પળ જીવ સમજવા, જેમ શિયાળામા મનુષ્યના મુખમાથી વરાલ નીકળે છે, તેમ કુવાના પાણીમાથી પળ વરાલ નીકળે છે, જેમ શિયાળામા મનુષ્યનું શરીર ગરમ હોય છે, તેમ શિયાળામા કુવાનું પાણી પળ ગરમ હોય છે, જેમ ગરમીમા મનુષ્યનું શરીર શીતલ હોય છે, તેમ ડનાલામા કુવાનું પાણી પળ શીતલ હોય છે,

જેમ મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં પળ શરદી તથા ગરમી હોય છે, તેમ પાણી ની પ્રકૃતિમાં પળ શરદી તથા ગરમી હોય છે, જેમ મનુષ્યનું શરીર શિયાળામાં અકડાઈ જાય છે, તેમ શિયાળામાં તળાવનું પાણી પળ અકડાઈ જઈને વરફ વને છે, જેમ મનુષ્ય વાત્યાવસ્થા, યુવાવસ્થાને વૃદ્ધાવસ્થા જેવા નવા રૂપ ધારણ કરે છે, તેમ પાણી પળ વરાલ-વરફ ને વરસાદ આદિ રૂપ ધારણ કરે છે, જેમ મનુષ્યનો દેહ માર્તાના ગર્ભમાં પાકે છે, તેમ પાણી પળ છ માસ વાદલામાં ગર્ભ રૂપે પાકીને વર્ષાનું રૂપ ધારણ કરે છે, જેમ મનુષ્યનો કાચો ગર્ભ કોઈક વાર ગળી જાય છે, તેમ પાણીનો પળ કાચો ગર્ભ ગળી જાય છે, જેને કરા પડ્યા કહેવાય છે;

તેજસ્કાય—જેમ મનુષ્ય શ્વાસોશ્વાસ સિવાય જીવો ન શકે, તેમ અગ્નિ પળ શ્વાસોશ્વાસ સિવાય જીવો શક્તો નથી, જેમ તાવમાં મનુષ્યનું શરીર ગરમ રહે છે, તેમ અગ્નિના જીવો પળ ગરમ હોય છે, મરણ પામવાથી મનુષ્યનું શરીર ઠંડુ પડી જાય છે, તેમ અગ્નિના જીવો પળ મરી જવા થી ઠંડા પડી જાય છે, જેમ આગીયાના શરીરમાં પ્રકાશ હોય છે, તેમ અગ્નિના જીવોમાં પળ પ્રકાશ હોય છે, જેમ માણસ ચાલે છે, તેમ અગ્નિ પળ ચાલે છે, એટલે અગ્નિ ફેલાઈને તે આગલ વધતો જાય છે, જેમ મનુષ્ય ઑક્સીજન [પ્રાણવાયુ] હવા લે છે, ને કાર્બન [વિષવાયુ] વહાર કાઢે છે, તેમ અગ્નિ પળ ઑક્સીજન હવા લઈને કાર્બન હવા વહાર કાઢે છે ।

વાયુકાય—હવા હજારો ગાઉ સુધી સ્વતંત્ર રીતે ચાલી શકે છે, હવા પોતાના ચૈતન્ય વળથી મોટા વિશાલ વૃક્ષ તથા મોટા મહેલોને પાઠી નાખે છે, હવા પોતાનું શરીર નાનામાંથી મોટું વનાવે છે, વર્તમાનકાલમાં વિજ્ઞાનિઓએ શોધ કરી છે, કે હવામાં થેક્સસ નામના સૂક્ષ્મ જંતુઓ ઉડે છે ને તે એટલા સૂક્ષ્મ છે કે, સોયની અળી જેટલા ભાગમાં એક લાખ જંતુઓ સુખેથી આરામ પૂર્વક વેસી શકે છે ।

વનસ્પતિ કાય—મનુષ્યનો જન્મ માતાના ગર્ભમાં રહ્યા પછી થાય છે, તેમ વનસ્પતિના જીવો પળ પૃથ્વીમાતાના ગર્ભમાં અમુક સમય રહ્યા પછી વહાર નીકળે છે, જેમ મનુષ્યનું શરીર નિત્ય વધે છે, તેમ વનસ્પતિનું શરીર પળ નિત્ય વધે છે, જેમ મનુષ્ય ચાલાવસ્થા-યુવાવસ્થા ને વૃદ્ધાવસ્થા ભોગવે છે, તેમ ત્રણે અવસ્થા વનસ્પતિ પળ ભોગવે છે, જેમ મનુષ્યના શરીરને કાપવાથી લોહી નીકળે છે, તેમ વનસ્પતિના શરીરને કાપવાથી તેમાંથી પ્રવાહી પદાર્થ વિવિધ રંગના નીકળે છે,

જેમ ખોરાક મઢવાથી મનુષ્યનું શરીર પુષ્ટ થાય છે, અને ન મઢવાથી સુકાઈ જાય છે, તેમ વનસ્પતિ પણ ચાતર તથા પાણીનો ખોરાક મઢવાથી તે વિકાસ પામે છે, અને તેના અભાવે તે સુકાઈ જાય છે, જેમ મનુષ્ય શ્વાસ લે છે, તેમ વનસ્પતિ પણ શ્વાસ લે છે, દિવસે કાર્બન હવા લઈને રાત્રે વનસ્પતિ ઑકસીજન હવા વાહર કાઢે છે, જેમ કેટલાક મનુષ્યો મામાહારી હોય છે, તેમ વનસ્પતિ પણ માચી-પતંગ આદિ નાના જીવોના સત્વને પોતાના પાઠડા વતી ખુસી લે છે, યા ચાતર અને હવા દ્વારા માસાહાર કરે છે, ચન્દ્રમુખી પુષ્પ ચન્દ્રમાની નામે ને સૂર્યમુખી પુષ્પ સૂર્યની સામે ધીલે છે, અને તેમના અસ્ત યવાથી વીડાઈ જાય છે ।

તેમા ભૂત-સત્વ પણ છે, જેમકે વે-ત્રણ-ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પ્રાણી કહેવાય છે, વનસ્પતિને ભૂત, પાચ ઇન્દ્રિયવાળાને ‘જીવ,’ અને પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુને ‘સત્વ’ કહે છે, એ વધા જીવોમા ૧૦ દ્રવ્ય પ્રાણ હોય છે, જેની ગણતરી નીચે મુજબ ની છે ।

પાચ ઇન્દ્રિય, મન, વચન, કાય, આયુષ્ય, શ્વાસોશ્વાસ, એ દશ પ્રાણ છે, આ પ્રાણધન સર્વ જીવોને અત્યન્ત પ્રિય છે ।

સ્થાવરોમા જીવ હોવાનું સાબિત થવાના પુષ્ટ કારણે ચાર્વાક-નાસ્તિક આદિનું ધંડન થઈ જાય છે, આ સર્વ જીવો દ્રવ્ય દષ્ટિએ નિત્ય અને પર્યાય દષ્ટિએ અનિત્ય છે, એમ મહાવીર ભગવાને ફરમાવેલું છે, પ્રભુ પોતે વેટ સમાન ઢૂવતા સમારી જીવોને સહાયક છે, તેમજ તેમનું જ્ઞાન તત્વનો નિર્ણય કરાવવાને કારણે દીપક સમાન છે, દીપક સમાન સ્વરૂપ-પરરૂપનું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે, આ ભગવાનનો ધર્મ છે, કે જે તેઓએ તુલનાત્મક દષ્ટિ થી કહેલો છે । ધર્મોપદેશ કરવાનો તેમનો ઉદ્દેશ લોકોને સમભાવ-શાન્તિ-અહિસા-સત્યનું સ્વરૂપ સમજાવીને પરોપકાર કરવાનો હતો, પણ પોતાનો ઉત્કર્ષ પ્રગટ કરવાનો ન હતો ॥ ૪ ॥

મૂલ

સે સવદંસી અભિભૂય નાણી,
 ણિરામગંધે ધિઙ્મં ઠિયપ્પા;
 અણુત્તરે સવજગંસિ વિજ્ઞં,
 ગંથા અતીતે અભણ અણાઙ્ગ ॥ ૫ ॥

संस्कृतच्छाया

स सर्वदर्शी अभिभूय ज्ञानी, निरामगन्धो धृतिमान् स्थितात्मा ।
अनुत्तरः सर्वजगति विद्वान्, ग्रन्थादतीतोऽभयोऽनायुः ॥ ५ ॥

सं० टीका—स ज्ञातृपुत्रमहावीरो भगवान् सर्वदर्शी समासीत्,
किं कृत्वा, अभिभूय=यावद्वाविंशतिपरिषद्धान् तिरस्कृत्य पराजयं
कृत्वेति । पुनः केवलारख्यं ज्ञानमस्यास्तीति सः । “अत इनिठनौ ।”
परतीर्थाधिपाधिकत्वमावेदितमित्यनेन ॥ अथ ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष इति
तस्य भगवतो ज्ञानं प्रदर्श्य क्रियां दर्शयितुमाह ॥ निर्गतोऽपगत आमो
विशोधिकोटिरूपो गन्धो यस्मात् सोऽस्ति निरामगन्धो=मूलोत्तरगुणस-
मन्वितां चरित्रक्रियां कृतवान् इति । धृतिमान् स्थैर्यसम्पन्नो निश्चलतया
चरित्राराधकः । स्थितात्मा=निर्मलात्मा शुक्लध्यानीति, यावदथवा
स्थित्यात्मा मर्यादान्वितात्मा, यथा “संस्थातुं मर्यादा धारणा स्थिति-
रित्यमरः ।” अशेषकर्मविगमात्स्थितो व्यवस्थित आत्मा यस्य स
स्थितात्मा । परिणामद्वारेण विशेषणं ज्ञानक्रिययोरेतच्चेति भावः ।
अनुत्तर=उत्कृष्टः श्रेष्ठो नास्मादुत्तरं प्रधानं सर्वसिन्नापि जगति विद्यते
सोऽनुत्तरः । “अनुत्तर एषां विपर्यये श्रेष्ठ इत्यमरः” । विद्वान्=
सर्वहेयोपादेयज्ञेयपदार्थवेत्ता, सकलद्रव्याणां करतलामलकवत्प्रत्यक्षद-
र्शीति भावः । “विद्वान् विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः, धीरो
मनीषी ज्ञः प्राज्ञ, इत्यमरः” । ग्रन्थादतीतो=ऽन्तर्वाह्यपरिग्रहग्रन्था-
दतीतो रहितः, अथवा कर्मरूपाद्ग्रन्थादतिक्रान्तो रहितो निर्ग्रन्थ
इत्यर्थः । प्रवृत्तिभावेऽथवा कर्मपर्वणोऽतीत इत्याशयः । “ग्रन्थिर्ना
पर्वपरुपी इत्यमरः” । अभयः=सप्त प्रकारकं भयं न विद्यते यस्या-
सावभयो भीतिरहितः । “दरसासो भीतिर्भीः साध्वस भयमित्यमरः” ।
अनायुः=नारकतिर्य्यङ्मृत्युरायुरहितत्वात् । दग्धकर्मबीजत्वेन पुनरु-

त्पादस्याभावाच्चेत्यर्थः । “दग्धे वीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुरः ।
कर्मवीजे तथा दग्धे, नारोहति भवांकुर इति” ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—[से] वह [सर्व्वदंसी] सब कुछ देखनेवाले भगवान्
[अभिभूय] धायोपशमिक ज्ञानोंको जीतकर [नाणी] केवलज्ञान सयुक्त,
[गिरामगंधे] निर्दोष चरित्र पालनेवाले [विजं] धीरता समन्वित [ठितापा]
अपने आत्म-स्वरूपमें स्थिर-लय [सर्व्वजगंसि] अखिल विश्वमें [अणुतरे]
सबसे उत्कृष्ट [विजं] पदार्थोंके जाननेवाले सर्व्वज्ञ-सर्व्वविषयज्ञ [गंधा] परिग्रह-
ग्रन्थीसे [अतीते] रहित [अभए] सात भयोंसे रहित [अणाड] और
आयु रहित थे ॥ ५ ॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी सामान्यरूपसे पदार्थोंके जाननेवाले
तथा मति-श्रुति-अवधि और मन पर्य्यव इन चार धायोपशमजन्य ज्ञानोंको लाघ-
कर केवलज्ञानसमुत्पन्न थे, और उन्होंने यह भी बताया कि-ज्ञान और चरित्रसे
ही मोक्ष होताहै अतः प्रभुके ज्ञानका वर्णन करके चरित्रका वर्णन करते हैं । भग-
वान्ने मूलगुण और उत्तरगुणोंका पूर्णतासे पालन किया तथा अनेक विघ्न बाधा
और परिषह पडनेपर भी स्वचरित्रमें निश्चल रहे । भगवान् तीनों लोकमें सबसे श्रेष्ठ
विद्वान् परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ और सातभयसे रहित तथा सब कर्मोंसे मुक्त थे ॥५॥

भाषा-टीका—प्रभु २२ परिषह और शारीरिक मानसिक कष्ट तथा रागा-
दिक एव ज्ञानावरणीयादिक आन्तरिक शत्रुओंको जीत कर केवल ज्ञानी होगए ।
आपने ज्ञानको प्रमुख पद देकर ससारको कियाका भी भान कराया । और
यह सिद्ध कर दिखाया कि ज्ञान और क्रिया इन दोनोंका आश्रय लेनेसे मोक्ष
है । अतः वे स्वयं आमगन्ध-मूल गुण और उत्तर गुणरूपी दोषोंसे रहित
थे । आपने धीरतासे चरित्रका पालन किया, आत्माको शुद्धध्यानमें स्थिर किया ।
कर्मोंका सर्व्वथा नाश करनेके लिए निवृत्तात्मा होकर स्थित रहे, स्थिरता उनका
प्रधान गुणथा । और ब्रह्मज्ञान-पाकर हाथ पर धरे आमलेकी तरह सब चरा-
चरको जान लिया । क्योंकि अन्तर और बाह्य परिग्रहसे रहित होकर कर्म
ग्रन्थिका सर्व्वथा भेदनकर चुके थे अतः आप निर्ग्रन्थ थे । यही कारण हैं कि
बौद्धादिक आपको अब तक भी निगण्ठके नामसे स्मरणमें रखते हैं । आप
स्वयं अभय रहकर औरोंको निर्भय बनानेके अर्थ उपदेश देते और लोकोंमें

सच्चा वीर रस पैदा करते । देव, मनुष्य, पशु और नरकके आयुके लम्बे तारोंको तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया । क्योंकि जब बीजको सैक भून दिया जाता है तब उसे बोया भी जाय तब भी वह अकुर नहीं देता अर्थात् उसकी सृष्टि अगाही नहीं बढ़ती, इसी प्रकार कर्मबीज नष्ट होने पर संसारका अकुर अर्थात् जन्म और मरण नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥

गुजराती अनुवाद—२२ परिषद्, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रागादिक तथा ज्ञानावरणीयादिक आन्तरिक शत्रुओंने जीतीने प्रभु केवलज्ञानी थया, अने ज्ञानने प्रमुख पद आपीने संसारने क्रियानुपण भान कराव्यु, अने सिद्ध करी बताव्युं के ज्ञान अने क्रियाथी मोक्ष छे, मूल तथा उत्तरगुणे दोष रहित सयमना पाळनारा, धैर्यवान्, सर्व कर्म नाश थवाथी स्थित आत्मवान्, सर्व जगत्तने विपे प्रधान ज्ञानवान्, बाह्य अने अभ्यन्तर परिग्रह रहित तेमज कर्म-ग्रन्थीनो सर्वथा नाश करवाथी निर्ग्रन्थ थया आ कारणे बौद्धादिक आपनुं 'निर्गण्ठ' (निर्ग्रन्थ) एवा नामथी स्मरण करे छे, आप सात भय रहित थया, अने बीजाओंने निर्भय वनाववाने माटे उपदेश देता, अने लोकोमा साचो वीर रस पैदा करता, चार गतिना आयुष्य रहित ज्ञातृपुत्र श्रीमहावीर देव हता, कारणके ज्यारे बीजने शेकी नाखवामा आवे ल्यारे तेने वाववामा आवे तो पण ते उगतुं नथी, आ रीते कर्मबीजनो नाश थई जवाथी संसारना अकुर जन्म-मरण नाश पामी जाय छे ।

मूल

से भूइपन्ने अणिए अयारी,
ओहंतरे धीरे अणंतचक्रु ।
अणुत्तरे तप्पइ सूरिए वा,
वइरोइणिंदे व तमं पगासे ॥ ६ ॥

संस्कृतच्छाया

स भूतिप्रशोऽनियतचारी, ओघंतरो धीरोऽनन्तचक्रुः ।

अनुत्तरं तपति सूर्य इव, वैरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशः ॥ ६ ॥

सं० टीका—‘से इति’ । भूति शब्दो वृद्धौ, सम्पदि, ऐश्वर्ये, भस्मनि वर्तते, भूतिप्रज्ञस्तत्र प्रवृद्धज्ञानोऽनन्तज्ञानवानिति, तथा च भूतौ भस्मनि कर्मणां भस्मसात्करण इत्यर्थः कर्मक्षय इति यावत् प्रज्ञा यस्य स भूतिप्रज्ञः, तथा समग्रात्मैश्वर्योदयवान् च । “भूतिर्भस्मनि सम्पदि, इत्यमरः” । पुनस्तथा भूतिप्रज्ञो जगद्रक्षाविषयको भूतिप्रज्ञः । सर्वमंगलभूतिप्रज्ञ इत्यपि; । अनियतचारी=अप्रतिबन्ध-विहरमाणत्वात्, वायुरिवेतिभावः । ओघं संसारं तरीतुं शीलमस्येति ओघतरः । उत्पादव्यययोः ओघं परम्परां तरतीति सः । “ओघो वेगे जलस्य च । वृन्दे परम्परायां च, द्रुतनृत्योपदेशयोरिति” मेदिनी । अथवा कर्मणामोघः समूहस्तं तरतीति सः । “ओघो वृन्देऽम्भसां रय इत्यमरः” । धीर्वृद्धिस्तया राजत इति धीरः,=परिषहोपसर्गेऽक्षोभ्यो दृढो वेति धीरः । “धीरोमनीषी ज्ञः प्राज्ञ इत्यमरः ।” अनन्तत्वा-चक्षुर्ज्ञान तत्केवलज्ञानमेव तदेव चक्षुर्भूतः सोऽनन्तचक्षुरिति । यथार्कः सूर्योऽनुत्तरमुत्कृष्टं सर्वतोऽधिकं तपति न तस्मादधिकस्तापे कश्च-नास्ति, तथैव भगवानपि ज्ञानेन सर्वोत्कृष्टः । पुनः कथंभूतो हि सूर्यो, विशेषेण रोचनो दीप्तिमान्, प्रकाशकाधिकत्वात्, इन्द्रोऽसौ यथा तमोऽपनीय-दूरीकृत्य प्रकाशयति, एवमसावपि भगवानज्ञानत-मोऽपहृत्य यथावस्थितपदार्थान्प्रकाशयतीत्यर्थः । ‘विरोचन इत्यत्र स्वार्थे-ऽणि, वैगेचनः सूर्योऽथवाग्निरिव कर्मेन्धनं ज्वालयित्वा अकर्मकः पश्चिद्बो जान इत्यपि । “विरोचनः प्रल्हादस्य तनयेऽर्केऽग्निचन्द्र-योगिनि मेदिनी ।” विरोचनो रविरेवेति बहुमतम्, यथा—“तरणि स्तम्भो भानुर्ब्रह्म पृषार्यमा रविः, तिग्मः पतंगो द्युमणिर्मार्तण्डोऽर्को अश्विप इनः सूर्य्यम्नमोऽध्वांतस्तिमिरारिर्विरोचनः । इति धनञ्जयना-

ममालायाम्” । “द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचन इत्यमरः” विरोचन एव वैरोचनः सूर्यः । स इव प्रकाशोऽतिप्रसिद्धो, जगद्विख्यातो ज्ञातपुत्र—महावीरप्रभुरित्यर्थः । “प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपीत्यमरः” । अथवा सः प्रभुर्ज्ञानात्पने महान् इति । “प्रकाशोद्योत आतप इत्यमरः ।” ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—[से] वे भगवान् [भूइपण्णे] अत्यन्त बुद्धिमान् [अणिए अचारी] विचरते समय प्रतिबन्ध रहित [ओहंतरे] ससार समुद्रसे पार होनेवाले [धीरे] धैर्यवान् [अणतचक्खु] अनन्तज्ञानवान् [अणुत्तर] सबसे अधिक पवित्र-श्रेष्ठ [तप्पति] तपश्चरण करनेवाले [सूरिए वा] सूर्यके समान तथा [वइरोयणिंटे व] वैरोचन नामक अग्नि के सदृश [तम] अज्ञानान्धकारको नष्ट करके [पगासे] ज्ञानद्वारा तत्त्वोंको प्रकाशित करते थे ॥ ६ ॥

भावार्थ—भगवान् महावीरकी प्रजा ससारका मंगल कल्याण एवं रक्षा करनेवाली थी, उनका भ्रमण अप्रतिबद्ध था, क्योंकि वे सर्वथा परिग्रहसे रहित थे, उनका चरित्र ससार समुद्रसे पार करनेवाला था, परिपह-शत्रुओंका आक्रमण समान भावसे सहन करते थे, इसीसे धीर एवं धी-बुद्धिसे राजित-शोभित थे, अनन्त ज्ञेय पदार्थोंके ज्ञाता थे, इसीकारण अनन्त ज्ञान सहित थे, विध्वंस सबसे अधिक तप करते थे, और जिसप्रकार सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है अथवा वैरोचन नामक अग्निके जलनेसे अन्धकार या काष्ठका नाश होता है उसी प्रकार महावीर भगवान् भी अज्ञान अन्धकार या कर्मकाष्ठके नाशक थे ॥ ६ ॥

भाषा-टीका—वीर भगवान्का ज्ञान चौथी भूमिकासे बढ़कर अनन्त-बुद्धिको प्राप्त होगया । यह अनन्तज्ञानमय ऐश्वर्य सर्व्वथा घातिया कर्म क्षयकरनेपर ही मिला । तब संसारके लिए आप मंगलभूत और रक्षक बने तथा आपका वायुसी समान अप्रतिबद्ध विचरणथा । आपने ससारके समुद्रको पार किया । उपदेश दान देकर ज़ोरोंको भी जन्म मरणसे मुक्त कर दिया, जिससे कहा जा सकता है कि—कर्मके समोपसे आप पार हुए । परिपह और उपसर्ग सहते समय किसी प्रकारका शोभ न होनेसे आप धीर थे । इसीके बाद आप अनन्त चक्षुवाले बढलाए । जिस तरह सूर्य उत्कृष्ट तापसे तपता है

उसी तरह महावीर भगवान् भी ज्ञानकी अनन्तताकी अपेक्षा मर्व्वोत्कृष्ट थे । उस ज्ञानसे भगवान् जनताके अज्ञानावकारको अपहरण करके यथार्थ रीतिसे ज्ञानका आविर्भाव-प्रकट करनेवालोंमेंसे थे । प्रभुने अग्निकी तरह कर्म रूप ईंधनको भी जलाकर अनन्त ससारकी अज्ञान आत्माओको प्रकट रीतिसे परिशुद्ध किया । और सूर्यकी सदृश भगवान् महावीर प्रभु अखिल विश्वमें अद्वितीय प्रसिद्धि प्राप्त महापुरुष थे । अधिकतर ससारमें उनदिनों प्रभुकी ज्ञान-क्रान्ति ही सब ओर चमक रही थी ॥ ६ ॥

गुजराती अनुवाद—वीर परमात्मानुं ज्ञान चोथी भूमिकाथी वधीने अनन्तताने प्राप्त थयु, कर्मोनो क्षय थवाथी भगवान् अनन्तज्ञानवाळा थया, थ्यारे संसारना मगळ समान तेमज रक्षक तेओ थया, वायु समान अप्रतिबंध विहारी, ससार समुद्रने तारनार भगवान् हता, बीजाओने उपदेश दान करीने जन्म मरणथी मुक्त करावनार हता, परिपह तेमज उपसर्ग सहती वखते आपने कोई पण प्रकारनो क्षोभ न थवाना कारणे धीरजवान्, अनन्तज्ञानरूप चक्षुवाळा, तथा सूर्य जेम सर्वथी अधिक तपे छे, तेम प्रभु ज्ञाने करी सर्वोत्तम छे, विरोचन अग्नि जेम सळगवाथी प्रकाश करे तथा इन्द्रनी पेठे अन्वकारने दूर करी प्रकाश करे छे, तेम श्रीमहावीर देव पण अज्ञानरूप अन्वकार दूर करी प्रकाश करे छे, अग्निनी माफक कर्मरूप ईंधणने वाळी अनन्त ससारना अज्ञान आत्माओने अगट रीते परिशुद्ध कर्या, अने सूर्यनी पेठे प्रभु अखिल विश्वमा अद्वितीय प्रसिद्धिने पामेल महापुरुष हता, ते दिवसोमा प्रभुनी ज्ञान-क्रान्ति अधिकतर प्रकाशती हती ॥ ६ ॥

मूल

अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं,
णेया मुणी कासव आसुपण्णे;
इंदेव देवाण महानुभावे,
सहस्सणेता दिवि णं विसिङ्हे ॥ ७ ॥

संस्कृतच्छाया

अणुत्तरं धर्ममिमं जिनानां, नेता मुनिः काश्यप आशुप्रज्ञः ।
इन्द्र इव देवानां महानुभावः सहस्रनेता दिवि विशिष्टः ॥ ७ ॥

सं० टीका—अनुत्तरं० इति—अनुत्तरमुत्कृष्टं प्रधानं धर्मं
जिनानामृषभादितीर्थकृतां सम्बन्ध्यं 'मुनिः', 'मनेरुच्चेत्युणादिसूत्रेणे
प्रत्यये कृते चोपधोत्वे जाते 'मुनि'रिति सिद्धं, परन्त्वत्र लघूपधगुणा-
देशः प्राप्तस्तथापि तपरोच्चारणासामर्थ्यात् किदित्यनुवर्तनाच्च न भव-
तीति भावः । "वाचं यमो मुनिरित्यमरः" । "मुनिर्भिक्षुश्च संयमीति,
कोषः" । श्रीज्ञातृपुत्रमहावीराख्यः सुमुनिः, काश्यपो=गोत्रेण, आशु-
प्रज्ञः=केवलज्ञानी उत्पन्नदिव्यज्ञान इत्यर्थः । नेता,=प्रणेता चतुर्विधस्य
संघस्य धर्मप्रणेता, चतुष्प्रकारधर्मोपदेष्टा दानशीलतपोभावभेदाद्वा ।
अथवा साधुसाध्वीश्राद्धश्राविकारूपचतुर्विधसंघस्य प्रभुत्वादपि नेता=
नायकः । ताच्छीलिकस्तृन् । "अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽ-
धिपः" इत्यमरः । धर्ममित्यत्र कर्मणि द्वितीयैव । ताच्छीलिकस्तृन्
तद्योगे 'न लोकाव्ययनिष्ठेत्यादिना पष्ठीप्रतिषेधात् । यथेन्द्रो दिवि=देव-
लोके=स्वर्गे महानुभावो महाप्रभावः । एवमेव याथातथ्येन सम्यक्प्रकारेण
अखिलद्रव्यपदार्थनिश्चयकर्ता महावीर इति । "अनुभावः प्रभावे च
सतां च मतिनिश्चय इत्यमरः" । प्राकृतशैल्या णमिति वाक्यालंकारार्थे ।
सहस्रनेत्रो=विलक्षणसहस्रनयनयुक्तोऽसाविन्द्रः । विशिष्टो रूपबलव-
र्णादिकैर्विशिष्टो युक्तो हि प्रधानस्तथैव भगवानपि सर्व्वेभ्योऽपि विशिष्टः
प्रणायको महानुभावश्चेति सर्व्वं पूर्व्वृत्तान्तं सयोज्यमिति भावः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—[जिणानं] जिन भगवान्के [इणं] इस [अणुत्तर]
सर्व श्रेष्ठ [धम्मं] धर्मके [णेया] नेता [मुणि] मुनि [कामव] काश्यप-
गोत्रीय [मटाणुभावे] मटाप्रभावशाली भगवान् महावीर [दिवि] स्वर्गमें
[सहस्स] हजारों [देवाण] देव समूहके [इदे व] इन्द्रके समान [विस्तिष्ठे]
रूप और गुण आदिमें सबसे उत्तम और प्रधान [नेता] नेता अर्थात् संपूर्ण
ज्ञानरूप ईश्वर ये ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिसप्रकार स्वर्गके समस्त देवोंमें इन्द्र, रूप-गुण और ऐश्वर्यादि गुणोमे प्रधान होता है उसी प्रकार महावीर भगवान् सब लोकोंमें उत्तम और प्रधान थे, आदिजिन प्रमुख पहले २३ तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित धर्मके नेता-प्रचारक थे, इस वचनसे उनकी भ्रमणा दूर होजाती है जो महावीर प्रभुको ही जैनधर्मका सस्थापक मानते हैं, परन्तु श्रीमहावीरदेव तो जैनधर्मके आद्य सस्थापक न होकर उनसे पूर्व होनेवाले २३ तीर्थकरोद्वारा कथित धर्मके प्रचारकमात्र थे और उस प्रभुका गोत्र काश्यप था ॥ ७ ॥

भाषा-टीका—ये तरुण तपस्वी मुनि उत्कृष्ट और प्रधान धर्मका सरल और आत्माके लिए उन्नत मार्ग बतानेवाले थे। वह धर्म ऋषभादि २३ तीर्थकरके बताए हुए धर्मसे भिन्न न था। हा कुछ देशकालके अनुसार सशोधन अवश्य किया था परन्तु आप जैन धर्मके आद्य प्रवर्तक न थे, [इससे वीर प्रभु जैन धर्मको फिरसे प्रचार करने वाले सिद्ध होते हैं इनसे पूर्व २३ तीर्थकर और होगए हैं] प्रभु काश्यप गोत्रकी विमल विभूति थे। दिव्य ज्ञानको पाकर चतुर्विध सघके लिए वमपथ बतानेके नातेसे आप नेता भी थे। क्योंकि सघको आपने ही तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, अहिंसा, तप, त्याग, संयम आदिमे प्रवृत्त किया था। अपनी भलाई और ससार की भलाई या कल्याणके अर्थ सघको दान, शील, तप, भाव ये धर्मके चार मेद बताए। तथा साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविश्रान्त्य चार प्रकारके सघको स्थापन करके आपने उनको सगठनकी परम शक्ति का तत्व बताया था। इन्द्र का स्वर्गके देवों पर उसके महान् होनेके कारण महाप्रभाव है, इसी प्रकार पदार्थ विज्ञानका निश्चय प्रगट करने वाले तत्वविदोंमें महावीर प्रभु ऐश्वर्य्य शाली थे। ससार और मोक्ष की गुत्थीको सुलझानेमें और मारभूत तत्वोंको प्रगट करनेमें प्रखरप्रकाशक थे। सात तत्व-नव पदार्थ-आदि महान् तथा गंभीर पदार्थों का सरल आशय जनतामे आपने ही निपुणतामे प्रगट किया। यथा शक्रेद्रेके ५०० प्रधानों की दृष्टि उसीकी और रहती है जिस ओर इन्द्र की दृष्टि होती है। इसी तरह जिस अनेकान्त पथ पर आपने दृष्टि जमी थी समारने उसी पथ का अनुसरण किया इस अपेक्षासे आपके भी सदृचनेत्र थे। रूप, बल, वर्ण, वीर्य आदिमे आप सर्व्व प्रधान थे, सुनिगन्तरी तितारों मे आप मुनिचन्द्ररूपी ईश्वर थे ॥ ७ ॥

गुजरानी अनुवाद—आ तरुण मुनिध्रेष्ठ उत्कृष्ट धर्मनो सरल तेमज

आत्माने माटे, उन्नत मार्ग वतावनार हता, ते धर्म ऋषभादि २३ तीर्थकरोए वतावेल धर्मथी भिन्न न हतो, देश कालने अनुसार सशोधन अवश्य करेलुं हतुं, पण तेओ जैनधर्मना आदि प्रवर्तक न हता, ते प्रभु काश्यप गोत्रीय क्षत्रियोमानी विमल विभूति हता, दिव्य ज्ञान प्राप्त करीने चतुर्विध सधने धर्म पथ वतावनार होवाथी तेओ नेता पण हता, कारणके सधने तेओएज ज्ञान—दर्शन-चरित्र-अहिंसा-सत्य-तप-त्याग-संयमादिमां प्रवृत्त कर्यो हतो, ससारना कल्याणार्थे तेओए सधने दान-शील-तप-भाव एम धर्मना चार मेद वताव्या, साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप सधनी स्थापना करीने तेओए तेमने सगठननी परम शक्तिनुं तत्व वताव्युं हतुं, देवलोकने विषे इन्द्र जेम देवोमा महाप्रभावान्, हजारो देवोनो नायक अने सर्वोत्तम छे, तेम पदार्थ विज्ञाननो निश्चय प्रगट करवावाळा तत्ववेत्ताओमा महावीरप्रभु ऐश्वर्यशाळी हता, ससार अने मोक्ष तेमज सारभूत तत्वोने प्रगट करवामा प्रखर प्रकाशक हता । सात तत्व—नव पदार्थ आदि महान् तेमज गभीर पदार्थोनो सरळ आशय निपुणताथी जनतामां तेओए प्रगट कर्यो हतो । जे तरफ इन्द्रनी दृष्टि रहे छे, तेज तरफ तेना ५०० प्रधानोनी नजर पण रहे छे, तेज रीते अनेकान्त पर तेओनी दृष्टि हती । तेज मार्गनुं ससारे पण अनुसरण कर्युं । जेथी तेओ पण सहस्रनेत्र गणाया । रूप-बल-वर्ण-वीर्य विगेरेमा तेओ सर्वोत्तम हता । मुनिगणरूपी ताराओमा तेओ मुनिचन्द्ररूप ईश्वर हता ॥ ७ ॥

मूल

से पन्नया अक्खयसागरे वा,
महोदही वा वि अणंतपारे ।
अणाइले वा अकसायी मुक्के,
सक्केव देवाहिवई ज्जुईमं ॥ ८ ॥

संस्कृतच्छाया

स प्रज्ञयाऽक्षयसागरो वा, महोदधिरिव अनन्तपारः ।

जनाविलो वा अकपायी मुक्तः, शक्र इव देवाधिपतिर्द्युतिमान् ॥ ८ ॥

सं० टीका—स इति, पुनरसौ भगवान् प्रज्ञयाऽक्षयोऽङ्गीणज्ञानः,

प्रज्ञायत अनयेति प्रज्ञा तयाऽक्षयो, जातव्येऽर्थे तस्य बुद्धिर्न प्रक्षीयते

न प्रतिहन्यते वेति, “बुद्धिर्मनीषा धिपणा धीः प्रज्ञेत्यमरः” । अथवा तस्य बुद्धिः केवलज्ञानाख्या सा साधनन्ता—साद्यपर्यवसाना कालतो, द्रव्यक्षेत्रभावापेक्षयाऽप्यनन्ता तथाऽक्षयः, यथा सागरो महोदधिः स्वयंभूरमणः समुद्रः स इवानन्तपारः । यथासौ विस्तीर्णो गंभीरजलोऽक्षोभ्यस्तथैव तस्य भगवतो विस्तीर्णा प्रज्ञाऽनन्तप्रज्ञा, स्वयंभूरमणसमुद्रादनन्तगुणितो गंभीरोऽक्षोभ्यश्च, अनाविलोऽकलुषजलः, “कलुषोऽनच्छ आविल इत्यमरः” । नाविलोऽनाविलो निर्मलस्तथैव कर्मलेशाभावादकलुषज्ञानो निर्मलज्ञान इति । न कषायी-अकषायी ज्ञानावरणीयादिकर्मबन्धनवियुक्तत्वात् । मुक्तःकर्मरहितोऽपुनरावृत्तिप्राप्तः । सर्वलोके पूज्यत्वेऽपि, निश्शेषान्तरायक्षयेऽपि निरवद्यभिक्षामात्रोपजीवित्वाद्विक्षुः । पुनश्च स ज्ञातृपुत्रीयो महावीरो भगवान् दीप्तिमान्, शक्र इव देवाधिपतिरिव कान्तिमानिति, “शक्र इन्द्रः सुनासीरः शतक्रतुरिति धनञ्जयः” । “जिष्णुर्लेखर्षभः शक्र इत्यमरः” ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—[से] वे भगवान् महावीर [पन्नया] बुद्धिकी अपेक्षा अनन्तपारवाले तथा [अणाइले] पवित्र जलसे भरपूर [महोदहीवावि] स्वयंभूरमण समुद्रकी तरह [अक्खयसायरे] अक्षीण समुद्र थे तथा [अकसाइ] चार कषायसे रहित [मुक्के] आठ कर्मोंसे रहित [देवाहिवइ] असंख्य देवोंके अधिपति [सक्केव] इन्द्रकी तरह [जुईमं] दीप्तिमान्-चमकीले थे ॥ ८ ॥

भावार्थ—भगवानको किसी अन्य पदार्थसे उपमा न दी जा सकनेके कारण समुद्रसे ही एक देशीय उपमा दी गई है । अर्थात् जिसप्रकार स्वयंभूरमणसमुद्र अनन्तपार युक्त है उसी प्रकार भगवान् भी द्रव्य क्षेत्र-काल और भावकी अपेक्षा अनन्त ज्ञानवान् थे, समुद्रके निर्मल जलके समान उनका ज्ञान भी स्पष्ट और आवरण रहित था, इसी प्रकार कषायसे रहित तथा आठ कर्मोंके बंधसे मुक्त थे, जैसे इन्द्रका प्रभाव देवोंपर होता है उसी प्रकार प्रभुका प्रभाव भी प्राणीमात्र पर था ॥ ८ ॥

भाषा-टीका—प्रभुका ज्ञान कोप अक्षय था, क्योंकि उनकी बुद्धि भी केवलज्ञानरूपा थी । जो कि आदि-अनन्त थी । जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी पूर्ण अनन्तता थी । विस्तीर्ण और स्वच्छ तथा गंभीर स्वयम्भूरमण समुद्र की सदृश प्रभु गंभीर तथा अक्षोभ्य और पवित्र गुणोंमें उससे भी अनन्तगुण अधिक थे । आपका अनुभव, विचार तथा ज्ञान जल अनाविल-यानी कालुष्यता-पूर्वापर विरोधरहित था, जिसमें कर्म मलका लेश कोई खोजेसे भी न पा सके । ज्ञानावरणीयादिक आठ कर्म-बन्धनसे रहित होनेके कारण आपमें कपाय कहा हो । इसीसे आप जीवन मुक्त थे । आप तीनों लोकोंके पूज्य होने पर भी निरवद्य भिक्षा लेते । आप शूरवीर शक्रेंद्रकी तरह द्युतिमान् और प्रतापी-महापुरुष थे । और यह बात विश्व विख्यात थी ॥ ८ ॥

गुजराती अनुवाद—प्रभुनो ज्ञान भण्डार अखूट हतो, कारणके तेमनीं युद्धि पण केवलज्ञान रूपे हती, जे नादि-अनन्त हती । जेम स्वयंभूरमण नाम्हे मोटो समुद्र अनन्त-अपार अने निर्मल जलवाळो छे, तेमज प्रभु गंभीर-अक्षोभ्य-अने पवित्र गुणोमा तेनाथी पण अनन्तगणा अधिक हता । तेओनुं अनुभव-विचार तथा ज्ञान जल अत्यन्त निर्मल हतु । शोववा छता पण कर्म-रूप मेल तेमा मळी शके नहि । ज्ञानावरणीयादिक कर्मबन्धनथी रहित यवाने कारणे तेओ अकपायी=कपाय रहित हता । तेथी आप जीवन्मुक्त हता, त्रिलोक पूज्य होवा छता आप निरवद्य भिक्षाए आजीविका करनार हता । देवोना स्वामी शक्रेंद्रनी पेटे तेओ तेजस्वी तथा अनन्त प्रतापी अने महापुरुष हता ॥ ८ ॥

मूल

से वीरिणं पडिपुण्णवीरिण,
सुदंसणे वा णगसवसेट्ठे ।
सुरालएवासि मुदागरे से,
विरायए णेगगुणोववेए ॥ ९ ॥

संस्कृतच्छाया

स वीर्येण प्रतिपूर्णवीर्यः, सुदर्शन इव नगसर्व्वश्रेष्ठः ।
सुरालयवासिमुदाकरः स, विराजतेऽनेकगुणोपपेतः ॥ ९ ॥

सं० टीका—स इति, वीर्यान्तरायस्य निःशेषतः क्षीणत्वात्
 स भगवान् वीरो वीर्येणौरसेन धृतसहननादिवलेन प्रतिपूर्णवीर्यः,
 अनन्तशक्तिमानित्यर्थः । अथवोत्कर्षवत्तया प्रतिपूर्णप्रभाववान् अथवा
 सर्वशक्तिमान् । “सर्वीर्यमतिशक्तिभाक्” इति । “वीर्यं बले प्रभावे
 चेत्यमरः” । नगानां पर्वतानां मध्ये यथा, “त्रैलवृक्षौ नगावगावित्य-
 मरः” “नगः शिलोच्चयोऽद्रिश्च शिखरीति धनंजयः” । सुदर्शनो मेरुः
 केवलकल्प्यजम्बूद्वीपमध्ये श्रेष्ठस्तथैव गुणैर्भगवान् श्रेष्ठः । यथा सुरा-
 लयः स्वर्गस्तन्निवासिनां देवानां सुदाकरो हर्षकर आनन्दजनको मनो-
 ऽनोकूलवर्णगंधरसस्पर्शप्रभावादिगुणैः राजते । एवं भगवानप्यनन्त-
 गुणैः शोभते, विराजतेऽनेकैर्गुणैरुपेतो भगवान् वीर इति ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—[से] वे भगवान् [वीरेण] बल-वीर्यसे [पडिपुण्णवी-
 रिए] प्रतिपूर्ण शक्तिवाले थे, तथा [वा] जिसप्रकार [सुदंसणे] सुमेरु पर्वत
 [णगसव्वसेठ्ठे] सब पहाड़ोंमें अवलोकनीय और महान् एवं श्रेष्ठ है, उसी
 प्रकार महावीर प्रभु भी सर्वश्रेष्ठ थे, और सुमेरु पर्वत जिसप्रकार [सुरालए-
 वासिमुदागरे] देवोंको प्रसन्नता उत्पादक होता है उसी प्रकार भगवान् सब
 प्राणीवर्गकेलिए हर्षदायक थे, तथा जैसे सुमेरु [णेगगुणोववेए] अनेक गुणोंसे
 शोभित है वैसेही भगवान् भी अनन्त उत्तमोत्तम गुणोंसे समलङ्कृत थे ॥ ९ ॥

भावार्थ—भगवान्का वीर्यान्तराय कर्म विल्कुल नष्ट हो गया था, अत-
 एव उनमें अनन्तवीर्य-अनन्त बलका प्रादुर्भाव हो गया था, जैसे सुमेरु-पर्वत
 सब पहाड़ोंमें श्रेष्ठ है उच्च है उसी प्रकार भगवान् भी शक्ति आदि गुणोंमें उच्च
 और सर्वश्रेष्ठ थे । तथा जिस प्रकार स्वर्ग देवोंकेलिए हर्षोत्पादक है उसी प्रकार
 सुमेरु भी हर्ष जनक है वैसे ही भगवान् भी प्राणीमात्रकेलिए हर्षको उत्पन्न
 करनेवाले थे । सुमेरु जैसे अनेक गुणोंसे—सुनहरी रंग और चन्दनादि गन्ध
 तथा उत्तम फलोंसे शोभित होता है, भगवान् भी ज्ञान-शक्ति-सुखादि गुणोंसे
 विराजमान थे ॥ ९ ॥

भाषा-टीका—वीर्यान्तरायका सर्वथा क्षय होनेसे भगवान् अनन्त
 शक्तिमान् और धैर्य, शौर्य, सहिष्णुतादि शारीरिक बलसे बलिष्ठ थे,

प्रतिष्ठाशालिओं में भगवान् अद्वितीय प्रभाववाले थे । जहां जीवोंको केवलज्ञान प्राप्त होता है उस जम्बूद्वीपके मध्यमें जिस प्रकार सुमेरु पर्वत दृढ, अचल, और श्रेष्ठ है इसी प्रकार प्रभुकी वाणी भी अनेकान्त रूप सकल श्रेष्ठ है तथा वे स्वयं भी पर्वतकी तरह दृढ थे । सुमेरुपर्वत स्वर्गवासियोंको बड़ा सुहावना लगता है और हर्ष पैदा करता है इसी भांति प्रभु भी ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति आदिक अनन्त गुणोंसे युक्त और भव्य आत्माओंके लिए अनुपम आनन्ददायक थे ॥ ९ ॥

गुजराती अनुवाद—वीर्यान्तरायनो सर्वथा नाश थवाथी भगवान् अनन्त-शक्तिमान् होता, तेमज वैर्य-शौर्य-सहिष्णुतादि शारीरिक बले करी प्रतिपूर्ण बलवान् होता । प्रतिष्ठा शालिओमा भगवान् अद्वितीय प्रभाव वाला होता, ज्या जीवोने केवलज्ञान प्राप्त थाय छे ते जवूद्वीपमा मेरु पर्वत जेम दृढ-अचल-अने श्रेष्ठ छे, तेम भगवान् पण वीर्यादिक गुणे करी श्रेष्ठ तथा दृढ होता । मेरु पर्वत जेम स्वर्गवासी देवोने हर्ष उत्पन्न करे छे तथा अनेक गुणोए करी शोभित छे, तेमज प्रभु पण ज्ञान-दर्शन-सुख अने शक्ति आदिक अनन्त गुणोए करी शोभे छे, तेमज भव्यात्माओने आनन्द प्रद छे ॥ ९ ॥

मूल

सयं सहस्त्राण उ जोयणाणं,

तिकंडगे पंडगवेजयंते ।

से जोयणे णवणवति सहस्से,

उद्धुस्सितो हेट्ट सहस्समेगं ॥ १० ॥

संस्कृतच्छाया

शतं सहस्राणां तु योजनानाम्, त्रिकण्डकः पण्टकवैजयन्तः ।

स योजने नवणवतिसहस्रे ऊर्ध्वोच्छिन्नोऽधः सहस्रमेकम् ॥ १० ॥

सं० टीका—पुनर्धापि मेरुवर्णनायात्, 'सयं इति,' स सुमेरुर्यो-
जनसहस्राणां शतमुच्छिन्नोऽस्ति "मेरु. सुमेरुर्हेमाद्रि रत्नानु सुगल्यः
इत्यमरः ।" तथा त्रीणि कण्डकानि यस्य स त्रिकण्डकः । भौम-

जाम्बूनदं-वैदूर्यं चेति भेदात् । स किं भूतः, पण्डकवैजयन्तः,=पण्ड-
कवनं गिरसि व्यवस्थितं, वैजयन्तीकल्पं पताकाभूतं यस्य स तथोक्तः ।
“पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियामित्यमरः” । असौ मेरुर्न-
वनवतिसहस्रे योजने ऊर्ध्वोच्छिन्नः=भूतलादुपरि प्रवृद्ध उन्नतो वा
“उच्चप्राशूनतोदगोच्छिन्नास्तुङ्ग” इति, “जातोन्नद्ध प्रवृद्धाः स्युरु-
च्छिन्ना इति चामरः” । अधः=भूमेरधस्तादेशे एकं सहस्रं योजन-
मवगाढ इत्यर्थः । एकसहस्रोन्लक्षयोजनं पृथिवीत ऊर्ध्वं, सहस्रमेकं
न योजनं भूमाविति भावः ॥ १० ॥

अन्यथार्थ—[से] वह सुमेरु पर्वत [सयं सहस्साण] एक लाख
[जोयणाणं] योजनका है, [तिरंउगे] उसके तीन भाग हैं, [पंडगवैजयंते]
पण्डक वन जिसकी ध्वजाके समान है, तथा [णवणवते] ९९ निनानवे
[गण्णो] हजार [जोयणे] योजन [उद्धुस्सिते] ऊँचा है, और [एग] एक
[गण्णग] हजार योजन [हेट्ठ] वनियादमे नीचा है ॥ १० ॥

सुमेरु की भांति विशाल और महान् हैं, तथा तीनों लोकके भव्यप्राणिओंके मन-वचन-काय योगसे समाविष्ट-ओत-प्रोत हैं ॥ १० ॥

गुजराती अनुवाद—ते मेरु पर्वत उंचाईमा एक लाख योजननो छे, तेना एक भूमिमय, बीजो सुवर्ण मय अने त्रीजो वैदूर्य रत्न मय एवा त्रण कांड (भाग) छे, तथा ते मेरु पर्वतनी टोच ऊपर पंडग वन ध्वजानी माफक शोभी रह्युं छे । ते मेरु पर्वत नवाणुं हजार योजन ऊंचो अने एक हजार योजन नीचे जमीनमा छे । तेना त्रणे भाग त्रणे लोकमा अवकाश प्राप्त छे । तेबीज रीते प्रभुना वतावेला ज्ञान-दर्शन-चरित्र रूपी त्रणे रत्न सुमेरुनी पेटे विशाल छे, अने त्रणे लोकना भव्योना मन-वचन-काय मा सम्पूर्ण रीतिथी समाविष्ट छे ॥ १० ॥

मूल

पुष्टे णभे चिदृष्ट भूमिवद्विष्ट,
जं सूरिया अणुपरिवद्वयन्ति ।
से हेमवन्ने बहुनन्दणे य,
जंसि रइं वेदयती महिंदा ॥ ११ ॥

संस्कृतच्छाया

स्पृष्टो नभसि तिष्ठति भूम्यवस्थितः,
यं सूर्याः अनुपरिवर्तयन्ति ।
स हेमवर्णो बहुनन्दनश्च,
यस्मिन् रतिं वेदयन्ति महेन्द्राः ॥ ११ ॥

सं० टीका—स्पृष्ट सलग्नो नभस्याकाशेऽथवा नभो व्याप्य तिष्ठति स मेरुः, “स्पृष्टि पृक्तावित्यमरः” । तथैव भूमिं पृथिवीं चावगाह्य स्थितः । ऊर्ध्वाधस्तिर्यक् सस्पर्शीति भावः । यथा च यं मेरुं सूर्यादयो ज्योतिष्का अगारकादिग्रहा अप्यनुवर्तयन्ति यस्य पार्श्वतः परिभ्रमन्तीत्यर्थः । हेमवर्णो वा कनकामो निष्टप्तकाञ्चनसदृशस्तथा वह्निं चत्वारि नन्दनवनानि यस्य स बहुनन्दनवनः । भूमौ तु भद्र-शास्त्रेण ततः पञ्चयोजनगतान्यारह्यतिक्रम्योद्दृश्य मेखलायां शैल-

नितम्बदेशे मध्यभाग इत्यर्थः । “मेखला खड्गबन्धे स्यात्काञ्ची शैल-
नितम्बयोरिति मेदिनीकोशः” । नन्दनवनमायाति । तथा द्विपष्टि-
योजनसहस्राण्यधिकान्यतिक्रम्य सौमनसवनम् । ततः पद् त्रिंशत्सह-
स्राण्यारुह्योल्लङ्घ्य शिखरे पण्डकवनमिति मेरोश्चत्वारि वनानि । यस्मिन्
मेरौ महेन्द्रा त्रिदशालयात् स्वर्गात्समागत्य रमणीयतमशब्दादिगुणेन
रतिं रमणक्रीडां वेदयन्त्यनुभवन्ति । अतश्चतुर्नन्दनवनाद्युपेतो विचि-
त्रक्रीडास्थलसमन्वितः स मेरुः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—[से] वह सुमेरु [णमे] आकाश को [पुष्टे] छूकर
[चिठ्ठे] ठहरा हुआ है, तथा [भूमिवट्टिए] भूमिको छूकर स्थित है, [ज]
जिसकी [सूरिया] सूर्य [अणुपरिवट्टयंति] प्रदक्षिणा करते हैं, और जो [हेम-
वन्ने] सोनेके समान परम कान्ति युक्त है, जिसमें [बहु] बहुत अर्थात् चार
[नन्दणे] नन्दनादि वन हैं [जसी] तथा जिसमें [महिदा] महेन्द्र आकर
[रतिं] सुखका [वेदयती] अनुभव करते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—वह सुमेरु पर्वत ऊपरके भागमें आकाशको व्याप्त करके
तथा नीचे भूमिको स्पर्श करके स्थित है, इसलिए वह ऊर्ध्वलोक-अधोलोक और
तिर्यक् लोकको स्पर्श करता है । ज्योतिष्क विमान उसकी प्रदक्षिणा करते हैं ।
उसका रंग सुवर्णकी तरह पीला है । उसके ऊपर चार वन हैं, समान भूमिमें
भद्रशाल वन है, उसके पाचसो योजन ऊपर नन्दन वन है, उसके वासठ
हजार योजन ऊपर सौमनस वन है, उससे छत्तिस हजार योजन ऊपर पाण्डुक
वन है, इस प्रकार वह अनेक क्रीडास्थलोसे युक्त है, और उसमें देव तथा
देवेन्द्र आकर रति-क्रीडाका अनुभव करते हैं ॥ ११ ॥

भाषा-टीका—उस सुमेरु पर्वतने ऊर्ध्व लोक-अधोलोक और मनुष्य-
लोक इस प्रकार तीनों लोकोंके आकाशको छू लिया है । जिसकी तगड़ीकी
जगह सूर्य चाद तथा ग्रहगण चारों ओर परिक्रमा देते रहते हैं । तब वह तपे
हुए सोनेकी तरह चमचमाट करने लगता है । उसके चारो ओर के बहुतसे
वनोमें चार मुख्य सुन्दर वन हैं । और प्रथम समतल भूमि पर भद्रशाल
वन है । उस जगहसे ५०० योजन ऊपर जानेसे मानो उसकी तगड़ीकी

जगह नन्दन वन आता है । उससे ६२००० योजन ऊपर सौमनस वन है । उससे ३६००० योजन ऊपर शिखरके पास पंडकवन है । ये सुमेरुके चार सघन वन हैं । यहाँ पर बड़े २ महेन्द्र और देव गण आकर मनोहर खेल कूद करते हैं । उसका सौन्दर्य निहारनेके लिए स्वर्गसे चल कर आते हैं । इसी भाँति भगवान् भी सुवर्णके रंग जैसे सुन्दर हैं । इनके पास ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप तथा तत्त्व, पदार्थ, नय, निक्षेपादि चार सुन्दर विचार स्थल हैं, जिनमें आत्माका अनुपम आनन्द आता है । और इस क्रीडास्थली पर भव्य जन खावलम्नी होकर सहजानन्द लुटते हैं ॥ ११ ॥

गुजराती अनुवाद—ते मेरु पर्वत ऊर्ध्व दिशामा आकाशने स्पर्शी रह्यो छे, एटले ऊर्ध्वलोक-अधोलोक अने मनुष्यलोकने स्पर्शी रह्यो छे, जे मेरु पर्वतनी आसपास सूर्यप्रमुख ज्योतिषी-देवो प्रदक्षिणा करी रह्यो छे । ते मेरु-पर्वत सुवर्णना जेवी कान्तिवालो छे । तेनी चारे ब्राजुए घणा वनोमां चार मुख्य सुंदर वन छे । समतल भूमिपर भद्रशाल वन छे, त्याधी ५०० योजन ऊपर जता नन्दनवन आवे छे, त्याधी ६२००० योजन ऊंचे सौमनस वन छे । त्याधी ३६००० योजन ऊंचे शिखरनी पासे पंडकवन छे । मेरु पर्वतना आ चार नन्दनवनमां मोटा इन्द्रो पण आवीने इच्छानुसार मनोहर क्रीडा करे छे । तेनुं मनोमोहक सौन्दर्य जोवाने स्वर्गमां थी आवे छे । ते रीते भगवान् महावीर प्रभु पण सुवर्ण समान सुंदर छे । तेमनी पासे ज्ञान-दर्शन-चरित्र तथा तप तेमज तत्त्व-पदार्थ-नय-निक्षेपादि चार सुन्दर विचार स्थल छे । जेमा आत्माने आनन्द आवे छे । तेमज ते क्रीडा स्थल पर भव्य जनो खावलम्नी बनीने सहजानन्द लुटे छे ॥ ११ ॥

मूल

से पद्मए सहमहम्पगासे,
विरायई कंचणमट्टवन्ने ।
अणुत्तरे गिरिसु य पद्मदुग्गे,
गिरिवरे से जलिव्व भोमे ॥ १२ ॥

संस्कृतच्छाया

स पर्वतः शब्दमहाप्रकाशो, विराजते कञ्चनमृष्टवर्णः ।

अनुत्तरो गिरिषु च पर्वदुर्गो, गिरिवरः स ज्वलित इव भौमः ॥१२॥

सं० टीका—स मेरुनामापर्वतः सुदर्शनः शोभनदर्शनः सुगिरि-
र्मन्दरो हेमाद्रिरित्यादिभिःशब्दैःपर्यायवाचकैर्महान् प्रकाशः प्रसिद्धि-
मानीतः । “प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपीत्यमरः” । यः, स शब्दमहा-
प्रकाशो विराजते=शोभते, वा सुरासुरकिन्नरादिगन्धर्वगायनशब्दै-
र्महाप्रकाशो दीप्यमानः । कञ्चनस्येव मृष्टः शुद्धो, “निर्णितं शोधितं
मृष्टं निश्शोध्यमनवस्करमित्यमरः” । वर्णो यस्य स कञ्चनमृष्टवर्णः ।
अनुत्तरः प्रधानस्तथा गिरिषु पर्वतेषु मध्ये पर्वभिर्मैखलादिभिः सन्धि-
भिर्वा “पर्व क्लीवं महे ग्रन्थौ, प्रस्तावे लक्षणान्तरे, दर्शः प्रतिपदोः
सन्धाविति मेदिनी कोषः” । अथवा च दंष्ट्रापर्वतैर्वा दुर्गो दुर्गमः,
“दुर्गो मानिल्योः स्त्री दुर्गमे त्रिष्विति मेदिनी” । सामान्यप्राणिनां
दुरारोहो गिरिरिति भावः । स गिरिवरः पर्वतप्रधानो मणिभिरौषधिभिश्च
ज्वलितो दीप्यमानो भौम इव मंगलग्रह इवाथवा भूदेश इवेति भावः ।
“भौमः कुजे च नरके पुंसि भूमिभवे त्रिष्विति मेदिनी” ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—[से] वह [पर्वत] सुमेरु पर्वत [सद्महप्पगासे] अनेक
सुशब्दोंसे गूँजता है, तथा [कंचनमठुवने] सोनेकी तरह पीले वर्णसे [विरा-
जई] शोभा प्राप्त है, [गिरिषु] सब पर्वतोंमें वह [अनुत्तरे] सर्वश्रेष्ठ है,
[पर्वदुर्गो] वह पर्वत मेखला आदिके कारण दुर्गम है, और [से] वह [गिरि
वरे] सबमें प्रधान सुमेरु [भोमे व] मंगल ग्रह तथा पृथ्वीकी तरह [जलिए]
कान्तियुक्त है ॥ १२ ॥

भावार्थ—शब्दका स्वभाव गूँजनेकाहै, छोटे पर्वत और गुंबदोंमें
आवाज करनेपर उसमें प्रतिध्वनि हो उठती है और वह पहली आवाजसे भी

अधिक गंभीर होती है, इसीप्रकार सुमेरु पर्वत देवोंका क्रीडास्थल है और वह भी उनकी प्रतिध्वनियोंसे गूँज उठता है तथा वह गूँज सबसे प्रबल है; इसी प्रकार महावीर-परमात्माकी दिव्यध्वनि सबसे प्रबल और जोरदार है, यही कारण है कि—भगवान्‌के सदुपदेशका प्रभाव अमिट और शीघ्र होता है। पर्वतके सुनहरी रंगके समान प्रभुका पीतवर्ण युक्त शरीर दर्शनीय और मनोहर था। जिस-प्रकार सुमेरुपर चढ़ना कठिन है उसीप्रकार भगवान्‌की सर्वज्ञताको जीतना भी दुष्कर है ॥ १२ ॥

भाषा-टीका—वह सुमेरु पर्वत अधिराज है, दर्शनमें सौन्दर्यशाली है। बुद्धिमान् अच्छी २ शब्दोपमाएँ देकर प्रख्यात कर चुके हैं। जिसपर गान्धर्वोंका मनोमोहक गायन होता है, सोनेसें लीप पोत कर मानो अभी शुद्ध किया गया है इसीसे सब पर्वतों में उसे प्रधानता दी गई है, उसकी उंचाई और अधिक सन्धियोंके कारण उसपर मनुष्योंको पैरोंसे चढ़ना सास तोड़बे जैसा है। अतः सामान्य प्राणी उसे चढ़ कर पार नहीं पासकते। इसी लिए उसे प्रधानता दी गई है। उस पर मणिमाणिक्य जैसे बहुमूल्य रत्न और कई अलौकिक जयी चूटिया मंगलप्रद की तरह चमकती हैं। इसी भाँति वीर भगवान्‌का दर्शन अनेकान्त है, परम सुन्दर है। जिसकी अकाट्य तर्कमयता प्रसिद्ध है। जिसकी गाँतम जैसे दार्शनिकोंने प्रशंसा की है। उस दर्शनका सुन्दर वर्ण अर्थात् शब्दों में निर्माण हुआ है। तथा वह सब दर्शनोंमें प्रधान है। साधारण तथा अनुभव शून्य मानवोंके लिए अगम्य और दुरारोह है। जिनकी २८ लक्ष्मिरूप आपधियोंकी चमक विलक्षण है। जो धर्मकी प्रभावनारूप आरो-मयता प्रदानकरनेके अर्थ काममें लाई जाती हैं। इसीसे दुराम्हरूपी रोग शान्त होते हैं ॥ १२ ॥

गुजराती अनुवाद—बड़ी ते मेरु पर्वत मंदर १, मेरु २, मनोरम ३, सुदर्शन ४, स्वयंप्रभ ५, गिरिराज ६, रत्नोच्चय ७, विलम्बोपम ८, लोक-भाष्य ९, लोकनालि १०, राम ११, सूर्यावर्त १२, सूर्यवरण १३, उत्तम १४, दिशादि १५ और स्वतन्त्र १६, ए सोल नाने वरी नद्दा प्रकाश (प्रसिद्ध) दान गई सोने छे। जेना पर गान्धर्वोंका मनोमोहक गायनो घाय छे। सुवर्णनी पेटे शुद्ध वर्णवाली नर्व पर्वतोमा प्रधान छे। तेनी उंचाई अने अधिक अधिओंने सोने मनुष्योंने माटे तेना पर चढ़हुं पण अशक्य छे। बड़ी ते गिरिराज नदि

અને ઔષધિઓ કરી દેદીપ્યમાન છે, તેજ રીતે વીર ભગવાનનું અનેકાન્ત દર્શન પરમ સુંદર અને મનોહર છે । જેની અકાઘ્ય તર્કમયતા પ્રસિદ્ધ છે । જેની ગૌતમ જેવા દાર્શનિકોએ પળ પ્રશંસા કરેલી છે । તે દર્શનનું સુંદર વર્ણ અર્થાત્ શબ્દોમા નિર્માણ થાણું છે । તથા તે સર્વ દર્શનોમા પ્રધાન અને સર્વોત્તમ છે । સાધારણ તથા અનુભવ શૂન્ય મનુષ્યોને માટે ઇગમ્ય તથા અતિ દુરારોહ છે । જેની ૨૮ લઙ્ઘિરૂપ ઔષધિઓની ચમક સહુથી વિલક્ષણ છે । કે જે ધર્મની પ્રભાવના કરવામા ઉપયોગમા લાવવામા આવે છે । તેનાથી દુરાપ્રહ રોગ જંઘમુલથી નષ્ટ થઈને શાન્ત થઈ જાય છે ॥ ૧૨ ॥

મૂલ

મહીઙ મજ્ઞંમિ ઠિતે ણગિંદે,
પન્નાયતે સૂરિયસુદ્ધલેસે;
એવં સિરીએ ઉ સ ભૂરિવણ્ણે,
મણોરમે જોયઙ અચિમાલી ॥ ૧૩ ॥

સંસ્કૃતચ્છાયા

મહ્યાં મધ્યે સ્થિતો નગેન્દ્રઃ, પ્રજ્ઞાયતે સૂર્યવચ્છુદ્ધલેશ્યઃ ।

એવં શ્રિયા તુ સ ભૂરિવર્ણઃ, મનોરમો દ્યોતયત્યર્ચિમાલી ॥૧૩॥

સં૦ ટીકા—મહ્યાં મધ્યદેશેઽન્તર્ભાગે યો જમ્બૂદ્વીપસ્તસ્યાપિ બહુ-મધ્યપ્રદેશે સ નગેન્દ્રઃ સ્થિતઃ । પુનશ્ચ સૌમનસ, વિદ્યુત્પ્રભ, ગન્ધમા-દન, માલ્યવંતદંષ્ટ્રાપર્વતચતુષ્ટયોપશોભિતઃ સમભૂભાગે દશસહસ્રયોજન-વિસ્તીર્ણઃ, શિરસિ સહસ્રમેકમધસ્તાદપિ દશસહસ્રાણિ નવતિ યોજનાનિ યોજનૈકદેશભાગૈર્દશભિર્ભાગૈરધિકાનિ વિસ્તીર્ણશ્ચત્વારિંશદ્યોજનોચ્છિ-તચૂડોપશોભિતો નગેન્દ્રઃ પર્વતપ્રધાનો મેરુઃ । પ્રકર્ષવત્તયા જગતિ સૂર્ય-વચ્છુદ્ધલેશ્યો નિર્મલકાન્તિઃ સૂર્યસમપ્રભ ઇતિ । એવમનન્તરોક્તયા શ્રિયા તુ શબ્દાદ્વિશિષ્ટતરયા કાન્ત્યા સ મેરુભૂરિવર્ણોઽનેકવર્ણોઽનેકરંગાદ્યુપેતઃ

संस्कृतच्छाया

सुदर्शनस्येय यशो गिरेः, प्रोच्यते महतः पर्वतस्य ।

एतदुपमः श्रमणो ज्ञातपुत्रो, जातियशोदर्शनज्ञानशीलः ॥ १४ ॥

सं० टीका—भगवतो वीरस्यैतद्यशः कीर्तनं महतः पर्वतस्य सुदर्शनस्य मेरोगिरिरिव प्रोच्यते, महतः पर्वतस्यैतदुपम एतत्तुल्यः । साम्प्रतमेतदेव भगवति दार्ष्टान्तिके योज्यते । एषः=अनन्तरोक्तमेरु-गिरिरित्यर्थः, उपमा=उपमानं सादृश्यप्रतियोगी यस्य स एतदुपमः । कः । श्राम्यति=तपस्यतीति श्रमणः । तपोनिष्ठसदेहो ज्ञातपुत्रः श्रीम-हावीरप्रभुर्जात्या=“जातिर्जातं च सामान्यमित्यमरः ।” यशसा=कीर्त्या “यशः कीर्तिः समज्ञाचेत्यमरः ।” सकलदर्शनज्ञानचरित्रवतां-मध्ये श्रेष्ठः प्रधानः । जात्यादीनां कृतद्वन्द्वानामतिगायने ‘अर्घ आदि-त्वाद्यू’ प्रत्ययविधानेनाक्षरघटना विधेयेति भावः ॥ १४ ॥

अन्ययार्थ—[महतो] महान् [पर्वतस्य] पर्वत [सुदर्शनस्येव] सुदर्शन [गिरिरिव] मेरु पर्वतया [यशो] यश कीर्ति जैसे प्रतिपादित है उसीप्रकार [पयुशः] भगवान्की कीर्ति करते हैं [एतदुपमे] पूर्वकथित उपमासे अलङ्कृत [श्रमणे] श्रमण [नायपुत्रे] ज्ञातपुत्र-महावीर भगवान् [जाहजमोदसणनाण-हीले] जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीलमे सर्वश्रेष्ठ थे ॥ १४ ॥

भावार्थ—भगवान्की एक देशीय उपमा तो सुमेरु पर्वतसे दीगई, और इसी प्रसंगसे लेकर सुमेरुका यशोगायन कियाहै, और अब फिर उपमेयवा-भगवान् महावीरका वर्णन करते हैं । वे ज्ञात यशके धर्मिय पुत्रमें उत्पन्न भगवान् समस्त जातिपालोंमें और अग्निल यशस्वियोंमें, समस्त ज्ञानियोंमें तथा दर्शनपालोंमें और सब चरित्रनिष्ठोंमें श्रेष्ठ थे ॥ १४ ॥

भाषा-टीका—भगवान् वीरका यश सुमेरुकी महान् महान् था, यह उपमा उनके ही ऊपर भक्ति भावि पड़ती है । वे श्रमण थे, तपसे शरीरको नोनेकी तरह तथा ज्ञान था, ज्ञात यशके धर्मिय पुत्र थे । जिनकी जाति-यश कीर्ति-शमसा ज्ञान, दर्शन और चरित्र समन्वित है । श्रेष्ठतः तथा प्रधानतः है ॥ १४ ॥

भगवान्का शरीर भी प्रभाशाली था, वे अज्ञानान्धकारके नाशक थे, भगवान्का शरीर स्वयं प्रकाशित था, तथा औरोंको ज्ञान का प्रकाश भी देता था ॥ १३ ॥

भाषा-टीका—पृथ्वीके विचले प्रदेशमें जम्बूद्वीपके मध्यस्थलमें यह मेरु पर्वत समस्त पहाड़ोंके राजाकी तरह स्थित है । सौमनस, विद्युत्प्रभ, गन्धमादन, माल्यवन्त इन चार दाढापर्वतोंसे वह बड़ा मनोहर लगता है, वह पृथ्वीके सम भाग में दशहजार योजन विस्तीर्ण है, ग्यारह २ हजार योजन पर एक २ हजार योजन घट कर शिखर पर एक हजार योजन रह जाता है । वह जगत्में सूर्यकी तरह शुद्ध कान्ति और निर्मल आकृति युक्त है । और जिसमें अनेक बहुमूल्य धातु और उत्तमरत्न पाए जाते हैं ।

वीर पक्षमें—सोनेकी तरह जिनके शरीरकी चमक दमक है । जिनके गुण चान्दकी तरह स्वच्छ हैं । जिनकी स्तुतिएँ महती हैं । जिन्हें अपुनरावृत्ति रूप अक्षर—मोक्ष प्राप्त है । जिनका सत्संग अनन्त सुख दाता है । सुमेरुकी तरह मनोरम हैं, जो सूर्यकी किरणोंकी तरह तेजस्वी हैं ॥ १३ ॥

गुजराती अनुवाद—पृथ्वीना मध्य भागमा सर्व पर्वतोनो इन्द्र मेरु पर्वत सूर्यनी पेटे शुद्ध कान्ति अने निर्मल आकृतिवाळो छे । सौमनस, विद्युत्प्रभ, गन्धमादन, माल्यवान, ए चार दाढाओथी पर्वत बहु सुन्दर देखाय छे । ते पृथ्वीना समभागमा १०००० योजन पहोळो छे । अग्यार अग्यार हजार योजन पर एक एक हजार योजन घटता शिखर पर एक हजार योजन पहोळो छे । तेमा अनेक बहुमूल्य धातुओ एवं रत्नो मळी आवे छे । वीर पक्षे—

सुवर्णसमान जेना शरीरनी शोभा छे, जेना गुणो चन्द्रमानी पेटे स्वच्छ छे । जेणे अपुनरावृत्तिरूप अक्षर—मोक्ष प्राप्त करेल छे, जेमनो सत्संग अनन्त सुख दाता छे । सुमेरु नी पेटे जे मनोहर छे, ने सूर्यना किरण समान तेजस्वी छे ॥ १३ ॥

मूल

सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स,

पवुच्चई महतो पवयस्स ।

एतोवमे समणे नायपुत्ते,

जाईजसोदंसणनाणसीले ॥ १४ ॥

संस्कृतच्छाया

सुदर्शनस्येव यशो गिरेः, प्रोच्यते महतः पर्वतस्य ।

एतदुपमः श्रमणो ज्ञातपुत्रो, जातियशोदर्शनज्ञानशीलः ॥ १४ ॥

सं० टीका—भगवतो वीरस्यैतद्यशः कीर्तनं महतः पर्वतस्य सुदर्शनस्य मेरोगिरिरिव प्रोच्यते, महतः पर्वतस्यैतदुपम एतत्तुल्यः । साम्प्रतमेतदेव भगवति दार्ष्टान्तिके योज्यते । एषः=अनन्तरोक्तमेरु-गिरिरित्यर्थः, उपमा=उपमानं सादृश्यप्रतियोगी यस्य स एतदुपमः । कः । श्राम्यति=तपस्यतीति श्रमणः । तपोनिष्ठस्य देहो ज्ञातपुत्रः श्रीम-हावीरप्रभुर्जात्या=“जातिर्जातं च सामान्यमित्यमरः ।” यशसा=कीर्त्या “यशः कीर्तिः समज्ञाचेत्यमरः ।” सकलदर्शनज्ञानचरित्रवतां-मध्ये श्रेष्ठः प्रधानः । जात्यादीनां कृतद्वन्द्वानामतिशायने ‘अर्घ आदि-त्वादचू’ प्रत्ययविधानेनाधरघटना विधेयेति भावः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—[महतो] महान् [पर्वतस्य] पर्वत [सुदर्शनस्येव] सुदर्शन [गिरिरिव] मेरु पर्वतका [जस्य] यश कीर्ति जैसे प्रतिपादित हैं उसीप्रकार [एतदुपमः] भगवानकी कीर्ति करते हैं [एतौपमे] पूर्वस्थित उपमासे अलङ्कृत [श्रमणे] श्रमण [ज्ञातपुत्रे] ज्ञातपुत्र-महावीर भगवान् [जा-जस्योदर्शनज्ञानशीले] जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीलसे सर्वश्रेष्ठ थे ॥ १४ ॥

भावार्थ—भगवान्की इस ऐसीय उपमा तो सुमेरु पर्वतसे हीनदे, और इसी प्रसंगसे लेकर सुमेरुका यमोगायन किया है, और अब फिर उपमेयका—भगवान् महावीरका वर्णन करते हैं । वे ज्ञात वंशसे क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न भगवान् सम्मत् जातिपात्रोंमें और अग्निल यगन्वित्रोंमें, नमन् ज्ञानिजनोंमें तथा दर्शनपात्रोंमें और सब चरित्रनिष्ठोंमें श्रेष्ठ थे ॥ १४ ॥

भाषा-टीका—भगवान्वीरका जब सुमेरुकी तरह मान् था, यह उपमा उनके ही ऊपर भक्ति भाँति घटती है । वे नमन् थे, नष्टे शरीरों मोनेरी तरह तथा ज्ञान था, ज्ञात वंशसे क्षत्रिय पुत्र थे । जिनकी जाति-यश वीर्य-संगत ज्ञान, दर्शन और शक्ति सम्पन्न है । भगवान् तथा प्रथमान् हैं ॥ १४ ॥

गुजराती अनुवाद—भगवान् ज्ञातनन्दन वीरप्रभुनो अनुपम यश
सुमेरु पर्वत समान महान् छे । ए पूर्वोक्त उपमाए श्रमण भगवान् महावीरदेव
जातिए-यशे-दर्शने-ज्ञाने-अने आचारे सर्वोत्तम छे ।

मूल

गिरिवरे वा निसहाययाणं,
रुयए व सेठ्ठे वलयायताणं ।
तओवमे से जगभूइपन्ने,
मुणीण मज्झे तमुदाहु पण्णे ॥ १५ ॥

संस्कृतच्छाया

गिरिवरो वा निषध आयतानां, रुचको वा श्रेष्ठो वलयायतानाम् ।
तदुपमः स जगद्भूतिप्रज्ञः, मुनीनां मध्ये तमुदाहुः प्रज्ञाः ॥ १५ ॥

सं० टीका—दृष्टान्तद्वारेण पुनरप्याह, निषधः=तन्नामा पर्वतो
यथा गिरिवराणामायतानां=दीर्घाणां, “दीर्घमायतमित्यमरः” । मध्ये,
जम्बूद्वीपेऽन्येषु वा द्वीपेष्वपेक्षया दैर्घ्येण श्रेष्ठ उत्तमः । पुनश्च वलया-
यतानां कटकायतानां मध्ये “आवापकः पारिहार्यः कटको वलयोऽ-
स्त्रियास्” इत्यमरः । रुचकः पर्वतः श्रेष्ठोऽन्येभ्यो वलयाकारत्वेनेति
भावः । हि रुचको द्वीपान्तर्वर्तिमानुषोत्तरगिरिविव वृत्तायतो वर्तुलायतः,
“वर्तुलं निस्तलं वृत्तमित्यमरः” । असंख्येययोजनपरिक्षेपेण परिधि-
नेति । तथा स वीरोऽपि तदुपमः । यथा वायत्तवृत्तताभ्यां प्रधानश्चेति ।
तथैव भगवानपि जगति संसारे भूतिप्रज्ञः प्रभूतज्ञातपरिज्ञया श्रेष्ठ
इत्यर्थः । परमुनीनामपेक्षया प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः सर्वज्ञश्चेति ।
तदेवं स्वरूपविद-आहुः, उदाहृतवन्तः कथितवन्तः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—[वा] जैसे [निसह] निषध पर्वत [आययाणं] लम्बे
पर्वतोमें [गिरिवरे] श्रेष्ठ पर्वत है, तथा [व] जैसे [रुयए] रुचक पर्वत
[वलयाययाण] गोलाकार पर्वतोमें [सेठ्ठे] श्रेष्ठ है, [तओवमे] इनकी तरह

[से] भगवान् महावीर भी [जगभृङ्गपत्रे] ससारमें प्रभूतप्रजा-अनन्त ज्ञान-युक्त हैं । अतः [पत्रे] प्रकृष्ट ज्ञानवालोंने [तं] उन्हें [मुणीण] सब मुनिराजोंके [मज्जे] बीचमें [उदाहु] उत्कृष्ट कहा है ॥ १५ ॥

भावार्थ—हरिवर्ष क्षेत्रके पर्वतका नाम निपथ पर्वत है, वह लम्बाईमें सबसे बड़ा है, तथा रुचक नामका पर्वत गोलाईमें अद्वितीय है जिसके समान अन्य दूसरा नहीं है । उसी प्रकार भगवान् महावीर भी ज्ञानमें अद्वितीय थे, उनके समान पूर्णज्ञानी उन समय कोई और नहीं था, अतः एव बुद्धिमान् अन्य दार्शनिकोंने उनको उत्कृष्ट कहा है ॥ १५ ॥

भाषा-टीका—निपथ पर्वत सब लम्बे पहाड़ोंमें श्रेष्ठ है, चूड़ीकी तरह गोल पहाड़ोंमें रुचक पर्वत सर्वाधिक सुन्दर है, इसी तरह वीरप्रभु भी जगत्में भूतिप्रज-अव्यात्म विद्यामें अद्वितीय है । और वह अन्य मुनिओंकी अपेक्षासे है । उनके स्वप्नमें जाननेवालोंने यथार्थतया कहा है कि वह सर्वज्ञ हैं ॥ १५ ॥

गुजराती अनुवाद—लया पर्वतोमा निपथ नामक पर्वत मोटो छे । गोलाकार पर्वतोमा रुचक पर्वत श्रेष्ठ छे । ते उपमाए श्रीमहावीर शासनदेव जगामा प्रजाए करी श्रेष्ठ पया छे, अध्यात्म विद्यामा अद्वितीय अने सर्वमान्य छे । तथा सर्व मुनिओने विषे प्रजायन्त कहा छे । तेमना स्वरूपने जाणवावाळा-शोण, य शर्पज बापु छे के तेओ सर्वज्ञ छे ॥ १५ ॥

मूल

अणुत्तरं धम्ममुद्दरइत्ता,
अणुत्तरं ज्झाणवरं क्षियाई ।
सुसुक्कसुक्कं अपगंडसुक्कं,
संखिंदुएगंतवदातसुक्कं ॥ १६ ॥

संस्कृतच्छाया

अणुत्तरं धर्ममुदीर्य, अनुत्तर ध्यानवरं ध्यायति ।

सुसुक्कशुक्कमपगण्डशुक्कं, शखेन्दैरान्तावदातशुक्कम् ॥ १६ ॥

सं० टीका—अणुत्तरं प्रधानस्तुष्ट धर्ममुत्पादत्येनेगित्वा= कर्मिणा प्रकारस्य च. "प्रोक्तं प्रेरिते, क्षिप्त इति शब्दार्थचिन्ता-

मणिः ।” यश्चानुत्तरमत्यन्तमुत्तमं ध्यानवरं श्रेष्ठध्यानं च ध्यायति,
उत्पन्नकेवलज्ञानो भगवान् मनोवाक्काययोगनिरोधकाले सूक्ष्मं काययोगं
निरुन्धन् शुक्लध्यानस्य तृतीयं भेदं सूक्ष्मक्रियामप्रतिपाताख्यं तथा च
चतुर्थं निरुद्धयोगं शुक्लध्यानभेदं व्युपरतक्रियमनिवृत्ताख्यं च ध्यायत्य-
तस्तदेव दर्शयति, सुष्ठु प्रशस्तं शुक्लवच्छुक्लं ध्यानं विशुद्धलेश्यं शुक्ल-
लेश्यं* तथाऽपगतं गंडमपद्रव्यं दोषजनकद्रव्यं यस्य तदपगतगंडं, यदि

* लिम्पत्यात्मीकरोत्यात्मा, पुण्यपापे यया स्वयम् । सा लेश्येत्युच्यते सद्भिर्द्विविधा
द्रव्यभावतः ॥ प्रवृत्तियौगिकी लेश्या, कषायोदयरञ्जिता । भावतो द्रव्यतो देहच्छविः
षोडोभयी मता ॥ कृष्णा नीलाऽथ कापोती, पीता पद्मा सिता स्मृता । लेश्या षड्भिः
सदा तामिर्गृह्यते कर्म जन्मभिः ॥ योगाविरतिमिथ्यात्वकषायजनितोऽङ्गिनाम् ।
संस्कारो भावलेश्यास्ति-कल्माषास्त्रकारणम् । कापोती कथिता तीव्रो नीला तीव्रतरो
जिनैः, कृष्णा तीव्रतमो लेश्या, परिणाम-शरीरिणाम् । पीता निवेदिता मन्द-पद्मा
मन्दतरो बुधैः । शुक्ला मन्दतमस्तासा, वृद्धि-पदस्थानयायिनी ॥ निर्मलस्कन्धयो-
श्छेत्तुं भावा शाखोपशाखयोः । उच्चये पतितादाने भावलेश्या फलार्थिनाम् ॥ षट्
षट् चतुर्षु विज्ञेयास्तिस्रस्तिस्रः शुभास्त्रिषु, शुक्ला गुणेषु षट्स्वेका लेश्या निर्लेश्यम-
न्तिमम् ॥ रागद्वेषप्रहाविष्टो, दुर्ग्रहो दुष्टमानसः । क्रोवमानादिमिस्तीव्रैर्ग्रस्तोऽनन्ता-
नुबन्धिभिः ॥ निर्दयो निरनुकोशो, मद्यमासादिलम्पटः । सर्व्वया कदनासक्तः
कृष्णलेश्यान्वितो जनः । कोपी मानी मायी लोभी, रागी द्वेषी मोही शोकी,
हिंस्र क्रूरश्चण्डश्चोरो, मूर्ख स्तब्ध स्पर्धाकारी । निद्रालु कामुको मन्दः, कल्या-
कल्याविचारकः । महारम्भो महामूर्च्छो नीललेश्यो निगद्यते ॥ शोकभीर्मेत्सरासूया-
परनिन्दापरायणः, प्रशंसति सदात्मानं स्तूयमानं प्रहृष्यति । वृद्धिहानी न जानाति, न
मृदः स्वपगन्तरम्, अहंकारग्रहग्रस्तः, समस्ता कुरुते क्रियाम् । श्लाघितो नितरा दत्ते,
रणे मर्तुमपीहते । परकीयशोभंसी, युक्तः कापोतलेश्यया ॥ समदृष्टिरविद्वेषो,
हिताहितविवेचकः, वदान्य सदयो दक्षः, पीतलेश्यो महामनाः । शुचिर्दानरतो
भद्रो, विनीतात्मा प्रियंवदः, साधुपूजोद्यतः साधु पद्मलेश्यो नयक्रियः । निर्णिदा-
नोऽनहकारः, पक्षपातोऽजितोऽगठः, रागद्वेषपराचीनः, शुक्ललेश्यः स्थिराश्रयः ।
तेजः पद्मा तथा शुक्ला, लेश्यान्विता-प्रगस्तिका । सवेगमुत्तमं प्राप्तः क्रमेण प्रतिपद्यते ॥

वा *गंडमुदकफेनं बुद्बुदं तद्वन्निर्मलं चेति, निर्दोषार्जुनसुवर्णक-
च्छुक्लम्, तथा च शंखेन्दुवदेकान्तावदातं शुभ्रं शुक्लं शुक्लध्यानोत्तरं
मेदद्वयं ध्यायतीति भावः । “गण्डः कपोले, पिटके, दोषजनके, जल-
बुद्बुदे, इति शब्दार्थचिन्तामणिः” ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—[अणुत्तर] सबसे उत्तम [धम्म] धर्मको [उईरइत्ता]
कट्ठकर भगवान् [अणुत्तर] प्रधान [झाणवरं] व्युपरत-क्रिया-निवृत्ति नामक
ध्यानको [झियाइ] चिन्तन करते हैं, अर्थात् [सुसुक्कसुक्कं] उत्तम श्वेतवर्णकी
तरह शुद्धनामक श्रेष्ठ और पवित्र ध्यान जोकि—[अपगंडसुक्कं] अर्जुन संज्ञक
सुवर्णकी तरह अथवा जलके फेनकी तरह या [संखिंदु एगंतवदातसुक्कं] शंख
और चन्द्रमा की तरह एगान्त सफेद है उसका भगवान्ने ध्यान किया ॥ १६ ॥

भाषार्थ—भगवान् महावीरने ऐसे धर्मका पूर्ण उपदेश किया है, जोकि
सगुण धर्मोंमें प्रधान है तथा शुद्धध्यानको धारण किया, वह शुद्धध्यान अर्जुन
नामक सुवर्णके समान और जलके फेनकी तरह तथा शंखकी तरह और चन्द्रमाके
समान मन्द है । भगवान् सूक्ष्ममाययोगका निरोध करते हुए शुद्धध्यानके तीसरा
मेद-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यानका विषय चिन्तन करते हैं, तथा फिर जब
योगका निरोध करते हैं तब व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चतुर्थ शुद्धध्यानके विष-
यको धारण करते हैं ॥ १६ ॥

अप्रोदारणं यथा—

परिग्रामविपाताय, वेपि पटपुरपा पुरा । चरित्ता ममुदायेन, तेप्पेक इदन-
मवीत् ॥ १ ॥ नत्तं हन्तप्पनेप्पाय, छिप्प वा चतुप्पदम् ॥ अन्यं प्राह मनुप्पाणां
कथोऽगु पणुमि मिसु ?—॥ २ ॥ तृतीयं प्राह हन्तज्ज नरा एव नहि मियः ॥
तप्पेणाग्गमि हन्तजा, पुरप्पेप्पमि मयुपा ॥ ३ ॥ पन्मोऽप्पाह ये मन्नि ते
क म भाउमेष्वपि, पाग्गयाह म्मिग मयूत्, मात पाप्पो न वन्धविद् ॥ ४ ॥ इति
मिथ मन्तापामग्गोदमविरोपत । ता एग्गनीलसप्पोत्, तेज पम्मितमिपाः
॥ ५ ॥ तथेन हन्तज्जनेन, मित्तसप्पिणमत । नेन रप्पे सिण्णोऽन्ने, मसिमा स
रि मत्त ॥ ६ ॥

* यो यो देवो देवि ' इति निपातस्येति ।

भाषा-टीका—जिसमें राग, द्वेषका त्याग हो और ज्ञान पूर्वक त्याग, चैराग्य, सयम, स्वामिमान, सहानुभूति आदि गुण पाए जायें तथा मानव जीवनको उन्नत बनानेकेलिए और संसारमें उत्कृष्ट धर्मको प्रकट करनेके लिए प्रभुने उपदेश किया, जो कि—अमेद-रूपमें था, और वह धर्म प्राणी मात्रके लिए कहा था । इसकी स्वयमेव सिद्धिकेलिए उत्कृष्ट 'ध्यानका आश्रय लिया; उस ध्यानके प्रचल प्रतापसे उस पावन पुरुषको फलस्वरूप केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । इसके अनन्तर भी मन, वचन, कायके योगोंका निरोधन करनेके कालमें सूक्ष्मकाययोगको रोककर शुद्धध्यानके तीसरे पदको प्राप्त करना आरम्भ किया, जिस स्थितिमें मन और वचनके व्यापारको रोक दिया जाता है तथा काययोगका भी आवा भाग रुक जाता है । यह शुद्धध्यानका तीसरा चरण तेरहवें गुणस्थानपर वर्तमान सूक्ष्म क्रिया रूप होजाता है ।

और जिस स्थितिमें मन, वचन, कायकी अप्रतिपाति रूप निवृत्ति होती है वह शुद्धध्यानका चौथा पाद है । अर्थात् कर्मरहित केवलज्ञानरूपी सूर्यसे पदार्थोंका प्रकाश करनेवाले सर्वज्ञ भगवान् जब अन्तरमुहूर्त प्रमाण आयु वाकी रह जाता है तब सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति नामक शुद्धध्यानके योग्य बन जाते हैं, उस समयकी चेष्टा अचिन्त्य होती है, वादरकाययोगमें स्थिति करके वादरवचनयोग और वादरमनोयोगको वे सूक्ष्मतम करते हैं, पुनः भगवान् काय-योगके अतिरिक्त वचनयोग मनोयोगकी स्थिति करके वादरकाययोगसूक्ष्म करते हैं, तत्पश्चात् सूक्ष्मकाययोगमें स्थिति करके क्षणमात्रमें उसी समय वचनयोग और मनोयोग इन दोनोंका सम्यक् प्रकारसे निग्रह करते हैं, तब यह सूक्ष्म क्रिया ध्यानको साक्षात् ध्यानके करने योग्य बना लेती हैं, और वे वहा एक सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर उसका ध्यान करते हैं । इस तरह प्रभुका यह सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति ध्यान है ।

और अयोग गुणस्थानके उपान्त्य अर्थात् अत समयके प्रथम समयमें देवा-विदेवके मुक्तिन्पी लक्ष्मीकी प्रतिबन्धक कर्मोंकी प्रकृतिएँ शीघ्रमेव नष्ट होजाती हैं । भगवान् अयोगी परमेष्ठीको उसी अयोगगुणस्थानके उपान्त्य समयमें साक्षात् रूप और निर्मल "समुच्छिन्न क्रिया" नामक चौथा शुद्ध ध्यान प्रकट हो जाता है ।

भगवान् का यह प्रगल्भ और शुद्धसे भी अधिक शुद्ध ध्यान है । लेश्याकी दृष्टिमें महान् शुद्धलेख्य हैं । "लेश्या आत्मामें पुण्य पापको लिप्त करके जब अपने

जंगमा बनालेती है अतः उसे लेइया कहते हैं," वह दो तरहकी है। प्रवृत्ति और योगिकी ये दो भेद हैं । प्रवृत्ति कषायके रंगमें रंग लेती है । भावसे असत् परिणति या परपरिणति रूपा है । योग, अविरति, मिथ्यात्व, कषाय, जन्म, कर्म संस्कारोंसे भावलेइया होती है । जोकि पाप और आसक्तका कारण हैं ।"

कापोती तीव्र भाव है, नीला तीव्रतर और कृष्णा तीव्रतम भाव है, यह अशुद्ध विचारोंका क्रम है । पीता उस पापकी मन्दताका नाम है, पद्मा मन्दतर है, शुभा मन्दतमको कहते हैं; अशुभ भावलेइया निर्मलताका नाश करती है, शुभभावलेइया कर्म कालिमाको प्रध्वंस कर देती है । अन्तिम लेइया सहजानन्द निर्लेइय पद देनेमें निमित्त भूत है ।

कृष्णलेइया-

आत्मा इस दुर्भावके फटने पड़ कर राग, द्वेषके ग्रहसे ग्रसा जाता है, परपरिणति और जड़ पूजाका दुराग्रह इसीसे आता है, मन दुष्ट और म्लान रहता है, अनन्तानुबन्धीके तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ कषायसे प्रसृत होता है, सदैव भावोंमें निर्दयता बनी रहती है निकट नहीं जाती, यह पापका समाचरण करके उसका कभी फटाना नहीं करता, यह माग मदिराका लम्पट होता है, दुस्सित कर्ममें आसक्ति बनी रहती है । इन लक्षणोंसे समन्वित मनुष्य कृष्णलेइयायुक्त समझना चाहिए ।

नीललेइया-

जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, शोक हो । वृशंसता, क्रूरता, तिसफता रहती हो, चाण्डाल वृत्ति हो; चोर, मूर्ख, न्तव्य, औरोंका तिर-रास करना हो, नीन्दनी अधिपता, वामुकता, मन्दबुद्धि, जडता तथा सत्-जनमें अविवेकी हो, महा आरम्भ, महामूर्खी-मोह हो तो समझो कि—इसमें नीललेइया है ।

कापोतीलेइया-

शोक, भय, ईर्ष्या, मत्सरभाव, औरोंकी निन्दा, अपनी प्रशंसा करना, कोई जगती शक्ति बरे तो प्रणज होना, हानिलभको न जानना स्व योग परमें विधि विवेचना हो, अकार-प्रण प्रण हो; अजी, दुर्गि गद प्रकाशकी क्रियाएँ कर लेना हो अपनी प्रशंसा दूसरोंको मन्देय तर अर्पण कर डालना हो, सत्यमें मन्वेदी इच्छा करना हो, अन्धकी चमक दीर्घिक नाश कर डालना हो । इन लक्षणोंसे कापोतीलेइया समझनी चाहिए ।

तेजोलेख्या-

यह पुरुष समदृष्टि होता है, अधिकमात्रामें द्वेष नहीं रखता, औरोंके कल्याण और अहितको सोचता है, अपने बुद्धि बलसे युक्त और अयुक्तका ज्ञान कर लेता है, किसी अन्यकी शोचनीय दशा पर उसे दया आजाती है, चातुर्यता पूर्ण और अनिन्द्य व्यवहार है, ये पीतलेख्याके लक्षण हैं ।

पद्मलेख्या

कर्मकी निर्जरा करके पवित्र होनेकी प्रबल इच्छा हो, सुपात्रोंमें सात्विक दान वितरण करके सहजानन्द लट्टता हो, जिसका अन्तर और बाह्य अत्यन्त मृदु और सरल हो, आत्मामें सदैव विनय और नम्रता रहती हो, गुरुओंका प्रेमसे आदर करता हो, आत्म ज्ञानको उदयमें लाना ही जिसका ध्येय हो, सच्चरित्र पालक साधु हो तो समझो कि इसमें नीति युक्त क्रिया है, यह पद्मलेख्याका लक्षण है ।

शुक्ललेख्या

अभिमानका लेश तक न हो, अपने चरित्रका फल मागनेकी अमिलापासे निदान न करता हो, पक्षपातका अत्यन्त अभाव हो, सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता हो, रागद्वेषका अत्यन्ताभाव हो, समाधि और अध्यात्मिकतामें स्थायी भाव हो, आस्ति-व्यता हो, ये लक्षण शुक्ललेख्याके हैं ।

तेजोलेख्या, पद्मा और शुक्ला ये तीन प्रशस्त लेख्या हैं, क्रमसे सवेगको उत्तम रीतिसे बढानेमें सहायिका हैं,

इन्हें उदाहरणसे समझाते हैं,

चोरोंका एक समुदाय किसी ग्रामको लूट कर भाग गया, तब उस वस्तीके लोकभी उनसे बदला लेनेकी इच्छासे अपने समुदायको संगठित बनाकर चले जा रहे थे उनमें छ. आदमी अलग २ छ प्रकृतिके थे । रस्तेमें चलते २ पहले ने यह कहा कि—

[१] हम सब वहा जाकर सारे ग्रामके जीवोंको मार देंगे, उनकी पत्नी हुई चिडिया तकको भी न छोड़ेंगे ।

[२] दूसरेने कहा हम उनके पशु पक्षियोंको कुछ न कहेंगे ।

[३] उनकी स्त्रियोंको कुछभी कष्ट न देंगे । क्योंकि औरोंकी वहु बेटीएँ अपने जैसी ही होती हैं ।

[४] पुरुषोंमें भी उनको मारना चाहिए जिनके हाथोंमें शस्त्रहों, निःशस्त्र शत्रुका मारना नीतिविरुद्ध है ।

[५] उसी शस्त्र-धारीको मारा जायगा जो हम पर आक्रमण करेगा,

[६] शत्रुको छोड़कर भूलकर भी किसी निरपराधके ऊपर हाथ न डाला जाय ।

इस प्रकार भिन्न २ विचार भिन्न २ लेख्याओंके द्वारा होते हैं, अनुक्रमसे पवित्रविचारों द्वारा जो कर्मरूपी शत्रुके अतिरिक्त अन्य सबकी रक्षाकरता हो चाही नरपुंगव सबमें प्रधान और उत्तम है ।

इसी प्रकार भगवान् वीर प्रभुका भी शुश्रूषेद्या युक्त ध्यान है, जिनमें निर्दोष आत्म द्रव्य अर्थात् आत्माका अन्तरंग भाव स्वच्छ है । जिनका पवित्रध्यान चन्द्रमा और शंखसी तरह उज्ज्वलवर्ण है, इस प्रकारके शुश्रूष्यानका उपदेश सगर्गी आत्माओंके हितार्थ प्रभुने स्वयं किया है ॥ १६ ॥

गुजराती अनुवाद-जेमा गग द्वेपनो ह्याग होय, एवा ज्ञानपूर्वक ल्याग, विराग्य, सप्रम, ग्याभिमान, नरानुभूति विगेरे गुणो होय, एवो धर्म मानव जीवनने उच्चत पनावता माटे सगारमां सयोरुहण गणाय छे ते धर्मने प्रगट करवाने माटे प्रभुण उपदेश आप्पों के जे अनेद रूपे हतो । वली ते धर्म प्राणिमात्रने माटे पड़ेये हतो । तेनी सिद्धिने माटे तेओण उरुहण ध्याननो आध्रय लीयो । तेना पण गणये तेमने कंकलपान प्राप्त ज्युं । ते पछो पण मन, वचन, सपना योगोनं निरुधन पत्रवाना समये सूक्ष्म काय योगने रोपीने शुश्रूषणनो प्रीजो पायो प्राप्त मत्तवातो आरम्भ करो, जे स्थितिमा मन-वचनना व्यापारोने रोपी देवामा अवेंटे, तथा काय योगनो पण अधो भाग रोण्ड जाय छे । आ शुश्रूषणनो प्राजो पायो तेरेसे शुश्रूषणने मर्तना जीवने होय छे । अने जे स्थितिमा ना मत्तन कपदनी अर्णवपारिभ्य निर्गतिपद जाय छे ते शुश्रूषणनो चोरो पायो छे ।

ए वनेनो सम्यक् प्रकारे निग्रह करे छे । ल्यारे ते सूक्ष्म क्रिया ध्यानने साक्षात् ध्यान करवा योग्य वनावी ले छे । अने ते त्या एक सूक्ष्म काययोगमां स्थिति करीने तेनुं ध्यान करे छे । आ रीते प्रभुनुं आ “सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति” ध्यान छे ।

अयोग गुणस्थानना उपान्त्य अर्थात् अन्तसमयना प्रथम समये देवाधिदेवनी मुक्तिरूपी लक्ष्मीने प्रतिवन्धक कर्मोनी प्रकृतिओ शीघ्र नाश पामी जाय छे भगवान् अयोगी परमेष्ठीने ते अयोग नामा गुणस्थानना उपान्त्य समये साक्षात् रूप अने निर्मळ “समुच्छिन्नक्रिया” नामे शुक्लध्याननो चोथो पायो प्रगट थाय छे ।

ते भगवान् प्रधान धर्म प्रकाशीने प्रधान-उज्ज्वळमा उज्ज्वळ, दोष रहित, उज्ज्वळ शंख अने चन्द्रमानी पेठे एकान्त निर्मल सर्वध्यानमा सर्वोत्तम एवं शुक्ल-ध्यान व्याय छे ।

લેશ્યાની દષ્ટિએ પળ તેમની મહાન્ શુક્લેશ્યા છે ।

આત્મામા પુણ્ય પાપને લિપ્ત કરીને પોતાના જેવા વનાવી-લ્યે, તેને લેશ્યા કહે છે, તે બે જાતની હોય છે । તે પ્રવૃત્તિ અને યૌગિકી હોય છે । પ્રવૃત્તિ કપાયના રંગમા રંગી લ્યે છે । ભાવથી અસત્ પરિણતિ તથા પર પરિણતિરૂપ છે । યોગ-અવિ-રતિ-મિથ્યાત્વ-કષાય-પ્રમાદજન્ય કર્મસસ્કારોથી ભાવલેશ્યા હોય છે । કે જે પાપ અને આસ્રવનું કારણ છે ।

કાપોતી તીવ્ર ભાવ છે, નીલા તીવ્રતર અને કૃષ્ણા તીવ્રતમ ભાવ છે । અશુદ્ધ વિચારોનો ક્રમ છે । પીતા પાપની મન્દતાનુ નામ છે, પદ્મા મન્દતર અને શુક્લા મન્દતમને કહે છે । અશુભ ભાવ-લેશ્યા આત્માની નિર્મલતાનો નાશ કરે છે, શુભ ભાવલેશ્યા કર્મમેલનો નાશ કરે છે, અન્તિમ લેશ્યા સહજાનન્દ-નિર્લેશીપદ અપાવવામા નિમિત્તભૂત છે ।

કૃષ્ણલેશ્યા-

આ દુર્ભાવનાના ફંદમા પાઢીને જીવને રાગ-દ્વેષના ગ્રહથી ગ્રસાય છે, પર પરિણતિ અને પુદ્ગલપૂજા-જડપૂજાનો દુરાગ્રહ તેના થી આવે છે, મન દુષ્ટ અને મ્લાન રહે છે, અનન્તાનુવન્ધીના તીવ્ર ક્રોધ-માન-માયા-લોભથી ઘેરાયેલો હોય છે, ભાવોમા થી નિર્દયતા જતી નથી, પાપ કાર્ય કરીને તેનો કદી પસ્તાવો થતો નથી । માસ મદિરાનો ભોગી હોય છે, કુકર્મમાં આસક્ત હોય છે । આ લક્ષણો વાઠ્ઠો મનુષ્ય ‘કૃષ્ણલેશ્યા’ વાઠ્ઠો જાણવો ।

નીલલેહ્યા-

જેનામા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ-મોહ-યોગ-ભય-હુચુન્ના હોય, નૃશં-મતા ક્રૂરતા-હિંમકતા હોય, ચાણ્ડાલવૃત્તિ હોય, ચોર-મૃગ્ય-સ્તબ્ધ હોય, વીજાઓનો તિરસ્કાર કરતો હોય, નિદ્રાની અધિકતા-કામાયજિ-મંદ બુદ્ધિ-જટતા હોય, મત્ત અમનુષા અવિવેકી હોય, મહાઆરમ્ભ-મહામૂર્છા-મોહ હોય, આ લક્ષણો વાળો જીવ નીલલેહ્યા વાળો જાણવો ।

કાપોતી લેહ્યા-

શોક-ભય-દેર્પા-મત્તર-અન્યની નિન્દા, પોતાની પ્રશંસા તથા પોતાની કોઈ પ્રશંસા કરે તો પ્રસન્ન થવું, આત્માના હાનિ લાભને ન મમજે, સ્વ-પરમા વિપર્યય બુદ્ધિ હોય, અહંકારગ્રસ્ત-મારી નરસી મર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરી વેને, પોતાની ગુણિ ગાંગલીને મર્વસ્ય પળ આપી દે, લટાડેમા મરવાની ઇચ્છા રાગે । આ લક્ષણો વાળો જીવ કાપોતી લેહ્યા વાળો મમજવો ।

તેજોલેહ્યા-

આ લેહ્યાવાળો મમદટ્ટિ હોય છે, અધિક માત્રામા દ્વેષ નર્ધી કરતો, અન્યના વાન્યાણ અકાન્યાણનો વિચાર કરે છે । પોતાના બુદ્ધિવલ્લી બુક્ત અબુક્તું માન વિચારે છે । કોઈ અન્યની શોચનીય ટણા પર તેને ટણા આવે છે । ચાતુર્ય-તાપ્તર્ણ તેમજ અનિય વ્યાપાર હોય છે । આ પીતલેહ્યાના લક્ષણ છે ।

પદ્મલેહ્યા-

યમની નિર્જરા કરીને પવિત્ર તથા કર્મગતિ મનનાની રચના હોય । મુક્તિ દાન કરીને સાજાનન્દ લટે । આન્તર તેમજ માણ વ્યક્તિના જેનો અન્તર મુક્ત અને મુક્ત હોય । આમાનાં તમેમા વિનય અને મક્ત હોય । મુક્તિના પા પ્રેમ નામે । આનન્દના આશિનો તેનો પ્રેમ હોય । મર્દામ્ત્ર પાત્રના નાથના હોય, નાથિ હુન્ન ક્રિયાવાન હોય । આ પદ્મલેહ્યા વાળાના લક્ષણ છે ।

મુક્તલેહ્યા-

તેજો, પદ્મા અને શુક્લા એ ત્રણ પ્રગસ્ત લેડ્યા છે, કર્મે કરીને સવેગને ઉત્ત-
મરીતે વધારવામા સહાયરૂપ છે ।

લેડ્યાઓને ઉદાહરણથી સમજાવે છે—

ચોરોનો એક સમુદાય કોઈ ગામને છુટીને ચાલ્યો ગયો ત્યારે તે ગામના
લોકો તેનો વદલો લેવાની ઇચ્છાએ સગઠિત વનીને ચાલ્યા જાય છે । તે મા છ
માણસો જુદી જુદી છ પ્રકૃતિ ના હતા, રસ્તામા ચાલતા ચાલતા પહેલાએ કહ્યું કે—

(૧) આપણે વધા ત્યા જઈને આજ્ઞા ગામના જીવોનો નાશ કરી નાશીશું,
તેમના પાલેલા પક્ષિઓને પણ નહિ છોડીશું

(૨) વીજાએ કહ્યુંકે આપણે તેમના પશુ પક્ષિઓને કંઈ ઈજા નહિ કરીએ ।

(૩) ત્રીજાએ કહ્યું કે આપણે તેમની સ્ત્રીઓને કોઈ પણ જાતનું કષ્ટ નહિ
આપીએ । કારણકે અન્યની વધુ દીકરીઓ આપણી વધુ દીકરીઓ જેવી છે ।

(૪) ચોથાએ કહ્યુંકે પુરુષોમા પણ જેના હાથમા શસ્ત્ર હોય તેનેજ મારવા
જોઈએ, નિઃશસ્ત્ર શત્રુને મારવા નીતિ વિરુદ્ધ છે ।

(૫) પાંચમાએ કહ્યું કે શસ્ત્રધારીઓમા પણ જેઓ આપણા પર આક્રમણ
કરે તેનેજ મારવા ।

(૬) છઠ્ઠાએ કહ્યુંકે શત્રુ સિવાય ભૂલથી પણ કોઈ નિરપરાધીને ન મરાય ।

આ રીતે જુદા જુદા વિચારો જુદી જુદી લેડ્યાઓ દ્વારા ગાય છે । અનુક્રમે
પવિત્ર વિચારો દ્વારા જે કર્મરૂપી શત્રુ સિવાય વીજા વધાની રક્ષા કરે તે નરપું
ગવ સર્વમા પ્રધાન અને ઉત્તમ છે ।

આ રીતે ભગવાન્ વીરપ્રભુનું પણ શુક્લેડ્યા યુક્ત ધ્યાન છે । જેમા આત્માના
અન્તરગ ભાવ સ્વચ્છ હોય છે, તેમનું પવિત્ર ધ્યાન શંકની પેઠે ઉજ્જ્વલ વર્ણનું છે ।
આ રીતે જગત્ જીવોના હિતાર્થે શુક્લધ્યાનનો ઉપદેશ પણ વીર પ્રભુશ્રીએ કરેલ છે ૧૬

મૂલ

અણુત્તરગ્ગં પરમં મહેસી,

અસેસકમ્મં સ વિસોહ્હિતા ।

સિદ્ધિં ગતે સાહમણંતપત્તે,

નાણેણ સીલેણ ય દંસણેણ ॥ ૧૭ ॥

(संस्कृतच्छाया)

अनुत्तराश्रयां परमां महर्षिः, अशेषकर्मै स विशोध्य ।

सिद्धिं गतः साद्यन्तप्राप्तः, ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन ॥ १७ ॥

सं० टीका—तथा चासौ भगवान् शैलेश्यवस्थाऽऽपादितशुद्ध-
ध्यानस्य चतुर्थभेदानन्तरं साद्यपर्यवसानां सिद्धिं मोक्ष । “श्रोग्न्यमे-
देऽन्तर्धाने मोक्ष इति शब्दस्तोममहानिधिः” । “मोक्स्वो, निरोधो,
निघ्राणं, दीयो, तण्हक्खयो, परं, । ताणं, लेणं, अत्तवं च, सन्त, सच्चं,
अनाल्लय । असखत्तं, सिक्खं, अमत्तं, सुदुद्दस्स, परायण, सरणं, अनी-
तिक, तथा । अनागक्खं, धुव, अनिदस्सना, कता, अपलोकितं, निपुणं,
अनन्त, अक्खरं, दुक्खक्खयो अल्लापज्ज च, विवट्ट, खेम, केवल, ।
अपवग्गो, विगग्गो, च, पर्णीत, अश्रुत, पद । योगक्ख्वेमो, पारं पि,
शुचि, मन्ति, विसुद्धि, यो । विसुत्त्य, ऽन्यथाभातु, मुद्धि, निव्वुत्तियो
(सिशु)” इत्यभिधानप्पदीपिका । “मोक्षन्तु मुक्तिपाटलिमोचने”
इति मेदिनी” । गतिं मोक्षगतिं ना पञ्चमी ना प्राप्त । सिद्धिगति-
षेय विनिर्दिष्टः अनुत्तरा चान्मां सर्वोत्तमन्यान्, अद्या च लोकाग्र-
भागे त्ययगित्तयादनुत्तराऽद्या ना परमा प्रधाना गतिं चेति ।
महर्षि रन्नादत्यन्तोन्नतयो विरोधो ना सर्वज्ञ । “महर्षिः सर्वज्ञेषु,
विश्वस्यस्यप्रवर्तकेषु चेति, शब्दार्थचिन्तागणि.” । “मोक्षां, च
विनायको, समन्तस्यस्य, मद्दत्त, इत्यभिधानप्पदीपिका” । निष्ठमदं-
त्वाद्दोष परमं ज्ञानादगणादिक विमोक्षार्थस्य दृगेष्टव्य च विनिर्दिष्टेन
ऽनेन दर्शनेन शीलेन साधयेत्येव ता गतिं गतिं प्राप्त इति, ॥ १७ ॥

लोकके अग्रभागमें [गते] जा विराजे, [साङ्गमन्त] और आदि-अनन्त, तथा [परमं] उत्कृष्ट [सिद्धि] मोक्षको [नाणेण] ज्ञान [सीलेण] चरित्र [य] और [दंसणे] दर्शनके द्वारा प्राप्त हुए ॥ १७ ॥

भावार्थ—भगवान्ने ध्यायिकज्ञान, ध्यायिकदर्शन और ध्यायिकचरित्र द्वारा सर्वोत्तम लोकाग्रभागमें धारण करनेवाली मुक्तिको सकल कर्मोंका अन्त करके उसे पाया, वह मुक्ति सादि अनन्त है, कड़े लोक मोक्षसे वापिस आना मानते हैं, किन्तु वह युक्ति सगत नहीं है, क्योंकि ससारमें रलानेवाले राग-द्वेष-क्रोध-मान-मायादि विकार हैं, जहातक ये विकारहैं वहातक मोक्ष नहीं, और मुक्तात्मामें कोई विकार नहीं है । अतः विकार रहित आत्मा ससारमें क्योंकि पुनरावर्तन कर सकता है ? यदि उसमें रागादिका सद्भाव मानाजाय तो वह मोक्ष नहीं, यदि मोक्ष होनेपर पुनः अवतरित होते हों तो वहभी ठीक नहीं, क्योंकि विकारोंको विकारही पैदा कर सकते हैं, जब मुक्तात्मा निर्विकार है तो विकारकी उत्पत्ति क्योंकि हो सकती है ॥ १७ ॥

भाषा-टीका—भगवान् शैलेशी अवस्थासे शुद्धध्यानके चतुर्थ मेढको पानेके अनन्तर आदि अनन्त मोक्षरूप अपुनरावृत्ति धाममें जा विराजे । लोकके अग्रभागमें व्यवस्थित होनेसे वह परमप्रधान है, उसे उस सर्व्वज्ञ-महर्षि ने देहको तपसे तपा कर ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोंका विशोधन करके (वह भी अपने निजी पुरुषार्थ से,) फिर ज्ञान, दर्शन चरित्र के द्वारा सिद्ध गति-मोक्षको पाया ।

आकाश सबमें अनन्त है, उस पूर्ण लोकालोकाकागमे सिद्ध परमात्माका ज्ञान घनीभूत होकर भरा पडा है । उस सिद्धावस्थाके होने पर वे निद्रा, तन्द्रा, भय, भ्रान्ति, राग, द्वेष, पीडा, सशयसे रहित हो जाते हैं । तथा शोक, मोह, जरा, जन्म, मरण, आदि भी नहीं रहते हैं । क्षुधा, तृषा, खेद, मद, उन्माद, मूर्च्छा, मत्सर का भी अत्यन्ताभाव है । इनके आत्मामें अब घटावढी भी नहीं है, इनका आत्म वैभव कल्पनातीत है । सिद्ध भगवान् शरीर रहित हैं, इन्द्रिय रहित हैं, विकल्प, सकल्प नहीं हैं, अनन्तवीर्यत्व प्राप्त है, अपने स्वभावसे कभी स्खलित नहीं होते । सहज और नित्य आनन्दसे आनन्द रूप हैं । जिनके मुखमें कभी विच्छेद नहीं होता है । परमपद में विराजित हैं, ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हैं । परिपूर्ण, सनातन, ससारकी खटपटसे रहित हैं एवं जिनको अब कुछ भी करना धरना नहीं है, अचला स्थिति है, आत्म प्रदेशों की क्रियासे रहित हैं । सन्तुष्ट हैं,

તૃણા ગહિત છે, મઢા ત્રીન લોકકે કિમ્બર પર વિગજિત હૈં । અનુપમેય હૈં, આમગ
ઔર રાગ કિ તરહ પ્રમુ અનન્ત હૈં, ઔર વચન અગોચર હૈં ॥ ૧૭ ॥

ગુજરાતી અનુવાદ—ભગવાન્ ઈલેગી અમ્માથી શુક્રાચાનના ચોન્ના
મેઝને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આદિ અનન્ત મોક્ષમ્પ અપુનરાવૃત્તિ સ્થાનમા જડ વિગજ્યા,
તે મોઢા વ્રાપીધર [મહાવીર દેવ] સમસ્ત કર્મ સપાવીને પોતાનાજ પુરુષાર્થથી
જ્ઞાન, ડર્શન, ચરિત્રે કરી, સંગત્તમ લોકને અગ્ર ભાગે ઉત્કૃષ્ટ નિદ્ધગતિને પામ્યા ।

આવાજ અનન્ત છે, તે પૂજ લોકાલોક-આરાધમા નિદ્ધ-પરમાત્માનુ જ્ઞાન
મર્યુ પડ્યુ છે, તે નિજાવગ્ધામા નિદ્ધા, તન્દ્રા, મય, મ્રાન્તિ, રાગ, દ્વેષ, પીડા,
સગય નથી, શોષ-મોહ-જન્મ-જરા-મરણાદિ પળ નથી, ક્ષુધા-તૃષ્ણા-ત્રેદ-મદ-હન્માદ-
મર્દા-મ-ચરનો અવન્ત અભાવ છે, તેમનો આત્મા અગુર લ્યુત ગુણને પ્રાપ્ત થયો છે,
તેમનો આસર્પનાવ કવનાતીત છે, ઝિદ્ધ ભગવાન ધરીર-હન્દ્રિય-સકલ્ય નિર-
પથી મર્યા છે, પ્રાન્ત વીર્યાન છે, ચન્ન-નાયથી કરી પળ સ્પટિત થતા નથી,
સાત્જાનન્દ પ્રાપ્ત છે, નિરાવાધ પુરાણ છે પગ્મ પગ્મા વિગજમાન છે, જ્ઞાન-
પ્રાપ્તથી પ્રસાશિત છે, મર્દ્ય નિત્ય-શરિપૂર્ણ છે, મનાવન છે, મનારના પ્રવચોથી
સર્વિત છે, જ્ઞાન છે, અન્ત છે, અમ્જ છે, અદ્યા છે, આમપ્રદેશોની કિયાથી
સર્વિત છે, મન્ત્ર છે, તૃણા ગહિત છે, મળયોના અગ્રભાગે વિગજે છે, અનુપમેય છે,
આવાજ અને પાત્ની પેટ પ્રમુ અનન્ત છે, તેમન વચનાતીત છે ॥ ૧૭ ॥

મૂલ

મયલેસુ ણાતે જહ સામલી વા,

જસિય રહં વેયયંતી સુવળ્ણા ।

વળેસુ વા ણંદણમાહુ સેટ્ટં,

નાળેણ સીલેણ ચ મૂતિપત્રે ॥ ૧૮ ॥

સંસ્કૃતઅનુવાદ

મુલેસુ જ્ઞાતો યથા સામલી વા, જસિય રહિં વેદ્યન્તિ સુવળ્ણાઃ ।

વળેસુ વા નન્દનમાહુઃ સેટ્ટ, જ્ઞાનેન સીલેન ચ મૂતિપત્રે ॥ ૧૮ ॥

સં૦ ટીકા—પુનરાપિ પીરસ સ્તુતિ દદાન્ત્યારેણા, મુલેસુ મધ્યે
યથા જ્ઞાતઃ મૂતિપત્રો દેવતુરજ્જ્વલિનઃ સાત્ત્વહીનઃ, ય ચ સુવલ્લ-

पतिदेवानां क्रीडास्थानम्, “शाल्मले शाल्मलीवृक्ष इति हैमः” ।
 यस्मिन् वृक्षे व्यवस्थिता अन्यतश्चागत्य सुपर्णा=भुवनपतिविशेषा देवा
 रतिं=रममाणा रतिं रमणं क्रीडां वेदयन्त्यनुभवन्तीति । वनेषु मध्ये
 नन्दनं=देवानां क्रीडास्थानं श्रेष्ठम् प्रधानं “नन्दनं, मिस्सकं, चित्तलता,
 फारुसकं, वना इत्यभिधानप्पदीपिका” । एव भगवान् वीरोऽपि केव-
 लाख्येन ज्ञानेन समस्तपदार्थाविर्भावकेन शीलेन=चारित्र्येण यथाख्यातेन
 स्वभावेन सहजधर्मविशेषेण सद्वृत्तेन साधुचरित्रेण प्रधानस्तथा भूति-
 प्रज्ञः=प्रवृद्धज्ञानोऽनन्तज्ञानो भगवान् इति भावः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—[जह] जैसे [रुक्खेसु] वृक्षोमे [सामली] शाल्मली वृक्ष
 [वा] तथा [वणेषु] वनोंमें [नदणं] नन्दनवन [सेट्ट] श्रेष्ठ [णाए] समझा
 जाता है [जस्सिं] जिसमें कि- [सुवन्ना] सुपर्ण-कुमार नामक भुवनवासी देव
 [रतिं] आराम क्रीडाका [वेदयती] अनुभव करते हैं उसी प्रकार भगवान्
 [नाणेण] ज्ञानसे [य] और [सीलेण] चरित्रसे श्रेष्ठ तथा [भूइपत्ते] प्रभूत
 ज्ञानशाली [आहु] कहलाते थे ॥ १८ ॥

भावार्थ—वृक्षोमें सेमलवृक्ष सुंदर सघन छाया युक्त होता है, यह वृक्ष
 पृथ्वीकायिक और नित्य है । तथा ससारके समस्त वनोंमें नन्दनवन खूबसूरत है,
 क्योंकि कथित दोनों स्थानोंमें रहनेवाले तथा बाहरसे आनेवाले सुपर्णकुमार
 जातिके भुवनवासी देव, आनन्दमें आमोदप्रमोदसे अनेकप्रकारका विलास करते हैं,
 उसीप्रकार भगवान् महावीर प्रभु भी सबमें उत्तम थे, कारण उस समय प्रभुके
 सुकावलेमें उनके ज्ञान और चरित्रकी चराचरी करनेवाला कोई भी व्यक्ति न था,
 इसीलिए सेमल और नन्दनवनकी उपमा देकर भगवान्की स्तुति की गई है ॥ १८ ॥

भाषा-टीका—शाल्मली वृक्षकी शीतल छाया होनेसे वह सब वृक्षोंमें
 श्रेष्ठ है, और वह भुवनवासी देवोंका क्रीडा स्थल है, । वनोंमें जिसप्रकार
 नन्दनवन उत्तम वन है, इसी प्रकार भगवान् महावीर प्रभु भी केवलज्ञानके
 कारण श्रेष्ठ हैं, जिससे सर्वपदार्थोंका उन्हें प्रत्यक्ष आविर्भाव है । ज्ञानके साथ
 साथ उनमें यथाख्यात चरित्रमें भी पूर्णश्रेष्ठता प्राप्त है । जोकि आत्माका सहज
 भाव समन्वित गुण है ॥ १८ ॥

ગુજરાતી અનુવાદ—શીતલ છાયા હોવાને લીધે શાન્મલી વૃદ્ધ સર્વે
પ્રધોથી શ્રેષ્ઠ છે, તે ધુવનવાસી દેવોનું ક્રીડા સ્થાન છે, વનોમા જેમ નન્દનવન
શ્રેષ્ઠ છે, તેમજ ભગવાન્ મદાવીર પણ કેવલજાને કરી સર્વોત્તમ છે, જેનાથી સર્વે
પદાર્થોનો પ્રત્યક્ષ આધિભાગ તેમને થાય છે, જ્ઞાનની માથે યથાલ્યાત ચરિત્રમા
પણ તેઓ શ્રેષ્ઠ છે કે જે આત્માનો મહજ સ્વભાવ છે ॥ ૧૮ ॥

મૂલ

થળિયં વ સદ્ધાણ અણુત્તરે ઉ,
ચંદ્રો વ તારાણ મહાણુભાવે ।
ગંધેસુ વા ચંદણમાહુ સેટ્ટં,
एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु ॥ ૧૯ ॥

સંસ્કૃતચ્છાયા

સ્તનિતં યા શબ્દાનામનુત્તરં તુ, ચન્દ્રો વા તારાણાં મહાનુભાવઃ ।
ગન્ધેષુ વા ચન્દનમાદુઃ શ્રેષ્ઠમ્, एवं मुनीनामप्रतिशमाहुः ॥ ૧૯ ॥

સં૦ ટીકા—યથા ચ શબ્દાનાં મધ્યે સ્તનિતં મેઘગર્જિતં
“સ્તનિતં ગર્જિત મેઘનિર્ઘોષો રસિતાદિ ચેત્યમર.” । તદનુત્તરં પ્રધાનં
તુશબ્દો વિશેષણાર્થઃ, આદ્ય ચ, “સમુચ્ચયેઽવધારણે, નિયોગે, પ્રગ્ન-
નાયાં, ઉત્તરાધાનિવૃત્તૌ, પાદપૂરણે, વિશેષણાર્થે ચેતિ કોપ.” । તથા ચ
તારાણાં=નદાગ્રગણાના મધ્યે ચન્દ્રો મહાનુભાવ, “નમ્યત્ત, જોતિ,
મં, તારા. (અપુમે) તારકો રત્યભિધાનપ્વદીપિકા” । ચક્રહરજો-
નિવૃત્તિકારિણ્યા પાન્ત્યા મનોરમઃ શ્રેષ્ઠ । ગન્ધેષુ ચેતિ ગુણગુણિનોરભે-
દાન્નમુલ્લોપાદા, ગન્ધવત્તુ મધ્યે યથા ચંદન મલ્યજ ગોર્ધાર્પકામ્યં
“ચંદ્ર (તિનિષ) ગમ્યસારો મલ્યજો (પ્યધ)” “ગોર્ધાર્પ તત્ત્વ-
નિષ્ઠ. (એમે વા) તત્ત્વિદગ” “રત્યભિધાનપ્વદીપિકા” । મલ્યજં
મલ્યાર્પકાનો-વાર્ધે તદ્ વા તત્ત્વા, શ્રેષ્ઠતા. । एवं मुनीनां ननुर्षीणां
ચ મનો મનાસ્તાં । પુનઃચ નામ પ્રતિજ્ઞા રત્યભિધાનપ્વદીપિકાનાં મંનિગી

विद्यत इत्यप्रतिज्ञः, इहलोकपरलोकाशंसारहितप्रतिज्ञस्तमेवंभूतं महा-
वीरम् श्रेष्ठमाहुरिति ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—[व] जैसे [थणिय] मेघकी गर्जना [सदाण] सबशब्दोंमें
[अणुत्तर उ] प्रधान है—सबसे बढकर है, और [व] जैसे [चंदो] चन्द्रमा
[ताराण] सब तारोंमें [महाणुभावे] उज्ज्वल और मनोहर है, [वा] इसीप्रकार
[गधेसु] सब सुगन्धित पदार्थोंमें [चंदणं] चन्दनको [सेठ्ठ] अच्छा [आहु]
कहा है [एवं] इसी प्रकार भगवान्को भी [मुणीणं] सब मुनिओंमें [अपडिण्णं]
इस लोक और परलोककी प्रतिज्ञा-कामनासे विरक्त [आहु] कहा है ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे सब शब्दोंमें मेघकी गर्जनाका शब्द बड़ा प्रबल होता है,
सबके सब शब्द उससे नीची कक्षामें हैं, तथा सब नक्षत्र मण्डलमें चाद सबमें
उज्ज्वल और सुन्दर है, और समस्त सुगन्धित पदार्थोंमें मलयज चन्दन सुरभि
ओर उत्तम है, उसी प्रकार समस्त मुनिओंमें भगवान् महावीर उस समय
सबमें प्रधान थे, क्योंकि उनमें आत्मासे भिन्न इसलोक और परलोक संबंधी
किसी भी विषयकी कामना न थी ॥ १९ ॥

भाषा-टीका—शब्दोंमें मेघकी गर्जनाका शब्द सबसे बड़ा होता है,
असंख्य तारों और नक्षत्रोंमें चंद्रमा तेजस्वी शीतल और महानुभाव है, सुगन्ध
वस्तुओंमें मलयवनका गोशीर्ष चन्दन श्रेष्ठ होता है । इसी प्रकार मुनि महर्षि-
गणोंमें भगवान् सबमें विलक्षण श्रेष्ठतापूर्ण थे । उनकी सब प्रतिज्ञाएँ इस लोक
और परलोक सम्बन्धी विषयकाक्षाओंसे रहित थी ॥ १९ ॥

गुजराती अनुवाद—शब्दोंमें मेघकी गर्जनानो शब्द, ताराओंमें
विषे जेम चन्द्रमा, अने सुगन्धीओमा जेम गोशीर्ष चन्दन श्रेष्ठ छे, तेम मुनि
महर्षिगणोमा भगवान् श्रीमहावीर श्रेष्ठ छे, तेमनी सर्व प्रतिज्ञाओ आ लोक अने
परलोक सम्बन्धीनी वाछना रहित छे ॥ १९ ॥

मूल

जहा सयंभू उदहीण सेठ्ठे,
नागेसु वा धरणिंदमाहु सेठ्ठे ।
ग्वोओदए वा रसं वेजयंते,
नवोवहाणे मुणि वेजयंते ॥ २० ॥

संस्कृतच्छाया

यथा स्वयम्भूरुदधीनां श्रेष्ठः, नागेषु चा धरणेन्द्रमाहु श्रेष्ठम् ।
क्षोदोदकं वा रसं वैजयन्तः, तप उपधानेन मुनिर्वैजयन्तः ॥ २० ॥

सं० टीका—यथा स्वयं भवतीति स्वयंभुवो देवान्मन्त्रागत्य रमन्त
इति, स्वयंभूरमणन्तदेवोदधिः समुद्राणां मध्ये यथा स्वयंभूरमण समुद्रः
समन्तद्वीपसागरपर्यन्तवर्ती श्रेष्ठः प्रधानो महत्तरः । नागेषु च भुवन-
पतिविशेषेषु मध्ये धरणेन्द्रं नागानामिन्द्रं यथा श्रेष्ठमाहुः । तथेक्षुरग
क्षोदकं जल यस्य सः दधुरसोदकः, स यथा रसमाश्रित्येति वृद्धाः,
वैजयन्तः प्रधानः । स्वर्गुणं समुद्राणां पताकेवोपरि स्वयंभूर्धरणेन्द्रो
रम्यप्र प्रधानः समन्वितगन्धैर तप उपधानेन विशिष्टतपोविशेषेण मनुते
जगत्सिंहात्म्यमिति मुनिर्भगवान् वैजयन्तः प्रधानः समन्तलोकस्य
सत्तापना वैजयन्तीय सर्वोपरिव्ययन्तः ॥ २० ॥

शान्तिकर और स्वादिष्ट वस्तु है, इसी प्रकार विशेष तपसे जगत्की तीनों कालकी अवस्थाओंको नित्य और परिवर्तन शील माननेवालोमें मुनि-भगवान् महावीर प्रभु श्रीध्वजाकी तरह समस्त लोकमें महान् तपसे तप कर निकले हुए कुन्दनकी तरह सुशोभित थे ॥ २० ॥

गुजराती अनुवाद—सर्व समुद्रोमा स्वयंभूरमण समुद्र मोटो छे, तेन कांठा पर देवताओ वायुसेवन करवाने आवे छे, भुवनपति देवोना वरणेन्द्र देवराज प्रधान छे, मीठा अने सरस पदार्थोमा शेरडीना रस शान्तिकर तेमज मीठ तथा स्वादिष्ट छे, तेवीज रीते तप उपवानथी जगत्नी त्रणे कालनी अवस्थाओने नित्य तेमज परिवर्तनशील माननाराओमा मुनींद्र श्री भगवान् महावीर प्रभु समस्त लोकमा शुद्ध कुन्दननी माफक सुशोभित छे ॥ २० ॥

मूल

हत्थीसु एरावणमाहु णाए,
सीहो मिगाणं सलिलाण गंगा ।
पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवो,
णिवाणवादीणिह णायपुत्ते ॥ २१ ॥

(संस्कृतच्छाया)

हस्तिपैरावणमाहुर्ज्ञातं, सिंहो मृगाणां सलिलानां गंगा ।
पक्षिषु वा गरुत्मान् वेणुदेवो, निर्व्याणवादिनामिदृशातपुत्रः ॥२१॥

सं० टीका—हस्तिपु=करिवरेषु मध्ये, यथैरावतं=शक्रवाहनं ज्ञातं प्रसिद्धं “ऐरावतोऽग्रमातंगैरावणाग्रमुवल्लभाः इत्यमरः” । “कुंजरो, वारणो हर्त्यात्यभिधानप्पदीपिका” । दृष्टान्तभूतं वा प्रधानमाहुस्तज्ज्ञाः, अथवा हस्तं रत्नं रत्नत्रयं तदस्यास्तीति हस्ती तेषु हस्तिपु, “हत्थो पाणिग्निह, रत्ने, गणे, सोण्डाय, भन्तरे; इति अभिधानप्पदीपिका” । ऐरावतो नागरंगमद्रच्छोभनीयः । अथवा हस्तो नागस्तोयदस्तन्मध्य वन इवेति । अथवा धृतवस्तुहस्तिपु हि ऐरावतो नारंगो नारंगसदृशः

मृगान्वितरससमन्वितत्वात् । “ऐरावतो नागरंगो नादेयी मृमिजम्बुका
इत्यमरः” । तथा मृगाणा हरिणादिवन्यजन्तूनां मध्ये यथा सिंहः
कंसरी, तथा भरतापेक्षया । सलिलाना नदीना यथा गंगाजलं प्रधानभाव-
मनुभवति नैर्मल्यत्वात् । पक्षिषु=पतत्रिषु यथा गरुत्मान् वेणुदेवाऽपर-
नामाप्राधान्येन व्यवस्थितः कथितः । एव निर्वाणं सिद्धक्षेत्राख्यं कर्म-
णामत्यन्ताभावलक्षणं वा स्वरूपतन्मदुपायप्राप्तिर्हेतुतो वा वादितुं ग्रीलं
येषां ते तथा, तेषां मध्ये ज्ञाताः क्षत्रियास्तत्पुत्रोऽपत्यं ज्ञातपुत्रः श्रीम-
न्महाराजप्रभुरेव प्रधान इति, यथावस्थितनिर्वाणत्वादिति भावः ॥२१॥

अन्यथार्थ—जने [एतद्भिन्ने] नव एतद्भिन्ने [एतद्भिन्ने] ऐरावत
राजी [एतद्भिन्ने] प्रधान है [निगण] पक्षिजने [नीले] सिंह जने प्रधान है,
[निगण] पानी की रानी [गंगा] महागंगा पानी निर्मलतामे प्रधान है
[त] जीव [पर्याय] उदनेरने पक्षिजने [वेणुदेव] वेणुदेव नामक
[गरुड] गरुड पक्षी प्रधान है, उरु पक्ष [एतद्भिन्ने] मन्त्र मन्त्रां [निगण-
पक्षी] मोहारे माननेवालेने अनन्त [पापपुत्र] पापपुत्रनामकी रानीको
प्रधान [ज्ञात] पतने में ॥ २१ ॥

ऐरावतकी तरह उच्च कोटिकी है। अथवा हाथमे जिस प्रकार नारंगी सुन्दर लगती है उसी तरह प्रभु भी जगती—तल पर नारंगीकी तरह भव्य प्राणिओंके हृदयोमे सुन्दर लगते हैं। हरिणादिक जंगली जीवोमे सिंह बलिष्ठ होता है, इसी तरह भरत क्षेत्रकी अपेक्षा मानवसृष्टिमे वीर प्रभु सिंहकी तरह आत्म-बलसे बलवान् थे, जैसे मय प्रकारके जलोमे गंगाजल अनेक औषधियोसे मिश्रित होनेके कारण निर्मल है, ऐसे ही प्रभु भी कर्म-लेपसे अलिप्त होनेसे अत्यन्त स्वच्छ हैं। वीर पक्षिओमे गरुड नामक वेणुदेव प्रधान है, इसी प्रकार निर्वाण अर्थात् जो निद्रक्षेत्र है जहा कर्म-मलका अत्यन्त अभाव है, उसका स्वरूप बतानेमे तथा उसके पानेके उपाय बतानेमे ज्ञातपुत्र महावीर प्रभु सर्वोपरि हैं। उनका निर्वाण गवमे उच्चोदिका और अक्रान्त्य है ॥ २१ ॥

गुजराती अनुवाद—जेम ऊंचा तथा सुन्दर हाथिओमा ऐरावत हाथी भितलक अने उत्तम छे, केमके तेनापर इन्द्र सवारी करे छे, अथवा ज्ञान-दर्शन-चरित्ररूप जे त्रण रत्नो छे, तेमा प्रभु पण हाथीनी पेठे जे ऊंचा छे, अथवा ते रत्नत्रय मनोहर तमज उपादेय छे, अथवा हस्तिनो अर्थ वादळ पण थाय छे, जेमनी वाणी अमोघ वाणी छे, अने ऐरावत हाथीनी पेठे उच्च कोटिनी छे, अथवा जेम नारंगी हात्ता सुंदर लागे छे तेम प्रभु पण भूतल पर नारंगीनी जेम भव्य प्राणीओना गगन हृदयमे सुंदर लागे छे, मृगादिक जनावरोमा सिंह बलिष्ठ होय छे, तेम भरतक्षेत्रकी अपेक्षा मानव सृष्टिमा श्रीवीरप्रभु कर्मरूप मृगोने जीतवा सारु निद्र गमान आत्मबलमा बलवान् छे, अनेक प्रकारनी औषधि-युक्त होवाने लीधे गगनतट गवे जलमा निर्मल छे, तेमज प्रभु पण कर्म लेपथी अलिप्त होवाने लीधे अत्यन्त मिश्र छे, पक्षिओने विषे गरुड [वेणुदेव] प्रधान छे, तेवीज रीते निर्वाण (निद्र) क्षेत्र के ज्या कर्ममळनो अत्यन्त अभाव छे, तेनुं स्वरूप बताववामा तथा तेनी प्राप्तिनो उपाय बताववामा ज्ञातपुत्र महावीर प्रभु सर्वोपरि छे ॥ २१ ॥

मूल

जोहेसु णाण जह वीससेणे,

पुण्फेसु वा जह अरविंदमाहु ।

खत्तीणसेहे जह दंतवक्के,

इसीण सेहे तह चद्धमाणे ॥ २२ ॥

संस्कृतच्छाया

योधेषु ज्ञातो यथा विश्वसेनः,
पुष्पेषु वा यथाऽरविन्दमाहुः ।
क्षत्रियाणां श्रेष्ठो यथा दान्तवाक्यः,
ऋषीणां श्रेष्ठस्तथा वर्द्धमानः ॥ २२ ॥

सं० टीका—योद्धेषु वीरपुरुषेषु भट्टेषु मध्ये ज्ञातो विदितो दृष्टान्तभूतो वा विश्वा-सेना हस्त्यश्वरथपदातिप्रभृतिचतुरंगबलसमेतां (इति वृद्धा) यस्य स विश्वसेनश्रवार्द्धचक्रवर्ती तथाऽसौ प्रधानः । “विष्वक्शेनो जनार्दन” इत्यमरः इत्यनेन विश्वसेनःशब्दः विष्वक्सेनस्यापभ्रंशोऽपि भवितुमर्हतीत्याधुनीका मताः । पुष्पेषु च “स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुममित्यमरः ।” तन्मध्ये यथाऽरविन्दं महोत्पलकमलं “वा पुंसि पद्मं नलिनमरविन्दं महोत्पलमित्यमरः ।” प्रधानमाहुस्तथा क्षतात् रिपुकृतखण्डान्नष्टकर्मणस्त्रायन्त इति क्षत्रिया “राजन्नो, खत्तियो, खत्तं, मुद्धाभिसित्त, बाहुजा इत्यभिधानप्पदीपिका ।” “राजा तु खत्तिये वुत्तो नरनाहे पभुम्हि च” इत्यभिधानप्पदीपिका ।” राजानोऽपि तेषां मध्ये दान्ता उपशान्ता यस्य वाक्येनैव शत्रवस्स दान्तवाक्यश्चक्रवर्ती “सब्बभुम्मो चक्रवर्त्ती इत्यभिधानप्पदीपिका ।” यथा चासौ श्रेष्ठः प्रधानस्तदेवमुना प्रकारेण बहून् दृष्टान्तान् प्रशस्तान् अनुकूलान् प्रदर्शयान्ना भगवन्तं महावीरजिनवरेन्द्रं दार्ष्टान्तिकं स्वनामग्राहमाह । तथैव ऋषीणां “तापसो तु इसी (रितो) इत्यभिधानप्पदीपिका ।” मध्ये श्रीमद्वर्द्धमानोऽन्तिमतीर्थकरो महावीरस्वामी श्रेष्ठः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—[जह] जैसे [जोहेसु] योद्धाओंमें [वीससेने] कृष्ण-वासुदेव [णाए] प्रधान है [वा] और [पुष्पेसु] फूलोंमें [अरविंद] सहस्रदलकमल सुगन्धित होता है तथा [जह] जैसे [खत्तीण] क्षत्रियोंमें [दत्तवक्के] चक्रवर्ती [सेठ्ठे] प्रधान है [तह] उसी प्रकार [इसीण] ऋषियोंमें [वद्धमाणे] भगवान् वर्द्धमान [सेठ्ठे] प्रधान [आहु] कहलाते थे ॥ २२ ॥

भावार्थ—कृष्ण-वासुदेवसे बढकर अन्य कोई योद्धा नहीं है, गन्धयुक्त फूलोंमें कमल अच्छा होता है, समस्त भूमिके क्षत्रियोंमें चक्रवर्ती मुख्य कहलाता है, उसी भाँति भगवान्-महावीर उस समयके सब ऋषि-मुनिओंमें सर्वश्रेष्ठ थे ॥ २२ ॥

भाषा-टीका—लडाके वीरोमें पुष्कल हाथी, घोड़े रथ पैदल आदि चतु-रनीकका आधिपत्य भोक्ता अर्धचक्री वासुदेव कृष्ण प्रवान होता है । फूलोंमें हजार पंखुडियोंवाला अरविन्द नामक कमल श्रेष्ठ है । मताए गए वे मनुष्य जिनके कि-शत्रुओंने हृदयके सैंकड़ों टुकड़े कर डाले हैं । तथा उन (कर्म रूपी) शत्रुओंसे जो सुरक्षित रखनेवाला हो वही क्षत्रिय होता है । उन्हींको दीप्तिमान राजा कहा जाता है । उनमें उपशान्त गुण प्रधान होता है जिसके कथन मात्रसे शत्रु शिथिल पड जाते हैं वही चक्रवर्ती भी होता है अत एव वह सर्वमें मुख्य है । इसी प्रकार इन सुन्दर दृष्टान्तोंको जिनपर अनायासमें ही घटाया जाता हो ऐसे वे हमारे परम पवित्र वर्धमानस्वामी अन्तिम जिन-भगवान् सब ऋषिमहर्षियोंमें श्रेष्ठ थे ॥ २२ ॥

गुजराती अनुवाद—योद्धाओमा गज-अश्व-रथ-पायदल, ए चतुरंगी सैनानो अधिपति अर्ध चक्रवर्ती वासुदेवकृष्ण सर्वोत्तम छे, फूलोमा हजार पाखडी-वालुं अरविन्द कमल श्रेष्ठ छे, शत्रु (कर्मरूपी शत्रु) थी रक्षा करनार क्षत्रिय कहेवाय छे, तेने दीप्तिमान् राजा कहे छे, तेनामा उपशान्त रम प्रवान होय छे, जेना कथन मात्र थी शत्रु शिथिल थई जाय छे, ते चक्रवर्तीज होय छे, ते सर्वोत्तम छे, तेवीज रीते आवा सुन्दर-दृष्टान्तो जेना पर घटी शके ते अमारा परम पवित्र, पतित पावन, जगदुद्धारक वर्धमान भगवान् अन्तिम जिन सर्व ऋषिओमा श्रेष्ठ छे ॥ २२ ॥

मूल

दाणाण सेट्टं अभयप्पयाणं,

सच्चेसु वा अणवज्जं वयंति ।

तवेसु वा उत्तमवंभचेरं,

लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते ॥ २३ ॥

संस्कृतच्छाया

दानानां श्रेष्ठं अभयप्रदानं, सत्येषु वाऽनवद्यं वदन्ति ।

तपसु वोत्तमं ब्रह्मचर्यं, लोकोत्तमः श्रमणो ज्ञातपुत्रः ॥ २३ ॥

सं० टीका—तथा च स्वपरानुग्रहार्थमर्थिने दीयत इति दानं, अथवा स्व-स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोपादानं दानं, यद्वा श्रद्धा भक्तिस्तया परिग्रहममत्वत्यागभावेन कर्मनिर्जराऽर्थ चानुकम्पया यदीयते तद्दानं,* तच्चतुर्धा वाऽनेकधा, परन्तु तेषां दानानां मध्ये प्राणिनां जीवानां

* तुष्टिश्रद्धाविनयभजना लुब्धता क्षान्तिसत्वप्राणप्राणव्यवसितगुणज्ञान-कालज्ञताद्वय । दानाशक्तिर्जननमृतिमिश्रास्तिको मत्सरेष्यो, दक्षात्मा यो भवति स नरो दातृमुख्यो जिनोक्त ॥ कालेऽन्नस्य क्षुधमवहितो दित्समानो विधृत्य, नो भोक्तव्यं प्रथममतिथेर्यस्सदा तिष्ठतीति । तस्याप्राप्तावपि गतमलं पुण्यराशिं श्रयन्तं, तं दातारं जिनपतिमते मुख्यमाहुर्जिनेन्द्राः ॥ सर्वाभीष्टा बुधजननुता धर्मकामार्थमोक्षा, सत्सख्याना वितरणपरा दु खविध्वंसदक्षा । लब्धुं शक्या जगति नयतो जीवितव्यं विनैव, तद्दानेन ध्रुवमसृता किं न दत्तं ततोऽत्र ॥ कृत्याकृत्ये कलयति यतः कामकोपौ लुनीते, धर्मे श्रद्धा रचयति परा पापवुद्धिं धुनीते । अक्षार्थेभ्यो विरमति रजो हन्ति चित्तं पुनीते । तद्दातव्यं भवति विदुषा शास्त्रमत्र व्रतिभ्यः ॥ भार्या-भ्रातृस्वजनतनयान्यन्निमित्तं त्यजन्ति, प्रज्ञासत्वव्रतसमितयो यद्विना यान्ति नाशम् । क्षुद्रु खेन ग्लपितवपुषो भुञ्जते च त्वभक्ष, तद्दातव्यं भवति विदुषा सयतायाज्ञ-शुद्धम् ॥ सम्यग् विद्याशमदमतपोध्यानमौनव्रताद्व्यं, श्रेयोहेतुर्गतरुजि तनौ जायते येन सर्वम् । तत्साधूना व्यथितवपुषा तीव्ररोगप्रपञ्चैस्तद्रक्षार्थं वितरत जना प्राशु-क्रान्त्यौषधानि ॥ सावद्यत्वान्महदपि फल नो विधातुं समर्थं, कन्यास्वर्णद्विपहयध-रागोमहिव्यादिदानम् । त्यक्त्वा दद्याजिनमतदयामेषजाहारदानं, भूत्वाऽप्यल्पं विपुलफलदं दोषमुक्तं वियुक्तम् ॥ नीतिश्रीतिश्रुतिमतिधृतिज्योतिभक्तिप्रतीति, प्रीति-ज्ञातिस्मृतिरित्यतिख्यातिशक्तिप्रगीति । यस्माद्देही जगति लभते नो विना भोजनेन तस्मादानं स्फुरिह ददता ता समस्ता प्रशस्ता ॥ दर्पेन्द्रिकव्यसनमथनक्रोधयुद्ध-प्रवाधा पापारम्भक्षितिहतविद्या जायते तन्निमित्तम् । यत्सगृह्य श्रयति विषयान् दु खित यत्स्वर्थं स्याद्यद् दु खाय प्रभवति न तच्छ्राप्यतेऽत्र प्रदेयम् ॥ साधू रत्नत्रि-तयनिरतो जायते निर्जिताक्षो, धर्मं दत्ते व्यपगतमलं सर्वकल्याणमूलम् । राग-द्वेषप्रभृतिमथन यद्गृहीत्वा विधत्ते, तद्दातव्यं भवति विदुषा देयमिष्टं तदेव ॥ धर्मध्यानव्रतममितिभृतस्यतश्चार पात्रं, व्यावृत्तात्मात्रसहननतः श्रावको मध्यमं तु । सम्यग्दृष्टिर्व्रतविरहित श्रावक स्याज्जघन्यमेव त्रेधा जिनपतिमते पात्रमाहुः

“सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविजं न मरीजिजं” वा जीवो जीवितु-
मिच्छतीत्युक्तत्वाज्जीवितार्थिनां वाऽभयदानं त्राणकारित्वाच्च श्रेष्ठं ।

श्रुतज्ञा ॥ यो जीवानां जनकसदृश सत्यवाग्दत्तभोजी, संप्रेमस्त्रीनयनविशिखामिज-
चित्त स्थिरात्मा, द्वेधा ग्रन्थादुपरममना सर्व्वथा निर्जिताक्षो, दातुं पात्रं व्रतपति-
ममुं वर्ज्यमाहुर्जिनेन्द्रा ॥ यद्वत्तोयं निपतति घनादेकरूपं रसेन, प्राप्यावारं सगुण-
मगुणं याति नानाविधित्वम् । तद्वद्दानं सफलमफलं प्राप्यमप्येति मत्वा, देयं दानं
समयमभृता सयताना यतीनाम् ॥ यद्वत्क्षिप्तं गलति सकलं छिद्रयुक्ते घटेऽम्भस्ति-
च्छालावूनिहितमहितं जायते दुग्धमद्यम् । आमामत्रे रचयति मित्रा तस्य नाशं च
याति, तद्वद्दत्तं विगततपसे केवलं ध्वंसमेति ॥ शश्वच्छीलव्रतविरहिता क्रोवलोभा-
दिवन्तो, नानारम्भप्रहितमनसो ये मदग्रन्थशक्ता । ते दातारः कथमसुखतो रक्षितुं
सन्ति शक्ता, नावा लोहं न हि जलनिधेस्ताप्यते लोहमय्या ॥ क्षेत्रद्रव्यप्रभृतिस-
मयान् वीक्ष्य बीजं यथोक्तं, दत्ते सस्यं विपुलममलं चारुसस्कारयोगात् । दत्तं पात्रे
गुणवति तथा दानमुक्तं फलाय, सामग्रीतो भवति हि जने सर्व्वकार्यप्रसिद्धिः ॥
नानादुःखव्यसननिपुणान्नाशिनोऽतृप्तिहेतुः, कर्ममारातिप्रचयनपरास्तत्वतो वेल्यभो-
गान् । सुक्त्वाकाक्षा विषयविषया कर्मनिर्नाशनेच्छो, दद्याद्दानं प्रगुणमनसा संय-
तायापि विद्वान् ॥ यस्मै गत्वा विषयमपर दीयते पुण्यवद्भिः, पात्रे तस्मिन् गृह-
मुपगते सयमाधारभूते ॥ नो यो मूढो वितरति धने विद्यमानेऽप्यनल्पे, तेनात्मात्र
स्वयमपधिया वञ्चितो मानवेन ॥ दीर्घायुष्कः शशिसितयशोव्यासदिक्चक्रवालः,
सद्विद्याश्रीकुलवलधनप्रीतिकीर्तिप्रतापः । शूरो धीरः स्थिरतरमना निर्भयश्चारुरूप
स्त्यागी भोगी भवति भविना देह्यमीतिप्रदायी । कर्ममारण्यं दहति शिखिवन्मातृ-
वत्पातिदुःखात्सम्यङ्नीतिं वदति गुरुवत्त्वामिवद्यद्विभर्ति । तत्त्वातत्त्वप्रकटनपटुस्पष्ट-
माप्नोति पूतं, तत्सज्जानं विगलितमलं ज्ञानदानेन मर्त्यं ॥ दाता भोक्ता बहुधनयुतः
सर्व्वसत्त्वानुकम्पी, सत्सौभाग्यो मधुरवचनः कामरूपातिशायी; शश्वद्भक्त्या बुधज-
नशतैः सेवनीयाङ्घ्रियुग्मो, मर्त्यं प्राज्ञो व्यपगतमदो जायतेऽन्नस्य दानात् ॥ रोगैर्वात-
प्रभृतिजनितैर्वेन्दिभिर्वाभ्युमग्नः सर्वाङ्गीणव्यथनपटुभिर्वाधितुं नो स शक्यः । आज-
न्मान्तः परमसुखिना जायते चौषधाना, दाता यो निर्भरकुलवपुः स्थानकान्तिप्रतापः ॥
दत्त्वा दानं जिनमतरुचिः कर्मनिर्नाशनाय, भुक्त्वा भोगास्त्रिदशवसतौ दिव्यनारीसनाथः
मर्त्यावासे वरकुलवपुर्जैनधर्मं विधाय, हत्वा कर्म स्थिरतररिपुं मुक्तिसौख्यं प्रयाति ॥

यतः

“यथा मम प्रियाः प्राणास्तथाऽन्यस्यापि देहिनः ।

इति मत्वा न कर्तव्यो, घोरप्राणिवधो बुधैः ॥”

अन्यच्च—

“अहिंसा परमो धर्मो, हिंसा सर्वत्र निन्दिता”

इति श्लोकमर्धमभ्यस्य स्वमनसि सदैव दयैव धारणीया, यदि कोऽपि लोभावेशेन रसनातृप्तये धनार्जनाशया विजयाभिलाषेण च आमोदप्रमोदार्थं जन्तून्निहन्यात्तदा तेषां नरकपतनमवश्यं भावि । पातञ्जलयोगदर्शनादावपि चाहिंसायामेव प्रमुखत्वम्, यथाह—

“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः”

अहिंसा—सत्यमित्यादियमास्तेषां मध्येऽहिंसैव प्राथमिकी;

पुनश्च—

“वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्”

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदु-
मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् ।

तथा चान्यदपि—

“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधाने वैरत्यागः ।” तद्विपक्षिणी हिंसा
तस्य लक्षणं यथा—

“प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा”

प्रमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा ।
हिंसा, मारणं, प्राणातिपातः, प्राणवधो, देहान्तरसंक्रामणं, प्राणव्यपरोप-
णमित्यनर्थान्तरम् । न हिंसाऽहिंसा । इति तत्त्वार्थसूत्रम्, तथा च
योगसूत्रस्य व्यासकृतभाष्येऽपि ‘तत्राऽहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता-
नामभिद्रोहः ।’

तथैव याज्ञवल्क्यसंहितायाम्—

“कर्मणा मनसा वाचा, सर्वभूतेषु सर्वदा,
अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसत्वेन योगिभिः ।”

तस्यां स्मृतावाचाराध्याये—

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

दानं दया दमः शान्तिः, सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥

“मा हिंसीऽपुरुषं जगदिति” यजुर्वेदसंहितायां षोडशोऽध्याय-
स्तृतीयमन्त्रः ।

मा हिंस्यात् सर्वाभूतानीति ‘शतपथे’ ।

तथा च मनुः—पंचमाध्याये

“योऽहिंसकानि भूतानि, हिनस्त्यात्महितेच्छया,

स जीवैश्च मृतश्चैव, न क्वचित्सुखमेधते” ॥ ४५ ॥

पुनश्च मनुः—

“धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

अहिंसा सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम् ॥”

तथा च महाभारते—

“अहिंसा परमो धर्मो हिंसाऽधर्मस्तथाविधः ।

सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि, यो धर्मः सत्यवादिनाम् ॥”

धर्मिजनानामुत्कृष्टं ग्राथमिकं धर्मन्त्वहिंसैवेति यथा—

“अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥”

“अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ॥”

“सर्वयज्ञेषु वा दानं, सर्वतीर्थेषु वा स्तुतम् ।

सर्वदानफलं वापि, नैव तुल्यमहिंसया ॥”

तथाहि नियमसारे—

कुलजोणिजीवमगण-ठाणाइसु जाणऊण जीवाणं ।

तस्सारंभनियत्तणपरिणामो होइ पढमवदं ॥ ५६ ॥

कुलयोनिजीवमार्गणास्थानेषु ज्ञात्वा जीवानाम् ।

तस्सारंभनिवृत्तिपरिणामो भवति प्रथमव्रतम् ॥ ५६ ॥

कुलविकल्पो योनिविकल्पश्च जीवमार्गणस्थानविकल्पाश्च प्रागेव
अतिपादितास्तत्रैव तेषां भेदान् बुध्वा तद्रक्षापरिणतिरेव भवत्यहिंसा ।
तेषां मृतिर्भवतु वा न वा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सावद्यपरिहारो
नास्ति । अतः प्रयत्नपरेऽहिंसाव्रतं भवतीति ।

तथा चोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिना—

“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं,

न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं,

भवानेवात्याक्षीन्न हि विकृतिवेषोपधिरतः ॥”

**मुनीनामहिंसा सर्वथा पालनीया-हिंसायाः फलं दुष्परि-
णामात्मकं परिजानीहि यथा—**

“पगुकुष्ठिकुणित्वादि, दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः ।

निरागस्त्रसजन्तूनां, हिंसां सकल्पतस्त्यजेत् ॥”

“आत्मवत्सर्वभूतेषु, सुखदुःखे प्रियाप्रिये,

चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्टां, हिंसामन्यस्य नाचरेत् ॥”

यदाहुर्लौकिका अपि ।

“श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत् ॥”

राज्यादधिकं प्राणाः प्रियाः । यथा—

“प्राणी प्राणितलोमेन, यो राज्यमपि मुञ्चति ।

तद्वधोत्थमघं सर्वोर्वीदानेऽपि न शाम्यति ॥”

“मार्यमाणस्य हेमाद्रिं, राज्यं वाऽथ प्रयच्छतु ।

तदनिष्टं परित्यज्य, जीवो जीवितुमिच्छति ॥”

“दीर्यमाणः कुशेनापि, यः स्वांगे हन्त दूयते ।

निर्मन्तून् स कथं जन्तूनन्तयेन्निशितायुधैः ॥”

तथोक्तं—

“रसातलं यातु यदत्र पौरुषं, क नीतिरेषाऽशरणो ह्यदोषवान् ;

निहन्यते यद्वलिनातिदुर्व्वलो, हहा महाकष्टमराजकं जगत् ॥”

पुनश्च—“प्रियस्वेत्युच्यमानोऽपि, देही भवति दुःखितः ।

मार्यमाणः प्रहरणैर्दारुणैः स कथं भवेत् ॥”

पुनरपि हिंसकान्निन्दति—

“कुणिर्वरं वरं पंगुरशरीरी वरं पुमान् ।

अपि सम्पूर्णसर्वांगो, न तु हिंसा परायणः ॥”

स्वार्थिकी हिंसाऽपि हानीया, यथा—

“हिंसा विघ्नाय जायेत, विघ्नशान्त्यै कृतापि हि ।

कुलाचारधियाऽप्येषा, कृता कुलविनाशिनी ॥”

“अपि वंशक्रमायातां, यस्तु हिंसां परित्यजेत् ।

सं श्रेष्ठः सुलस इव, कालसौकरिकात्मजः ॥”

॥ हिंसां कुर्वन्न विशोधयति निजात्मानम् ॥

“दमो देवगुरुपास्तिर्दानमध्ययनं तपः ।

सर्वमप्येतदफलं, हिंसां चेन्न परित्यजेत् ॥”

॥ शास्त्रे सूक्ष्महिंसां धर्मार्थं प्ररूपकोऽपि कुशास्त्रः ॥

“विश्वस्तो मुग्धधीर्लोकः, पाल्यते नरकावनौ ।

अहो नृशंसैर्लोभान्धैर्हिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥”

अहिंसामाहात्म्यम्—

“मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणीः ।

अहिंसैव हि संसारमरावमृतसारिणिः ॥”

“अहिंसा दुःखदावाग्निप्रावृषेप्यघनावली ।

भवभ्रमिरुगार्तानामहिंसा परमौषधिः ॥”

अस्याः फलम्

“दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं श्लाघनीयता ।

अहिंसायाः फलं सर्वं, किमन्यत्कामदैव सा ॥”

अत्रान्तरे—

हेमाद्रिः पर्वतानां हरिरमृतमुजां चक्रवर्तीं नराणां,

शीतांशुज्योतिषां स्वस्तरुवनिरुहां चण्डरोर्चिर्ब्रह्माणम् ॥

सिन्धुस्तोयाशयानां जिनपतिरसुरामर्त्यमर्त्याधिपानां,

यद्वत्तद्वद्वतानामधिपतिपदवीं यात्यहिंसा किमन्यत् ॥

अत एव प्राणवियोगानुकूलो व्यापारो हिंसा सर्वशास्त्रे निषिद्धः । जैत्रैरपि प्राणिनामतिपातो दुःखं प्राणातिपातो विरतिरूपः सर्वतः नोद्भूनां, देशतः श्रावकाणां चेति भावः । जीवानां जीवनवल्लभत्वा-
द्यथाऽऽह—

“दीयते म्रियमाणस्य, कोटिर्जीवितमेव वा,
धनकोटिं परित्यज्य, जीवो जीवितुमिच्छति ॥”

अत्राभयदानप्रदानप्राधान्यख्यापनार्थमुदाहरणं चेदम् ।

वसन्तपुरेऽरिदमननामा राजाऽऽसीत् स कदाचित्प्रासादस्थो हि चतुर्वधूसमेतश्च क्रीडति स्म । ताभिरपि स्वस्वकलाभिर्महीपं प्रमोदयित्वा वरो लब्धः । पुनश्च राज्ञीभी राज्ञि स वरो न्यासीकृतः । एकदा कश्चिच्चैरो रक्तश्यामकरवीरकृतमुण्डमालो रक्तपरिधानः प्रहत-वध्यडिण्डिमो राजमार्गेण नीयमानः राजपत्नीभिर्दृष्टो नृपेण सह दृष्ट्वा च पृष्टं, ‘किमनेनाकारी’ति तदैकेन राजपुरुषेणावेदितं, यथानेन परद्रव्याद्यपहारेण राजविरुद्धं धर्मविरुद्धं च कर्म कृतं तस्य परिणामस्वरूपो राज्ञा प्राणदण्डो दत्तश्चास्ते, ततस्तन्मध्य एकया महत्या राज्ञ्या नृप-पार्श्वे पूर्वदत्तो वरो याचित एकदिनं चोरोऽयं मोच्यो, यथाऽहमुप-करोमीति । वरं प्राप्य च भोजनादिना स्वागतं कृत्वा स्वर्णखण्डसहस्र-दानैस्तुष्टीकृतः सः । द्वितीयदिने द्वितीयया लक्षधनैः सत्कृतः । तृती-यया कोटिमितैः स्वागतीकृतः । चतुर्थ्या तु राजानुमत्याऽऽमरणाद्र-क्षितः । अभयवचनं दापितमभयदानेन ततस्तास्तामुपहस्याहुः । त्वयास्य किं दत्तम् । तयोक्तं मया यद्दत्तं तत्काभिरपि न दत्तं । एवं तासां पारस्परिकेऽधिकोपकारविषये विवादे न्यायार्थं राजाऽऽकारितस्ततो राज्ञोपगम्य, क्लृप्तहकिरणं पृष्टं, तदा ताभिरावेदितं, अस्माकं मध्ये केनाधिकमुपकृतम् । राज्ञा स एव चोर आहूतः पृष्टश्चेति यथा त्वया-कस्या उपकारोऽमानितः । तेनाऽभाणि, ‘चतुर्थ्या मात्राऽभयं दापयित्वा निर्भयः कृतः । अतस्तस्या बहूपकारं मन्ये,’ सर्वदानानां मध्येऽभय-दानस्यप्रधानत्वात् ।

तथा च सत्येषु वाक्येषु यदनवद्यं पापरहितं परपीडाऽनुत्पादकं
वचनं तच्छ्रेष्ठं वदन्ति । यथाह दशवैकालिके—

“तहेव काणं काणेति, पंडगं पंडगं ति वा
वाहियं वावि रोगित्ति; तेण चोरेति नो वए ।”

तथा च मनुः ।

“सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं तन्नानृतं ब्रूयादिति” ।

एवमेव तत्त्वार्थसूत्रे—

असदभिधानमनृतम् ॥ ९ ॥ ७ ॥

असदिति सद्भावप्रतिषेधोऽर्थान्तरं गृहीतं च । तत्र सद्भावप्रति-
षेधो नाम सद्भूतनिन्हवोऽभूतोद्भावनं च । तद्यथा नास्त्यात्मा,
नास्तिपरलोकः, इत्यादि भूतनिन्हवः । श्यामाकतण्डुलमात्रोऽयमात्मा
अंगुष्ठपर्वमात्रोऽयमात्मा, आदित्यवर्णो, निष्क्रिय इत्येवमाद्यमभूतो-
द्भावनम् । अर्थान्तरं यो गां ब्रवीत्यश्वमश्वं च गामिति । गृहीति हिंसा-
पारुष्यपैशुन्यादियुक्तं वचः सत्यमपि गृहीतमनृतमेवास्तीति भावः ।

एतन्मध्य एतत्प्रमाणानि—यथा—

“क्रोधलोभमदद्वेषरागमोहादि कारणैः, असत्यस्य परित्यागः
सत्याणुव्रतमुच्यते ।” “हासकर्कशपैशुन्यनिष्ठुरादिवचो मुचः । द्विती-
याणुव्रतं पूतं, लेमंते देहिनः स्थितिम् ॥”

“यद्वदन्ति शठा धर्मं, यन्म्लेच्छेष्वपि निन्दितम् ।

वर्जनीयं त्रिधा वाक्यमसत्यं तद्वितोद्यतैः ॥”

पुनर्यत्रासत्यप्रसंगः समजनि तत्र मौनं कार्यं परमसत्यं न
वाच्यं, यथा हि सागारधर्मामृते—

“आवश्यके मलक्षेपे, पापकार्ये च वान्तिवत्,
मौनं कुर्वीत शश्वद्वा, भूयो वाग्दोषविच्छिदे ।”

मौनमाहात्म्यं यथा—

“सन्तोषं भाव्यते तेन, वैराग्यं तेन दर्श्यते ।
संयमः पोष्यते तेन, मौनं येन विधीयते ॥”
“लौल्यत्यागात्तपोवृद्धिरभिमानस्य रक्षणम् ।
ततश्च समवाप्नोति, मनः सिद्धिं जगत्रये ॥”
“वाणी मनोरमा तस्य, शालसन्दर्भगर्भिता ।
आदेया जायते येन, क्रियते मौनमुज्ज्वलम् ॥”
“पदानि यानि विद्यन्ते, चन्दनीयानि कोविदैः ।
सर्वाणि तानि लभ्यन्ते, प्राणिना मौनकारिणा ॥”
“न सार्वकालिके मौने, निर्वाहव्यतिरेकतः ।
उद्योतनं परं प्राज्ञैः, किञ्चनापि विधीयते ॥”

।त्याणुव्रतरक्षणार्थमाह—

“कन्यागोक्ष्मालीककूटसाक्ष्यन्यासापलापवत् ।
स्यात्सत्याणुव्रती सत्यमपि खान्यापदे त्यजन् ॥”

नियमसारेऽप्येवम्—

“रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा मोसभासऽपरिणामं ।
जो पजहहि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव” ॥ ५७ ।

{ रागेण वा द्वेषेण वा मृषाभाषा परिणामं ।
{ यः प्रजहाति साधुः सदा द्वितीयव्रतं भवति तस्यैव }

अत्र मृषापरिणामः सत्यप्रतिपक्षः, स च रागेण वा द्वेषेण वा

मौहेन वा जायते तदा यः साधुः आसन्नमव्यजीवस्तं परिणामं परित्यजति तस्यैव द्वितीयं व्रतं भवतीति ।

“व्यक्तिव्यक्तं सत्यमुच्चैर्जपन् यः । स्वर्गस्त्रीणां भूरिभोगैकभाक् स्यात् ॥
अस्मिन् पूज्यः सर्वदा सर्वसद्भिः, सत्यात्सत्यं चान्यदस्ति व्रतं किम् ॥”

अलीकफलमुपदर्शयति यथा—

“मन्मनत्वं काहलत्वं, मूकत्वं मुखरोगिताम् ।

वीक्ष्यासत्यफलं कन्यालीकाद्यसत्यमुत्सृजेत् ॥”

“मूकाजडाश्च विकला, वाग्धीना वाग्जुगुप्सिताः ।

पूतिगन्धमुखाश्चैव, जायन्तेऽनृतभाषिणः ॥”

पुनश्च प्रतिषेधमाह—

“सर्वलोकविरुद्धं यद्यद्विश्वसितघातकम् ।

यद्विपक्षश्च पुण्यस्य, न वदेत्तदसूनृतम् ॥”

पुनश्च—

“असत्यतो लघीयस्त्वमसत्याद्वचनीयता ।

अधोगतिरसत्याच्च, तदसत्यं परित्यजेत् ॥”

“असत्यवचनं प्राज्ञः, प्रमादेनापि नो वदेत् ।

श्रेयासि येन भज्यन्ते, वात्येव महाद्रुमाः ॥”

॥ यदाहुर्महर्षयः सय्यम्भवाः, दशवैकालिके ॥

“अइअम्मि य कालम्मि, पञ्चुप्पण्णमणागए,

जमहं तु न जाणेज्जा, एवमेअं ति णो वए ॥”

{ अतीते च काले, प्रत्युत्पन्नमनागते,
{ यमर्थं तु न जानीयात्, ‘एवमेतत्’ इति नो वदेत् । }

“अइअम्मि य कालम्मि, प्पच्चुप्पणमणागए ।

जत्थ सका भवे तं तु, एवमेअं ति णो वए ॥”

“अतीते च काले, प्रत्युत्पन्नमनागते, ॥

यत्र सका भवेत्तत्तु, ‘एवमेतत्’ इति नो वदेत् ॥”

{ अइअम्मि य कालम्मि, प्पच्चुप्पन्नमणागए }
{ निस्संकिअं भवे जं तु, एवमेअं तु निदिसे । }

“अतीते च काले, प्रत्युत्पन्नमनागते ॥

निश्शकितं भवेद्यत्तु, ‘एवमेतत्’ तु निर्दिशेत् ॥”

पुनरप्यैहिकान् दोषानाह—

“असत्यवचनाद्वैरविषादाप्रत्ययादयः ।

प्रादुःपन्ति न के दोषाः, कुपथ्याद्याधयो यथा ॥”

“निगोदेष्वपि तिर्य्यक्षु, तथा नरकवासिषु ।

उत्पद्यन्ते मृषावादप्रसादेन शरीरिणः ॥”

“अल्पादपि मृषावादाद्रौरवादिषु संभवः ।

अन्यथा वदतां जैनी, वाचं त्वहह का गतिः ॥”

“ज्ञानचारित्रयोर्मूलं, सत्यमेव वदन्ति ये ।

घात्री पवित्री क्रियते, तेषां चरणरेणुभिः ॥”

“अलीकं ये न भाषन्ते, सत्यव्रतमहाधनाः ।

नापराद्धमलं तेभ्यो, भूतप्रेतोरगादयः ॥”

“शिखी मुण्डी जटी नम्रश्चीवरी यस्तपस्यति ।

सोऽपि मिथ्या यदि ब्रूते, निन्द्यः स्यादन्त्यजादपि ॥”

“एकत्रासत्यजं पापं, पापं निश्शेषमन्यतः ।

द्वयोस्तुलाविधृतयोराद्यमेवातिरिच्यते ॥”

“पारदारिकदस्यूनामस्ति काचित्प्रतिक्रिया ।

असत्यवादिनः पुंसः, प्रतीकारो न विद्यते ॥”

“कुर्वन्ति देवा अपि पक्षपातं, नरेश्वराः शासनमुद्रहन्ति ।

शीतो भवन्ति ज्वलनादयो यत्तत् सत्यवाचां फलमामनन्ति ॥”

तथा च ज्ञानार्णवेऽप्याह—

“यः संयमधुरां धत्ते, धैर्यमालम्ब्य संयमी,

स पालयति यत्नेन, वाग्वने सत्यपादपम् ।”

“अहिंसाव्रतरक्षार्थं, यमजातं जिनैर्मतम् ।

नरोहति परां कोटिं, तदेवासत्यदूषितम् ॥”

“असत्यमपि तत्सत्यं, यत्सत्त्वाशंसकं वचः ।

सावद्यं यच्च पुष्पाति, तत्सत्यमपि निन्दितम् ॥”

“अनेकजन्मक्लेशानां, शुद्ध्यर्थं यस्तपस्यति ।

सर्वं सत्वहितं शश्वत्स ब्रूते सूनृतं वचः ॥”

“सूनृतं करुणाक्रान्तमविरुद्धमनाकुलम् ।

अग्राम्यं गौरवाश्लिष्टं, वचः शास्त्रे प्रशस्यते ॥”

“भौनमेव हितं पुंसां, शश्वत्सर्वार्थसिद्धये ।

वचो वाचि प्रियं तथ्यं, सर्वसत्वोपकारि यत् ॥”

“असद्वदनवल्मीके, विशाला विषसर्पिणी,

उद्वेजयति वागेव, जगदन्तर्विषोल्लवणा ॥”

“पृथैरपि न वक्तव्यं, न श्रोतव्यं कथंचन ।

वचः शंकाकुलं पापं, दोषाढ्यं चाभिसूयकम् ॥”

“भर्म्मच्छेदि मनःशल्यं, च्युतस्थैर्यं विरोधकम् ।

निर्दयं च वचस्त्याज्यं, प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥”

“धर्मनाशे क्रियाध्वंसे, सुसिद्धान्तार्थविभवे ।

अष्टैरपि वक्तव्यं, तत्स्वरूपप्रकाशने ॥”

“यो मुहुर्मोहयत्येव, विश्रान्ता कर्णयोर्जनम् ।

विषमं विषमुत्सृज्य, साऽवश्य पन्नगी न गीः ॥”

“न तथा चन्दनं चन्द्रो, मणयो मालतीस्रजः ।

कुर्वन्ति निर्वृतिं पुंसां, यथा वाणी श्रुतिप्रिया ॥”

“अपि दावानलप्लुष्टं, शाङ्गलं जायते वनम् ।

न लोकः सुचिरेणापि, जिहानलकदर्शितः ॥”

“सतां विज्ञाततत्त्वानां, सत्यशीलवलम्बिनाम् ।

चरणस्पर्शमात्रेण, विशुद्ध्यति धरातलम् ॥”

“नृजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिज्ञाप्रच्युतोऽधमः ।

स केन कर्मणा पश्चाज्जन्मपङ्कात्तरिप्यति ॥”

“खण्डितानां विरूपाणां, दुर्विधानां च रोगिणाम् ।

कुलजात्यादिहीनानां, सत्यमेकं विभूषणम् ॥”

“न हि स्वप्नेऽपि ससर्गमसत्यमलिनैः सह ।

कश्चित्करोति पुण्यात्मा, दुरितोल्मुकशंकया ॥”

“सुतस्वजनदारादिवित्तबन्धुकृतेऽथवा ।

आत्मार्थे न वचोऽसत्यं, वाच्यं प्राणात्ययेऽपि च ॥”

इत्यादिप्रमाणैः सत्यमनवद्यं पापरहितमेव श्रेष्ठम् ॥

(अथ ब्रह्मचर्यमाह—) .

तपस्सु चेच्छाया निरोधव्यापारेषु द्वादशप्रकारेषु मध्ये यथैवोत्तमं नवविधब्रह्मचर्यगुस्त्युपेत ब्रह्मचर्यं प्रधानं भवति । कमनीयकामिनी-मनोहराङ्गनिरीक्षणाद्वारेण समुपजन्तितकौतूहलचित्तवाञ्छापरित्यागेनाथवा

स्ववेदोदयामिधाननोकषायतीव्रोदयेन संजातमैथुनसंज्ञापरित्यागलक्षण-
शुभपरिणामेन च ब्रह्मचर्य्यं श्रेष्ठं भवति सर्वेषु तपस्विता भावः ।

आह च—

“भवति तनुविभूतिः कामिनीनां विभूतिं, सरसि मनसि कामिस्त्वं
तदा मद्रचः किम् ; सहजपरमतत्वं स्वस्वरूपं विहाय व्रजसि विपुलमोहं
हेतुना केन चित्तम् ।”

॥ अब्रह्म दोषा यथा— ॥

“सन्तापरूपो मोहांगसादतृष्णानुबन्धकृत् ।

स्त्रीसम्भोगस्तथाप्येष, सुखं चेत्का ज्वरेऽक्षमा ॥”

॥ परदाररतौ सुखाभावः, अनायुष्यकारित्वं च ॥ यथा—

“न हीदृशमनायुष्यं, लोके किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्येह, परदाराभिमर्शनम् ॥”

अथ ब्रह्मचर्य्यमाहात्म्यमाह—

“स्वस्त्रीमात्रेऽपि सन्तुष्टो, नेच्छेद्योऽन्याः स्त्रियः सदा ।

सोऽप्यद्भुतप्रभावः स्यात्किं वर्ण्यं वर्णिनः पुनः ॥”

॥ ब्रह्मचारिणीं सतीं दृष्टान्तेन स्पष्टयति— ॥

“रूपैश्वर्य्यकलावर्य्यमपि सीतेव रावणम् ।

परपूरुषमुज्जन्ती, स्त्री सुरैरपि पूज्यते ॥”

अन्यच्च तत्त्वार्थसूत्रे—

स्त्रीमैथुनमब्रह्म— ॥ ११-७

स्त्रीपुंसयोर्मिथुनभावो मिथुनकर्म वा मैथुनं,

तदब्रह्म—

अन्यच्चापि—

“मातृस्वसृसुतातुल्या, निरीक्ष्य परयोषितः ।

स्वकलत्रेण यस्तोषश्चतुर्थं तदणुव्रतम् ॥”

“दुःखानां निधिरन्यस्त्री, सुखानां प्रलयानलः ।

व्याधिवद्दुःखवत्त्याज्या, दूरतः सा नरोत्तमैः ॥”

“स्वभर्तारं परित्यज्य, या परं याति निस्त्रया ।

विश्वास श्रयते तस्यां, कथमन्यः स्वयोषिति ॥”

“किं सुखं लभते मर्त्यः सेवमानः परस्त्रियम् ।

केवलं कर्म वध्नाति, श्वभ्रभूम्यादिकारणम् ॥”

यतः—

“विन्दन्ति परमं ब्रह्म, यत्समालम्ब्य योगिनः ।

तद्गतं ब्रह्मचर्यं स्याद्धीरधौरेयगोचरम् ॥”

“एकमेव व्रतं श्लाघ्यं, ब्रह्मचर्यं जगत्रये ।

यद्विशुद्धिं समापन्ना पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥”

तन्मते दशधा मैथुनम्—

“आद्यं शरीरसंस्कारो, द्वितीयं वृष्यसेवनम्,

तौर्यत्रिकं तृतीयं स्यात्, संसर्गस्तुर्यमिष्यते ।

योषिद्विषयसकल्पः, पञ्चमं परिकीर्तितम् ।

तदंगवीक्षणं षष्ठं, संस्कारः सप्तमं मतम् ॥”

“पूर्वानुभोगसम्भोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् ।

नवमं भाविनीचिन्ता, दशमं वस्तिमोक्षणम् ॥”

“किम्पाकफलसम्भोगसन्निभं तद्धि मैथुनम् ।

आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्तभीतिदम् ॥”

- “विरज्य कामभोगेषु, ये ब्रह्म समुपासते ।
 एते दश महा दोषास्तैस्त्याज्या भावशुद्धये ॥”
 “सिक्तोऽप्यम्बुधरव्रतैः, प्लावितोऽप्यम्बुराशिभिः ।
 न हि त्यजति सन्तापं, कामवह्निप्रदीपितः ॥”
 “मूले ज्येष्ठस्य मध्याह्ने, व्यग्रे नमसि भास्करः ।
 न घोषति तथा लोकं, यथा दीप्तः स्मरानलः ॥”
 “हृदि ज्वलति कामाग्निः, पूर्वमेव शरीरिणाम् ।
 भस्मसात्कुरुते पश्चादंगोपाङ्गानि निर्दयः ॥”
 “भोगिदंष्ट्रस्य जायन्ते, वेगाः सप्तैव देहिनः ।
 “स्मरभोगीन्द्रदंष्टानां दश स्युस्त भयानकाः ॥”

इमे ते दश—यथा—

- “प्रथमे जायते चिन्ता, द्वितीये द्रष्टुमिच्छति ।
 तृतीये दीर्घनिश्वासाश्चतुर्थे भजते ज्वरम् ॥”
 “पंचमे दह्यते गात्रं, षष्ठे भक्तं न रोचते ।
 सप्तमे स्यान्महामूर्च्छा, उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥”
 “नवमे प्राणसन्देहो, दशमे मुच्यतेऽसुभिः ।
 एतेर्वर्गैः समाक्रान्तो, जीवस्तत्त्वं न पश्यति ॥”
 “नासने शयने याने, स्वजने भोजने स्थितिम् ।
 क्षणमात्रमपि प्राणी, प्राप्नोति स्मरशल्यतः ॥”
 “दक्षो मूढः क्षमी क्षुद्रः, शूरो मीरुर्लघुरगुरुः ।
 तीक्ष्णः कुण्ठो वशी भ्रष्टो, जनः स्यात्स्मरवंचितः ॥”
 “यदि प्राप्तं त्वया मूढ !, नृत्वं जन्मोग्रसंक्रमात् ।
 तदा तत्कुरु येनेयं, स्मरज्वाला विलीयते ॥”

इदानीमायुष्मिकमैहिकं चाब्रह्मफलमुपदर्श्य गृहस्थोचितं
पुनरपि ब्रह्मचर्यव्रतमाह—

“षण्दत्त्रमिन्द्रियच्छेदं, वीक्ष्याऽब्रह्मफलं सुधीः ।

भवेत्त्वदारसन्तुष्टोऽन्यदारान् वा विवर्जयेत् ॥”

“रम्यमापातमात्रे यत्परिणामेऽतिदारुणम् ।

किम्पाकफलसंकाशं, तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥”

“यद्यपि निषेव्यमाणा, मनसः परितुष्टिकारका विषयाः ।

किम्पाकफलादनवद्भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥”

“कम्पः स्वेदः श्रमो मूर्च्छा, अमिर्लानिर्वलक्षयः ।

राजयक्ष्मादिरोगाश्च, भवेयुर्मैथुनोत्थिताः ॥”

“योनियत्रसमुत्पन्नाः, सुसूक्ष्मा जन्तुराशयः ।

पीड्यमाना विपद्यन्ते, यत्र तन्मैथुनं त्यजेत् ॥”

योनौ जन्तुसङ्गावं वात्स्यायनः कामशास्त्रकारोऽप्याह ।

वात्स्यायनश्लोको यथा—

“रक्तजाः कृमयः सूक्ष्मा, मृदुमध्याधिशक्तयः ।

जन्मवर्त्मसु कण्डूर्ति, जनयन्ति तथाविधाम् ॥”

कामज्वरचिकित्सार्थमौषधमिव मैथुनसेवनमिति यो मन्येत
तं प्रत्याह—

“स्त्रीसम्भोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति ।

स हुताशं घृताहुत्या, विध्यापयितुमिच्छति ॥”

इतर अप्याहुः—

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मेव, भूय एवाभिवर्धते ॥”

॥ स्त्रियाऽपि परपुरुषो भुजग इव त्याज्यः ॥

“ऐश्वर्य्ये राजराजोऽपि रूपे मीनध्वजोऽपि यः ।

सीतया रावण इव, त्याज्यो नार्य्या नरः परः ॥”

पुनश्च—“प्राणभूतं चरित्रस्य, परब्रह्मैककारणम् ।

समाचरन् ब्रह्मचर्य्यं, पूजितैरपि पूज्यते ॥”

यतः—“चिरायुषः सुसंस्थाना, दृढसंहनना नराः ।

तेजस्विनो महावीर्या, भवेयुर्ब्रह्मचर्य्यतः ॥”

एतैर्ज्ञायते ब्रह्मचर्य्यमाहात्म्यम् ॥

तथैव सर्वलोकोत्तमरूपसम्पदा सर्वातिशायिन्या क्षायकज्ञानदर्शन-
शीलैर्ज्ञातपुत्रो ज्ञातनन्दनोऽन्तिमजिनः श्रमणः प्रधानः ॥ यतो भगवतो
महावीरस्य बहूनि नामानि सन्ति । यथा—

“समणे भगवं महावीरे नाते, नातपुत्ते, नातकुलनिबत्ते,
विदेहदित्रे, विदेहजच्चे, समणे भगवं महावीरे, कासवगोत्ते, अम्मा.
पियुसतिण् वड्ढुमाणे, सह सम्मुदिण् समणे, भीमभयमेरवं ओरालं
अचेलयं परिसहं सहइत्तिकट्ठु देवेहि से नाम कयं समणे भगवं
महावीरे ॥ श्रीआचाराङ्गसूत्रम्—११, १५, १६-१७

“एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसणधरे
अरहा णायपुत्ते भगवं, वेसालिण् वियाहिण्” ।

(श्री सूयगङ्गासूत्रम् १-२)

भगवतो महावीरस्य ज्ञातवंशो यथाऽऽह सिद्धान्ते ।

“छविहा कुलारिया मणुत्ता प० तं० उग्गा, भोगा, राइण्णा,
इक्खागा, णाता, कोरखा” ॥ (श्री ठाणांग सूत्रम् ४९७)

“जात्यार्या, इक्ष्वाकवो, विदेहा, हरयोऽम्बाष्ठा, ज्ञाताः कुरवो, वुंवुनाला, उग्रा, भोगा, राजन्या इत्येवमादयः क्षत्रिया आर्यकुलोद्भवाः” ॥

(तत्त्वार्थसूत्रम् ३-१५)

ज्ञातखण्डोद्यानोऽपि ज्ञातवंशस्य परिचयमादत्ते, यथा—

“वहिया ये ‘णायसडे’ आपुच्छिताण णायए सवे ।

दिवसे मुहुत्तसेसे कमाणामं समणुपत्तो ॥”

(आवश्यकचूर्णि पृ० २६७)

पुनश्च—

“उत्तरखत्तियकुण्डपुरसनिवेसस्स मज्जेण निगच्छत्ति र ता जेणेव ‘णायसडे’ उज्जाणे तेणे व उवागच्छइ.....महावीरे लोय करेइ ।”

(श्री आचारांगसूत्र २-१५-८)

श्रीहेमचन्द्राचार्योऽपि परिशिष्टपर्वणि ज्ञातनन्दनमिति शब्दप्रयोगं कृत्वा प्रणमस्करोति, यथा—

कल्याणपादपारामं, श्रुतगंगाहिमाचलम्,

विश्वाम्भोजरविं देवं, वन्दे श्रीज्ञातनन्दम् ॥

इत्यादिप्रमाणैर्भगवान् महावीरो ज्ञातवंशलंकृतवान् ।

अन्वयार्थ—जैसे [दाणाण] दान-धर्ममे [अभयप्पयाणं] अभयदान [सेठ्ठं] श्रेष्ठ है, [वा] और [सच्चेसु] सत्योंमे [अणवज्जं] पाप रहित-दूसरोंको पीडा न देनेवाला सत्य-वचन [वा] और [तवेसु] सब तपोंमे [वभचेर] ब्रह्मचर्यको [उत्तम] अच्छा [वयति] कहा है, उसी प्रकार [समणे] दयालु-श्रमण [णायपुत्ते] ज्ञात-पुत्र-महावीर [लोमुत्तमे] लोकमे] श्रेष्ठ थे ॥ २३ ॥

भावार्थ—स्व परके हितकेलिए किसीवस्तुका निष्काम अर्पण करना दातृ है, दान अनेक प्रकारका होनेपर भी ‘अभयदान’ सब दानोंमे उत्तम है,

इसी प्रकार सत्य भी अनेक प्रकारका है, तथापि दूसरेको जिस सत्यसे पीडा न हो ऐसा सत्य-प्रियसत्य उस सत्यसे अच्छा है जिससे दूसरोंको पीडा हो, और सब तपोंमें ब्रह्मचर्य तप सर्वोत्कृष्ट है, उसी प्रकार भगवान्-महावीर भी लोकमें सर्वोत्तम थे ॥ २३ ॥

भाषा-टीका—अपनी और औरोंकी उन्नति तथा भलाईके लिए जो परोपकारकी दृष्टिसे दिया जाय उसे दान कहते हैं। या अपने अधिकारको वस्तु-मैसे हटा कर जिस वस्तु पर किसी अन्यको अधिकार दे देना भी दान कहा जा सकता है। परन्तु यहा तो श्रद्धा और प्रतीति के साथ भक्ति भाव पूर्वक, परिग्रहका ममत्व भाव छोड़कर कर्मोंकी निर्जराके लिए अनुकम्पासे तथा मन, वचन कायकी शुद्धिसे फलकी इच्छा न रख कर दाता जिस पात्रमें कुछ पवित्र वस्तु देता है उसीका नाम दान है।

और वह अन्नदान, औषधदान, ज्ञानदान, अभयदानके भेदसे चार प्रकारका है। परन्तु उन सबमें प्राणियोंका भय हटा कर उन्हें सर्वथा निर्भय कर देना ही सर्वोत्तम दान अभयदान माना गया है। क्योंकि आत्मामें दश प्राण होने से प्राणी कहलाता है। जीवित रहनेकी इच्छा या जीवित रहना ही इसका स्वभाव रहनेसे इसकी 'जीव सज्ञा' है। दशप्राण 'द्रव्य प्राण' है और 'भाव प्राण' अनन्त चतुष्टय कहलाते हैं, वास्तवमें यह जीव तीनों कालमें इन्हीं प्राणोंसे जीवित रहता है। अतः सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा रखते हैं मरना कोई नहीं चाहता, किसीको मरना अभीष्ट नहीं है। अतः जीवित रहनेके अभिलाषुओंको 'अभय' दान देकर उनका सब प्रकारसे रक्षण करना मनुष्यका श्रेष्ठतम कर्तव्य है।

कहा भी है कि—“जिस प्रकार मुझे अपने प्राण प्रिय हैं उसी प्रकार अन्य देह धारियोंको भी अपना जीवन प्रिय है। स्वर्गका निवासी इन्द्र और विष्टका कीटा, महलमें रहने वाला राजा और झोंपडीमें रहने वाला गरीब लकड़हारा समान जीवन चाहते हैं। यह समझ कर किसी भी प्राणीके 'मन' नामक प्राणको भी कष्ट न देना चाहिए।”

“क्योंकि अहिंसा परम धर्म है, हिंसा सब जगह पर निन्दित की गई है, यह स्वयंको प्रिय न होने के कारण औरों को भी अप्रिय है। क्योंकि अपनी धार औरों की मनोदशामें कोई अन्तर नहीं है। अतः चतुर मनुष्य अपने मनमें

सदैव यही भाव रखता है कि—किसी भी तरह जगत् के जीवोंका कल्याण मंगल या भलाई कटं, परोपकारमें स्वयं लग कर औरों को भी लगानेका प्रयत्न करूं । अपनेमें दोषमात्रका लेश तक न रख कर औरों को भी निर्दोष बनानेका सतत प्रयत्न करूं । आत्माके अनन्त सुखसे सुखी बन कर औरों को भी सुख के स्थान पर ले जाऊं”

परन्तु यदि कोई प्राणी इन भावोंके विपरीत चल कर लोभ का दास बन कर, जवानकी लालसाके जालमें फँसकर, धन कमानेकी इच्छासे, या लड़ाईमें विजय पानेकी आशासे, अपने मनको बहलानेकी गरजसे निरपराध और दीन जीवों को मार डालता है, तब इस पाप दोष से दूष्य होकर उस अधम या स्वार्थी को नरक-(दुःख) में अवश्य जाना पड़ता है । इसी सिद्धान्तकी सब प्रकारके महापुरुषोंने रक्षाकी है । सब ने जन्म लेकर इसको उच्छ-कोटिमें लानेका प्रचार किया है । महर्षि ‘पतंजलि’ ने तो इसको ही बड़ा पद दिया है । पांच यमोंमें जीव रक्षा सबसे पहला यम है ।

“किसीने क्रोध, लोभ, मोहके वश होकर हिंसा करने, कराने, अनुमोदन करनेको वितर्क कहा है । इस पापका परिणाम उनके मतमें अनन्त दुःख फल बताया गया है ।”

“कहीं अहिंसाकी प्रशंसा यहा तक की गई है की प्राणधारियोंसे वैर भाव तक त्यागदेना चाहिए । साधक तब ही अहिंसाका साधन कर सकता है ।”

श्रीमदुमास्वामीने भी तत्त्वार्थसूत्रमें यही कहा है कि जो कोई भी जीव प्रमाद अर्थात् असावधानता युक्त होकर काययोग, वचनयोग और मनोयोगके द्वारा प्राणोंका ‘अतिपात’ या व्यपरोपण करता है, उसको ‘हिंसा’ कहते हैं । हिंसा-करना, मारना, प्राणोंका अतिपात—त्याग अथवा वियोग करना, प्राणोंका वध करना, जीव-कायसे अलग करके देहान्तरको सक्रम करा देना, भवान्तर-गत्यन्तरको पहुंचा देना, और प्राणोंका व्यपरोपण करना, इन सब शब्दोंका एक ही भाव है ।

“यदि कोई जीव प्रमादी अर्थात् मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथाके वश होकर ऐसा कार्य करता है, अपने या परके प्राणोंका ‘व्यपरोपण’ करनेमें प्रवृत्त होता है, तब वह हिंसक हिंसाके दोषका भागी समझा जाता है । परन्तु प्रमाद छोड़ कर प्रवृत्ति करनेवालेके शरीरादिके निमित्तसे यदि किसी जीवका वध होजाय

तब वह उस दोषका भागी नहीं समझा जाता । क्योंकि इस लक्षणमें प्रमादका योग मुख्य रूपसे बताया है और अप्रमत्त अवस्थाका नाम 'अहिंसा' है ।

इसके अतिरिक्त योग सूत्रके व्यास कृत भाष्यमें भी अहिंसाका लक्षण वाधते समय उन्होंने बताया है कि—सर्व्वदा सब प्रकारके जीवोंसे कभी द्रोहका न करना 'अहिंसा' है ।

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें—योगी जनोंने मनवचन काय से किसीको क्लेश न पहुंचाना 'अहिंसा' कहा है ।

“अहिंसा, सत्यबोलना, परवस्तुको विना आज्ञा न लेना, आत्माको पवित्र बनाना, इन्द्रियोंका वश करना, दान देना, दया करना, मनो विकारोंके प्रवाहको दमना, शान्त रहना, इन सबको धर्म साधन बताया है ।”

यजुर्वेद—यहा भी यही उपदेश दिया है कि—“हे पुरुष ! तू जगत् के किसी भी प्राणीकी हिंसा मत कर 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, १८-३ अपनी आखोंसे सबको मित्रकी दृष्टिसे देख शत्रुकी सी दृष्टि किसी पर मत डाल ।”

मनुका पांचवाँ अध्याय—“जो मनुष्य अपने कृत्याणकी तो इच्छा प्रगट करता है परन्तु प्राण, भूत, जीवोंकी हिंसा कर डालता है, वह जीव अपनी इस जीवित दशामे और मर कर परलोकमें कमी भी मुख न पायगा ।”

दशधर्म—“धैर्यरखना, शातिकरना, आत्माको पापसे विरक्त करना, चोरी न करना, आन्तरिक पवित्रता रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, अहिंसाका पालन करना, इस प्रकार धर्मके दश लक्षण कहे हैं । जिनमें अहिंसाको भी स्थान प्राप्त है ।”

महाभारत—“मे यह सत्य कहता हूं कि—सत्यवादियोंका धर्म अहिंसा है और यही सब धर्मोंमें प्रधान है, तथा हिंसा करना अधर्म और पाप है ।”

अहिंसा वचनान्मृत—“अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा उत्कृष्ट दमन है, अहिंसा उत्कृष्ट दान है, अहिंसा प्रधान तप है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा उत्कृष्ट सुख है ।”

“सब प्रकारके यज्ञोंमें अनेक प्रकारके दान करना, सब तीर्थोंमें अनेक स्तुतिएं गाना, सब दानोंका फल या परिणाम अहिंसासे बढ कर नहीं है । अर्थात् ये धर्म अहिंसाकी बराबरी नहीं कर सकते ।”

नियमसार—“कुलस्थान, योनिस्थान, जीवसमासस्थान, मार्गणा स्थान इत्यादि भेदोंको भलि भान्ति जान कर जीव रक्षा करनेके भावको ‘अहिंसा’ कहते हैं। जीवोंकी मृत्यु होती है या नहीं इस प्रकारके विचारमें लगे हुए परिणामके सुधारके बिना पाप हिंसा रूप कियाका त्याग होना कठिन है, अतः इस रक्षाके प्रयत्नमें लगना ‘अहिंसा’ है।”

समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि—“जगत् में इसे सब जानते हैं कि—अहिंसा परब्रह्म स्वरूप है, अर्थात् आत्माकी वीतरागता ही अहिंसा है, जहा वीतरागता है, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जिस आश्रमके चरित्रमें अणुमात्र भी आरम्भ नहीं है वही यह पूर्ण अहिंसा प्राप्त होती है। आशय यह है कि आदर्श पुरुषोत्तम सचरित्र रूप आचरण ही अहिंसा है, अतः अहिंसाकी सिद्धिके लिए ही परम दयालु प्रभुने आरम्भ और परिग्रहको त्याग दिया। प्रभु विकार शील वेश और परिग्रहमें अनुरक्त नहीं थे। क्योंकि जहा परिग्रहकी आसक्ति नहीं है वहा ही ऊंचे दर्जेका अहिंसा वर्म है। ‘जिनवर्म की जय’ इसी लिए बोलते हैं कि इसमें पूर्ण ‘अहिंसा’ का पालन किया जाता है। यही त्रस जीवका घात करनेवाले विचारोंको जड़ मूलसे हटानेका कारण है। तथा ‘पंच काय’ रूप इन्द्रिय स्थावर जीवोंके नाना प्रकारके होनेवाले बबसे वह बिलकुल दूर है और वह सुन्दर मुखसे भरपूर समुद्रके समान अगाव है।”

“मुनिओंका कर्तव्य है कि वे सर्व्वथा अहिंसाका पालन करें, क्योंकि हिंसाका परिणाम दुःखजनक है, जिसे महापुरुषोंने महान् अनुभवसे बताया है। निम्नके ये वचनान्मृत हैं।”

“धैर्यमें लाचार है, शरीरकी चमड़ीको फोड़ कर कोढ़ बाहर टपकने लगा है, हाथ फटे हुए हैं, और भी अनेक रोगोंसे ग्रस्त है। उसे देरा कर समझ देना चाहिए कि उन्हें यह दारुण दुःख अन्य प्राणियोंकी हिंसा करनेसे भुगतना पड़ा है अतः चतुर पुरुषका यह कर्तव्य है कि—निरपराधजीवकी सन्तानमात्रसे कभी ‘हिंसा’ न करे।”

“मुग्ध रामें, अच्छे बुरेमें, युक्त अयुक्तमें, अपनी आत्माकी तरह अन्य जन्माजनों समझ कर कभी किसीका हिंसा रूप अनिष्ट न करे।”

लोकोंका यह मन्तव्य है कि—“वर्मका सम्पूर्ण अंग सुन कर तथा मनमें विवेक रख कर उसका निर्णय पूर्व्वक यह सार है कि जब मुझे अपने

प्रतिकूल कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता है, तब औरों को उनके प्रतिकूल आचरण कब इष्ट है ।”

“सबको अपने प्राण ही प्रिय हैं, राज्य नहीं”-“प्राणी अपने प्राणोंकी रक्षाके लोभसे राज्य को भी तृणकी तरह छोड़ देता है । अत एव किसीके प्राणोंका नाश करनेसे जो पाप होता है, वह समस्त पृथ्वी दान कर देनेसे भी दूर नहीं होता ।”

“मरनेवालों चाहे राज्य भी ‘प्रदान करो, या सुवर्ण का पहाड़ अर्पण करदो, परन्तु जीवनके सन्मुख वे वस्तुएँ उसे कुछ भी अच्छी नहीं लगतीं, इसी लिए वह उन सब को छोड़ कर जीवित रहनेकी ‘अपील’ करता है ।”

पीड़ा-“जरासा काटा पैर में लग जाता है, मगर वह सारे अंगों में भारी पीड़ा उत्पन्न कर देता है, परन्तु जो निरपराध जीवोंको तीक्ष्ण शस्त्रसे मौतके घाट उतार देता है, उस मरनेवालेके दुःखका क्या ठिकाना है । उसे तो अवश्य अनिर्वचनीय वेदना होती है ।”

“यह कहा की नीति है जो अशरण, निरपराध, दुर्बल प्राणी बलवान् के द्वारा मारा जाता है, हाय ! हमें तो कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि-जगत् में अराजकता छा गई है, अब यहाँ न्यायको कहा स्थान रह गया है ।”

“यदि कोई किसीके कानोंको यह सुनादे कि तू मरजा ! तब सुननेवाला यह सुनते ही काप उठता है, शरीर भयभीत और दुःखी हो जाता है । जो पैने और कठोर शस्त्रसे किसीको मारने लगता है तब उसकी क्या दशा होती होगी । उसके दुःखका अनुभव सिवाय उसके भला और कौन कर सकता है ।”

“हाथका कट जाना अच्छा है, बिना पैर रहना भी कुछ बुरा नहीं, मगर सम्पूर्ण शरीरके अंगोंको पाकर हिंसा करनेवाला पुरुष सर्वथा निरुद्ध है, अर्थात् वह किसी कामका नहीं है ।”

मतलब साधने की हिंसा भी हानिकर है-“विघ्नकी शान्तिके लिए की गई हिंसा भी विघ्नके लिए ही होगी । बहुतसे यह कह डालते हैं कि-हमारे कुलका यही ‘आचार’ चला आता है, मगर वह कुछ कुलकी भलाईके लिए नहीं है, वह तो कुल नाश के लिए ही होगा, शान्तिके लिए नहीं । अपने पंशमें चली आनेवाली कुलरूपागत हिंसारों जो भी प्राणी छोड़ कर शुद्ध हो

जाता है, वह काल सूर कसाईके पुत्र 'सुलस' की तरह सब मनुष्योंमें पवित्र और श्रेष्ठ गिना जाता है ।”

“जो इन्द्रियोको तो वश रखना चाहता है, तथा देव और गुरु की आत्मीय सेवा करता है, यथा शक्य दान भी देता है, तत्त्वको पढ़ कर पढाता भी है, तप भी करता है, परन्तु जरासी भी हिंसाको यदि धर्म मान्यतासे कर देता है तब तो उपरोक्त सबकी सब क्रियाएँ निष्फल हैं, अतः सिद्ध हुआ कि धर्मके नाम पर की गई हिंसा भयंकर पापकारिणी है ।”

“जिस शास्त्रमें धर्मका नाम लेकर हिंसा करनेका उपदेश किया हो वह शास्त्र न होकर कुशास्त्र समझा जाना चाहिए अर्थात् वह शस्त्र है शास्त्र नहीं ।”

“यह कितना आश्चर्य है कि—मनुष्य तक को मार देनेवाले, लोभान्ध होकर पथ भ्रष्ट होजाने वाले, हिंसा विधायक शास्त्र बनाकर, तथा पाप करनेका उपदेश देकर, लोकोंको मूर्ख बना रहे हैं, अन्ध विश्वासी बनाकर मानो नरकके कूडेमें जल रहे हैं ।”

अहिंसाका माहात्म्य—“अहिंसा माता की तरह सबकी पालिका और हितकारिणी है । अहिंसा ही शत्रुओंके मनमें अमृतका संचार करनेवाली है । अहिंसा दुःखरूपी दवानलको बुझानेमें अमोघ और प्रबल मेघ है, ससार भ्रमणा यानी जन्म मरणके रोगसे पीड़ितोंके लिए तो आरोग्यता देनेमें समर्थ ‘औषधि’ है ।”

अहिंसाका फल—“लम्बी आयु, स्वच्छ और सुन्दर रूप, नीरोगता, ससारमें निर्मल यश कीर्ति, इत्यादि सामग्रियाँ अहिंसा पालन करनेके उपलक्षमें ही तो मिली हैं । अधिक क्या कहा जाय अहिंसा सब मनोरथ पूर्ण करनेवाली है ।”

किसीने ठीक ही कहा है कि—“पहाड़ोंमें सुमेरु, अमृत पीने वालोंमें देवता, मनुष्योंमें चक्रवर्ती, ज्योतिष् चक्रमें चाद, टंडी छाया देनेवालोंमें फलदार वृक्ष, ग्रहोंमें सूर्य, जलाशयोंमें समुद्र, सुर-असुर-मनुष्य तथा चक्रवर्तियोंमें वीतराग के पदकी तरह सब व्रतोंमें ‘अहिंसा’ को सबसे बड़प्पन तथा प्रधानता प्राप्त है । अर्थात् इससे बड़ कर और बड़ा व्रत क्या हो सकता है ।”

निष्कर्ष—इन सब शास्त्रोंका मीलान करनेसे यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि—हिंसा सब शास्त्रोंमें वर्जित है; जैनोंने तो इसका नाम प्राणातिपात कहा है,

जिस का आशय यह होता है कि-किसी के एक-प्राणको भी निरर्थक न दुखाना चाहिए। साधु मुनिराज इसका सम्पूर्ण अंग पालन करते हैं। और गृहस्थ जन इसका एक भाग ही निभा सकते हैं क्योंकि सबको अपना जीवन सब वस्तुओं से अधिक प्रिय है।

जैसे कहा है कि-“यदि मरनेवालेको यह कहा जाय कि-तुम सोनेके ‘एक कोड सिक्के’ लेकर हमे अपनी जान मारनेकेलिए कहदो, तब वह धनके ढेरको छोड़कर जीवित रहनेकी आशा प्रगट करेगा। क्योंकि जान दे देनेपर उसकेलिए धन किस कामका है। अतः सबको अपना जीवन प्रिय है। इस लिए सब दानोमे अभय दान श्रेष्ठ है।”

अभयदान पर उदाहरण-“अरिदमन वसन्तपुरका राजा है, वह अपनी चार रानियोंसे नित्य रंग रलिया करता है। एक दिन उन रानियोंने गाना, बजाना, नाचना आरम्भ किया, राजा उनकी गान्धर्व विद्या पर लट्टू होगया और बोला कि आज तुम जो कुछ मागोगी वही दूंगा। रानियोंने कहा कि इस समय तो हमे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, कालान्तरमे माग लेंगी, अब हमारा वर अपने पास जमा कर लीजिए, राजाने कहा अच्छा।”

एक बार रानियोंने एक चोरको देखा कि जिसे लाल कपड़े, और जूतोंका हार पहिना कर वध्य भूमि ले जाया जा रहा है। रानियोंके साथ राजा भी महल पर टहल रहा था, देखकर उन्होंने पूछा कि प्राणनाथ! इसने क्या अपराध किया है। राजाने उसी समय एक सिपाहीको बुलाकर पुछवाया, उसने कहा कि पृथ्वीनाथ! इसने चोरी जैसा अकार्य करके राज और धर्मके विरुद्ध कार्य किया है, अतः आपनेही तो इसको ‘प्राणदंड’ पानेकी आज्ञा दी है।

यह सुनकर उनमे से एक रानी ने कहा कि प्राणवल्लभ! आप मेरा ‘वर’ यह दे कि इसे एक दिनके लिये न मारें जिससे मैं इस पर कुछ उपकार कर सकूँ। राजाने कहा “तथास्तु”

रानीने उसे महलमे लिवा कर कहा तुझे आजके लिए बचा दिया है, अतः आज शापी और मौज कर। यह कह उसका खूब अन्न और वस्त्रसे स्वागत किया, सपेरा होने पर उसे एक हजार दीनार देकर अपने महलसे विदाकर दिया।

इसी प्रकार दूसरी और तीसरी रानीने भी एक एक दिन स्वच्छा और कामसे एक लाल और एक कोड सोनेके सिक्कोंका पारितोषिक दिया।

मगर चौथी रानीने उसे कुछ भी न देकर उसका वह प्राणदंड का अपराध राजासे कह कर धमा करा दिया । तब यह सुन उन तीनोंने कहा कि इसे तूने क्या दिया है? चौथी रानीने कहा कि मैंने इसे वह वस्तु दी है, जिसे तुम सब मिल कर स्वप्नमे भी नहीं दे सकीं । यह सुनकर वे सब क्रुद्ध होकर उसके गले पड गईं और बोलीं कि हमने तो उसे क्रोडपति बनादिया है और तुम कहती हो कि हमने इसपर तुनके जितना उपकार भी नहीं किया । चौथीने कहा कि धनसे भी अधिक सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं । मैंने इसे प्राणदान दिलवाकर सदाके लिए सुखी बना दिया है । अब इसे मरनेका भय नहीं है जिससे मैंने सबसे बड़ा उपकारका कार्य किया है । यदि मेरे कहेका विश्वास न हो तो राजासे इसका न्याय कराना चाहिए । इतना कहनेके बाद राजाको तुरन्त महलमें बुलवाया गया, और रानियोंका वह मुकदमा सुन कर राजाने चोरको बुलवाया और पूछा कि भाई ! सत्य कह तू किस रानीका अधिक उपकार मानता है ।

उसने नम्रतासे सिर झुका कर कहा कि-यो तो सबने मुझ पर भारी उपकार किया है, मगर चौथी रानीका सबसे अधिक उपकार मानता हूँ, क्योंकि उसने अभयदान दिलवाया है । तीनों रानियोंने क्रोडका वन भी दिया और एक एक दिन मरनेसे भी बचाया मगर मुझे तो सदैव यही भय बना रहता था कि धनका क्या कलंगा जब कि कल मर जाना है । मगर चौथी रानीने मुझे उसी मौतके सकटसे उबारा है । अबमे यावज्जीवन पर्यन्तके लिए निर्भय हूँ । अतः इस उपकारको अपने तनका पुरस्कार देकर भी नहीं चुकाया जा सकता । क्योंकि सब दानोमे अभयदान प्रधानतम है ।

सर्वोच्च भाषा सत्य है—इसी प्रकार सत्य वचनोंमे निरवयव, पापरहित, दूसरेकी पीडाको हटानेवाली भाषा सर्वोत्तम है । क्योंकि काना, नपुंसक, रोगी, चोरादिके नामसे पुकारनेपर भी उसके मनको आघात पहुँचता है ।

मनुका मत—“सत्य, प्रिय, और अन्यके मनके अनुकूल वचन बोलो, असत्य और अप्रिय सत्य कभी मत बोलो ।”

असत्य—असत् शब्दके तीन अर्थ हैं, सद्भावका प्रतिषेध, और अर्थान्तर तथा गर्हानिन्दा । वस्तुके स्वरूपका अपलाप करनेको सद्भावका प्रतिषेध कहते हैं । यह दो प्रकारका है । सद्भूत पदार्थका निषेध-तथा असद्भूत पदार्थका

निरूपण । जैसे “नास्ति आत्मा” आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, अथवा “नास्ति परलोक”, परलोक-मरणके बाद जीवका अन्य भव धारण करना वास्तविक नहीं है । इत्यादिक भूतनिन्द्य है । क्योंकि इससे सद्भूत पदार्थका अपलाप होता है । आत्माका परलोकमें भवान्तर धारण करना वास्तविक सिद्ध प्रदार्थ है । युक्तियुक्त और अनुभवगम्य है । इसका निषेध करना सद्भूतका अपलापनामक मिथ्या वचन है । आत्माको श्यामाकृतण्डुल-सामकके चावल की तरह छोटे प्रमाणमें बताना, अथवा अगूठके पोरवे के बराबर समझना, या यह कहना कि-आदित्य वर्ण है, निष्क्रिय है, इत्यादि सब वचन अभूतोद्भावन नामक असत्य वचन हैं । क्योंकि इस तरहके वचनों द्वारा आत्माका जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसका उल्लेख किया जाता है ।

अर्थान्तर शब्दका अर्थ है मित्र अर्थको सूचित करना, जो पदार्थ है उसको दूसरा पदार्थ ही बताना-वास्तविक न कहना अर्थान्तर है । जैसे कोई गौको कहे कि यह घोडा है, अथवा घोडेको कहे कि यह गौ है, इस तरह के वचनको अर्थान्तर नामक असत्य कहते हैं ।

गर्हा नाम निन्दा करनेका है, अतः जितने भी निन्द्य वचन हैं वे सब गर्हित नामके असत्य वचन समझने चाहिए । जैसे कि-‘इसको मार डालो’ या ‘मरजा’ ‘इसे कसाईको देदो,’ इत्यादि हिंसा विधायक वचन बोलना, तथा मर्म-भेदी-मन दुखानेवाले अपशब्द कहना, गाली देना, कटोर वचन कहना, परस्पर-रुद्ध शब्दोंका प्रयोग करना, एवं पैशून्य किसी की चुगली करना, आदि गर्हित वचन कहलाते हैं । यदि वे गर्हित वाक्य कदापि सत्य भी हों तथापि असत्य माने जाते हैं । क्योंकि वे निन्द्य हैं । तथा प्रमादयुक्त जीवके वचन भी असत्य समझे जाते हैं । प्रमाद पूर्वक कहे जाने वाले वचन असत्य होते हैं । और प्रमाद को छोड़कर कहे गए असत्य वचन भी सत्य हो सकते हैं, जैसे किसी रोगी चालकको पताशेमें दवा रख कर देते हैं और कहते हैं कि-ले यह पताशा है ।

सत् शब्दके दो अर्थ होते हैं, विद्यमान और प्रशस्ता । अतः एव असत् शब्दसे अविद्यमान और अप्रशस्तता ये दोनों ही अर्थ लेने चाहिए । सद्भूत निन्द्य असद्भूतोद्भावन और अर्थान्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले होनेसे असत्य हैं । और जो गर्हित वचन हैं वे अप्रशस्त होनेसे असत्य हैं, तथा प्रमादया सम्बन्ध भी दोनों ही स्थानों पर पाया जाता है ।

इसके अतिरिक्त असत्य की विवक्षा होने पर कषाय असत्य निमित्त बन जाता है, कषायका उदय आनेपर असत्यका प्रयोग अवश्य किया जाता है । अतः क्रोध-लोभ-मान-राग-द्वेष-मोहादिके कारणसे असत्य बोलनेका त्याग करना सत्याणुव्रत कहलाता है ।

हंसीमे, कठोर शब्द का प्रयोग करते समय, चुगली करते समय, अप्रशस्त वचन कहते समय, झूठा वाक्य कहना अनिवार्य हो जाता है, और देह-धारीको आत्म स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब दूसरा अणुव्रत स्वीकार कर लिया जा सके ।

कीसी ने कहा है कि—जिसे मूढता के कारण धर्म के नामसे पुकारता है, और जो म्लेच्छोंमें भी निन्द्य समझा जाता है, उस असत्य को मन, वचन-कायसे त्याग देना ही उचित है, यदि हितको अपनानेकी अभिलाषा है तो असत्य न कह कर मौनको स्वीकार करले । क्योंकि इतने स्थानों पर सब मौन भाव भजते हैं,

जैसे—“प्रतिक्रमण करते समय, मलमूत्र त्यागते वक्त, पापके कार्यको छोड़ते समय, निरन्तर मौन रख लेवे, क्योंकि मौन कर लेनेसे वाणीके दोषोंका नाश हो जाता है ।” ‘मौनसे क्लेश नष्ट होता है, सन्तोष भाव जागृत हो जाता है, वैराग्यका प्रदर्शन होता है, समयकी पुष्टि हो जाती है ।’ ‘जिह्वाके स्वाद छोड़नेसे ही तपकी वृद्धि होती है । अभिमानकी रक्षा होजाती है, समता आनेसे मनकी सिद्धि हो जाती है ।’ ‘वाणी मनोरमा बनजाती है, आदेय होकर प्रशंसा पात्र बन जाता है, मौन रखने वालेके चरणयुगल वन्दनीय होते हैं । परन्तु मौन देश और कालको विचार कर करना चाहिए । यदि कहीं बोलनेसे ससारको सद्वोध और चरित्रका लाभ हो तो वहां चुप न रहना चाहिए । मगर वाणी सदा सत्यवती होनी चाहिए ।’

गृहस्थके लिए त्याज्य असत्य क्या है ? “गृहस्थ को कन्या, पशु, पृथ्वी, के सम्बन्धमें असत्य कुछ भी न कहना चाहिए, न ही उसे कमी झूठी गवाही देनी चाहिए, कमी किसी की आपन-यानी धरोहर मार कर उसे छोरा तवाच न देना चाहिए, इन पांच बातोंको ध्यानमें रखने वाला सत्याणुव्रती है । यदि अपने या अन्यके ऊपर सत्य कहनेसे आपत्ति आ सकती हो तो उस समय सत्य न कह कर मौन कर लेना उचित है ।”

“और जो साधु-सज्जन पुरुष राग, द्वेष और मोहसे असत्य बोलनेके परिणामको जब छोड़ता है, तब ही दूसरा सत्याणुव्रत होता है, क्योंकि असत्य बोलनेका भाव सत्य भावसे विपरित होता है, और यह असत्य भाव राग भावसे, द्वेष भावसे और मोह भावसे जीवमें पैदा होता है, अर्थात् यह मनुष्य इष्ट पदार्थोंमें व विषयोंमें राग द्वारा उनकी प्राप्ति और रक्षाके लिए असत्य कहता है, वह अनिष्ट पदार्थोंमें वा विषयोंमें द्वेषपूर्वक उनके दूर होनेके लिए या उनका सम्बन्ध न पानेके लिए असत्य कहता है, अथवा मिथ्या बुद्धिसे ससारमें मोहके कारण उस मिथ्या भावकी रक्षाके अर्थ असत्य बोलता है, जो कोई निकट भव्य जीव साधु पुरुष इस प्रकारके असत्य बोलनेके परिणामोंको त्याग देता है उसी में सत्य व्रतकी योग्यता आती है।”

“जो सत्यभावके रगमें रंग कर प्रगटमें सत्यका व्यवहार करता है वह सज्जनोंद्वारा आदरणीय होता है, यह बात इस लिए सर्व्वथा सत्य है कि सत्य से बढ कर अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं।”

असत्य बोलने का निकृष्ट परिणाम—“झूठ बोलनेवाला गूंगा बनता है, या उसे मूकगति का जीव बनना पड़ता है। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता। किसीको उसकी सुन्दर सम्मति भी प्रिय नहीं लगती। मुखरोगसे पीडित रहता है। ये सब झूठ बोलनेके दुष्परिणाम जान कर कन्यादिके विषयमें असत्य कभी न बोलना चाहिए।” “झूठ बोलने वाले, मूर्ख, विरुलाग, वाणीहीन रह जाते हैं। उनकी बातें सुन कर लोकों को घृणा हो उठती है। और उनके मुखसे दुर्गंध आया करती है।” “जो सर्व्वलोक से विरुद्ध है, जिस वाणीसे विश्वासघात हो जाता है, जो पुण्यका प्रतिपक्षी है वह ऐसा वाक्य कभी न कहे।” “जो झूठ बोलता है उसमें तुच्छता आजाती है, अपने आपको ठग देता है, अधोगतिगामी होता है, अतः झूठ वर्जनीय है।” “झूठ प्रमादसे भी न बोलना चाहिए, क्योंकि कल्याणकार्यरूपी वृक्ष असत्यकी आभीसे गिर जाते हैं।” “भूत, भविष्यत्, वर्तमानकी बातोंको यदि पूर्णतया न जानता हो तो न कहे, कि इस तरह होगा।” “तीनों कालकी बातोंमें शक्य हो तो उसे न कहे।” “यदि तीनों कालकी बातें विलकुल निश्चय हैं तब उन्हें लोकोंमें उपदेशके रूपमें सुना सकता है।” “असत्य बोलनेसे पैर विरोध बढ जाते हैं, पोल खुल जाने पर पछतावा होता है,

कोई उस पर विश्वास नहीं करता, वदनाम मुफ्तमें हो जाता है । कुपथ्य करनेकी तरह न जाने क्या २ दुःख-दोष झूठे मनुष्यमें बढ जाते हैं ।” “झूठ बोलने वाला नरक, निगोद, और पशु योनिमें जन्म लेकर मरता रहता है ।” “थोड़ा सा असत्यका प्रयोग करनेवाला भी नरकमें उत्पन्न होता है ।”

“ज्ञानिओंने ज्ञान और चरित्रका मूल तो सत्य ही बताया है, सत्यवादीके पैरोंकी धूलिसे पृथ्वी पवित्र हो जाती है ।” “जो सदा सत्य बोलते हैं उनका भूत, प्रेत, सर्प, सिंह आदि कुछ भी नहीं बिगाड सकते, ।” “सिर मुंडा कर, जटा रखा कर, नग्न रह कर, कपडे पहिन कर या तपको तप कर भी जो असत्य बोलता है तब तो उसे अछूतसे भी बढ कर निन्द्य समझना चाहिए ।” “एक तरफ तो असत्यका पाप है, दूसरी ओर ससारके सब पाप हैं, यदि इन दोनों पापोंको तोला भी जाय तो असत्यका पाप बढ निकलेगा ।” “डाकुओं और व्यभिचारिओंके पापका प्रायश्चित हो सकता है, परन्तु असत्यवादीका प्रतिकार नहीं ।” “सत्यवादीका देवोंको भी पक्ष होता है, राजा भी उस पर शासन नहीं चला सकता, उन पर अभिका उपद्रव नहीं होने पाता, क्योंकि सत्यकी महिमा अपार है ।”

“सत्यका संसार भरके योगियोंने खूब ही गायन किया है, जिसमें शुभचन्द्राचार्यके कुछ वचनामृत आपके पठनार्थ सामने रखते हैं । उन्होंने कहा है कि—“जो सयमी मुनि धीरज रख कर सयमकी रक्षा या मुनि वीक्षाकी धुराको धारण करता है, वह मुनि वचनके जंगलमें सत्य रूपी वृक्षका आरोप करता है ।” “यमनियमादिव्रतोंका समूह एक मात्र अहिंसाकी रक्षाके लिए कहा है, अहिंसा व्रत यदि असत्यसे दूषित होतो वह ऊंचे पदको कभी भी नहीं पासकता । असत्य वचनके होनेसे अहिंसाका प्रतिपालन अशक्य है ।”

“जो वचन जीवोंका इष्ट हित करनेवाला हो तो वह असत्य भी सत्य है । और जो वचन पाप सहित हिंसारूप कार्यको पुष्ट करता है वह सत्य भी असत्य है और निन्द्य भी है ।” “जो मुनि अनेक जन्मके उत्पन्न दुखोंकी शान्तिके लिए तपश्चरण करता है वह निरन्तर सत्यही बोलता है, क्योंकि असत्यवचन बोलनेसे मुनित्वका होना असम्भव है ।” “जो वचन सत्य हो, कृपासे भरपूर हो, किसीके विरुद्ध न हो, आकुलता रहित हो, असभ्य या

गर्वाहू भाषामें न हो तथा—ग्राम्य नामें इन्द्रियोंका भी होता है यानी इन्द्रियोंके विकारोंको पुष्टकर वचन न हो, गौरवका बढ़ानेवाला हो, जिसमें किसीका हलकापन न बताया गया हो, वही वचन शास्त्रमें प्रशंसनीय है ।”

निरन्तर-मौन करना भी पुरुषों के कल्याण के लिए है—
 “यदि बोलनेका काम पड़े तो सत्य और प्रिय तथा सब जीवोंके कल्याणके लिए बोलना चाहिए ।” “मगर दुष्ट चरित्रोंके मुखकी बाजीमें बड़ी भारी असत्य-वाणीकी सापनी रहती है, जो जगत् भरको दुःखी कर देती है ।” “जिस बातके सत्य होनेमें सन्देह है, पर पाप रूप भी अवश्य है, और दोषोंसे युक्त है, एवं ईर्ष्याको बढ़ानेवाली है, वह अन्यके पूछने पर भी न कहे ।” “किसीका मर्म दुःखानेवाला, मनमें घाव करनेवाला, स्थिरताका नाश करने-वाला, विरोध खड़ा करनेवाला, तथा दया रहित वचन कण्ठमें प्राण आनेपर भी न कहे ।” “जहां धर्मका नाश होता हो, चरित्रको धक्का पहुँचता हो, देशकी स्वतन्त्रता नष्ट होती हो, समीचीन सिद्धान्तका लोप होता हो, उस जगह देश, धर्म और जातिके उत्थानके लिए बिना पूछे भी विद्वानोंको अवश्य बोलना चाहिए । उस समय चुप चाप खड़े २ तमाशा देखना सत्पुरुषोंका कार्य नहीं है ।” “जो वाणी लोकोंके कानोंमें पुनः पुनः पड़ कर जहर उगलती है, जीवोंको मोहरूप कर डालती है । सन्मार्गको भुल देती है, वह वाणी न होकर एक सापनी जैसी है, जिसके सुनते ही प्राणी उत्तम मार्गको छोड़कर कुमार्गमें पड़ जाते हैं ।” “कानोंको जितना सुख मनोहर वाणी देती है, उतना सुख चन्दन, चन्द्रमा, चन्द्रमणि, मोती, मालती, आदि शीतल पदार्थ नहीं दे सकते ।”

“अग्निसे जला हुआ वन तो किसी समय हरा भरा हो जाता है, परन्तु जिह्वास्पर्शी आगसे पीड़ित होकर लोक कभी नहीं पनपता ।” “जो सच बोलते हैं, तत्त्वके असली स्वरूपको समझ सके हैं, जिनको सत्य और शीलमा ही अपरिचय है, उनके परो से पृथ्वी पवित्र हो जाती है और वही लोक उत्तम है । जो असत्य बोलते हैं वे ही नीच होते हैं ।” “जो नीच पुरुष मनुष्यजन्म पाकर भी सत्यकी प्रतिज्ञासे रहित है, वह चत्वार रूपी कीचटसे और क्या करनेसे पार हो सकेगा ?” “जिनके हाथ नाक कान कटे हो, रूप रंग नामको

भी न हो, दरिद्री और रोगी हो, कुल, जाति, वर्णसे हीन हो, तब क्या हुआ उनका भूषण सत्य है, सत्यसे पवित्र और सुखी हैं। उनकी शोभा सत्यसे है।” “जो पुरुष असत्यसे मलिन हैं, उनके साथ पाप रूपी कालिमाके भयसे कोई भी धर्मेज्ञ पुरुष सपनेमें भी उसका साक्षात्कार नहीं करता।” “झूठेकी सगतिसे सच्चेको भी कलंक लेना पड़ता है।” “पुत्र, स्वजन, स्त्री, वन और मित्रोंके जाने या विमुख होने पर अथवा प्राण जाने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।”

इत्यादि वचनमृतोंको पीकर जो पाप रहित और श्रेष्ठ सत्य बोलता है, वही जगत्में प्रधानपुरुष है।

सत्यकी तरह सब प्रकारके तपोमें अर्थात् जिन तपोमें इच्छाओंका रोकना अनिवार्य है वे तप १२ प्रकारके कहलाते हैं, उनमें उत्तम और नव विध ब्रह्म गुप्तिसे गुप्त किया गया ब्रह्मचर्य नामक तप उत्तम है।

सुन्दर स्त्रियोंके मनोहर अंगोंको देख कर उनसे क्रीडा करनेकी जिसके चित्तमें इच्छा खड़ी होती है उसको त्याग देनेसे अथवा वेद नामक नोकषायके तीव्र उदयसे मैथुन सेवनकी इच्छाका त्यागना ब्रह्मचर्यव्रत है, उसे स्पष्ट करनेके लिए सत्पुरुष कहते हैं कि हे कामी पुरुष, ! अनुपम सहज, परम तत्त्वरूप, निजस्वरूपको छोड़ कर अति सुन्दर स्त्रियोंकी शरीर आदि विभूतिको मनमें क्यों याद करता है, और उनके मोहमें किस लिए फँसा पड़ता है।

अब्रह्मचर्य के दोष-स्त्री सम्भोगसे सन्ताप पैदा होता है, पित्तको बढ़ाता है, काम ज्वर फैल जाता है, हिताहितको नशाकर मोहको बढ़ाता है। शरीर निःसत्व होता है। तृष्णामें जकड़ा जाता है, अतः कामेच्छामें और ज्वरमें कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। और इन दोषोंको जान कर भी यदि कोई सर्व्वथा शीलका पालन न कर सके तो गृहस्थका कर्तव्य है कि विवाहित पत्निमें अवश्य सन्तोष पैदा करे। क्योंकि इस प्रतिज्ञामें भी अनेक तरह की इच्छाओंका मर्दन कर देता है।

कहा भी है कि-अपनी स्त्री मात्रमें सन्तोष करनेके अनन्तर जो अन्य स्त्री मात्रकी कमी इच्छा तक भी नहीं करता है, उसमें भी सुदर्शन शैथिली तरह अद्भुत प्रभाव पैदा हो जाता है, तब ब्रह्मचारीके प्रभावकी प्रशंसा क्यों कर की जासकती है, क्योंकि वह तो अवर्ण्य है।

इसी भाति स्त्रीका भी परमधर्म है कि—पर पुरुष चाहे रूपमें, ऐश्वर्यमें, कलामें कितना भी बड़ा चटा क्यों न हो, उसे जहरका पुतला समझ कर त्याग देना चाहिए जिस प्रकार सीताने रावणको छोड़ दिया था । वही स्त्री देवोंसे पूजित होती है जिसने मैथुनके विकार को जीता है ।

मैथुन नाम जोड़े का है, प्रकृतिमें स्त्री पुरुषका ही जोड़ा समझा जाता है, दोनोंका परस्पर सयोग या सभोगके लिए जो भावविशेष उत्पन्न होता है अथवा दोनों मिलकर जो सभोग किया करते हैं उसको मैथुन कहते हैं, और उस मैथुनको 'अब्रह्म' कहते हैं । इसमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है, क्योंकि उस अभिप्रायसे जो भी किया की जायगी, फिर चाहे वह परस्पर दो पुरुष या दो स्त्री ही मिल कर क्यों न करे, अथवा अनंग क्रीडा आदि ही क्यों न हो वह सब अब्रह्म है, और जो प्रमादको छोड़कर किया करते हैं उसको मैथुन नहीं कहते । जैसे कि पिता भाई आदि पुत्री भग्न आदिको जब गोदमें लेकर प्यार करते हैं तब वह अब्रह्म नहीं कहला सकता, क्योंकि उनमें 'प्रमत्त-योग' नहीं है । इस प्रमत्तयोगकी यदि एक अशमें निरुक्ति की जाय तो वह ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है । जैसे कहा है—

“माता बहिन बेटीकी तरह परस्त्रीको जानता हुआ जो अपनी विवाहिता स्त्रीमें ही सन्तोष करता है, वह चौथा अणुव्रत कहलाता है ।” “उत्तम पुरुष परस्त्रीको व्याधि और दुखके समान समझ कर दूरसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि परस्त्री सदैव दुःखोंका घर है, और सुखोंका नाश करनेके लिए प्रलयकी आग जैसी सिद्ध हुई है ।” “जो स्त्री अपने पतिको छोड़ कर परपुरुषमें रमण करने चली जाती है, उसे परले तिरिकी निर्लज्ज समझना चाहिए । जब इस आचरणसे अपनी स्त्रीका भी विश्वास नहीं है तब परस्त्रीका किन बात पर विश्वास किया जा सकता है ।” “परस्त्रीका सेवन करके पुरुष क्या सुख पाता है । केवल नरक निगोदमें रुलनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं । अतः मनुष्योंको 'ब्रह्मचर्य' व्रतका पालन करना चाहिए ।” “इस व्रतका आश्रय—लेकर योगीजन परब्रह्म परमात्माका और अपना स्वरूप अनेकरूपसे जान लेते हैं । उसीका अनुभव करते हैं, और इसे धीरे धीरे पुरुष ही धारण करनेमें समर्थ हैं । आपत्तवशात्, शीतरहित, रुद्रियोंके दास, दुर्बल पुरुषतो इतरा स्वप्नमें भी नानाचरण नहीं करसकते, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य अतिधारा महान्न है ।”

“इन तीनों भुवनोमें ब्रह्मचर्य नामक व्रत ही प्रशसनीय है, जो इसे निर्मलभावोंसे पालते हैं वे पूज्य पुरुषों द्वारा भी पूजित होते हैं ।” “जो ब्रह्मचर्य पालनमें अनुरक्त रहते हैं वे दश प्रकारके मैथुनोका सर्वथा त्याग कर देते हैं ।” जैसे—

(१) शरीरका सस्कार-शृंगारादिकरना । (२) पुष्ट रसका सेवन करना । (३) गाना-वजाना-देखना-सुनना । (४) स्त्रीका ससर्ग करना । (५) त्रीमें किसी प्रकारका सक्तप-विचार करना । (६) स्त्रीके अंग उपागोंको देखना । (७) उसे देखनेका सस्कार बनाए रखना । (८) पूर्व कृत भोगोंका पुनः स्मरण करना (९) अगाड़ीके लिए भोगनेकी चिन्तवना करनी । (१०) शुक्र (वीर्य)का क्षरण कर देना ।

ये दश भेद मैथुनके हैं, ब्रह्मचारीके लिए ये सर्व्वथा त्याज्य हैं ।

“जिस प्रकार किम्पाकफल (इन्द्रायण फल) देखने सूषनेमें रमणीय है परन्तु विपाक होनेसे तो हलाहल विषका काम कर डालता है । इसी भान्ति यह मैथुन भी कुछ काल पर्यन्त रमणीक और सुन्दर तथा सुसदायक प्रतीत होते हैं, परन्तु विपाक समय यानी अन्त समयमें बहुत ही भयप्रद प्रतीत होते हैं ।” “जो पुरुष काम और भोगोंमें विरक्त होकर सदा ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं उनको भावशुद्धिके लिए दश प्रकारका मैथुन त्याग देना चाहिए । क्योंकि इन दोषोंके त्यागों बिना भावोंमें निर्मलता नहीं आती । उत्तम भाव-ही कामके वेगको रोक सकता है ।”

कहा भी है कि—“सर्पसे डसे गए प्राणीके सात वेग होते हैं, परन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा डसे गए जीवोंके दश भयानक और बड़े वेग होते हैं, वे ये हैं ।”

कामके उद्दीपनसे पहले पहल चिन्तामें घिर जाता है कि कामका सम्पर्क क्योंकर हो, दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा हो जाती है, ३ दीर्घ निश्वास लेकर छोड़ता है, और कहता है कि हाय उसे देख भी न सका, ४ ज्वर हो आता है, ताप मान बढ़ जाता है, ५ बिना ही आगके शरीर जलने लगता है, ६ भोजन नहीं रुचता, ७ महा मूर्च्छा हो जाती है, कुछ भी चेत नहीं रह पाता । ८ उन्मत्त यानी पागल सा बन जाता है, आय बाय बकने लगता है, ९ प्राणों का रखना दूभर हो जाता है तथा उसे यह सदेह हो जाता है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा । और दशवा वेग ऐसा आता है कि जिससे

वह मर भी जाता है, इनमें व्याप्त होकर यह जीव यद्यपि तत्त्व अर्थात् वस्तु स्वरूप को नहीं देखता । जब लोकव्यवहार ही का ज्ञान विदा हो जाता है तब परमार्थका ज्ञान क्यों कर हो सकता है । क्योंकि सब बातोंमें वह विल्लकुल अस्थिर बन जाता है ।

“जिसको कामरूपी काटा चुभता है वह प्राणी बैठने, सोने, चलने, फिरने, भोजन करनेमें तथा स्वजन पुरुषोंमें क्षण भर भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता । अर्थात् सब अवस्थाओंमें डिगमिगाया रहता है ।” “कामसे ठगा जाकर मनुष्य चतुर होकर भी मूर्ख बन जाता है, क्षमाशील-क्रोधी हो जाता है, शूर वीर कायर बन जाता है, वडप्पनसे गिर कर छोटा रह जाता है, उद्यमी पुरुष आलसी बन जाता है । और जितेन्द्रिय भ्रष्ट हो जाता है ।” अतः सूर्यता न करके मनुष्यको मनुष्य जन्म सार्थक बनानेके लिए ब्रह्मचर्य्य पालन करना चाहिए । क्योंकि तपोंमें उत्तम ब्रह्मचर्य ही तप है ।”

फदाचारका परिणाम—बैलके नपुंसक बनानेकी क्रिया देखकर, लंपटका राजा द्वारा इन्द्रिय छेदन देख कर, सुधीको कुशील त्याग कर स्वदार सन्तोष व्रत लेकर परदारका त्याग कर देना योग्य है ।” “मैथुनका सेवन फिपाकफलकी तरह आरम्भमें अच्छा लगता है परन्तु परिणाममें दारुण कष्ट होता है ।” “शरीरमें कम्प, पसीना, ज्वरान या शिथिलता, चकर आना, घुणा होना, पीरूपेयका क्षय, तपदिक क्षय—आदि रोग मैथुन सेवनसे होजाते हैं ।” “योनि-यन्त्रमें असह्य जीवराशीकी उत्पत्ति हो जानी है, और मैथुन करते समय वे जीवित नहीं रह सकते ।”

वात्स्यायनका मत है कि—“रक्तमें कीड़े हो जाते हैं, वे जीव सूक्ष्म होते हैं, और सम्पर्कके समय मर जाते हैं ।”

मैथुन सेवनसे काम ज्वर घट नहीं सकता—“अग्निमें घी डालकर अभियो बुझानेकी रूपायी चेय्यायी तरह स्त्रीसंगसे काम ज्वर कभी शांत नहीं हो सकता । अतः स्त्रिये नी पर पुरुषको सर्पके नमान नमस्कार उर्दें त्याग दे ।” क्योंकि—

‘प्रेमर्षीमें आदे इन्द्रके समान हो और सुन्दरत्वमें कामदेवका अवतार हो तब भी सज्जारियोंकी रीति में सीताने रावण का जिन प्रकार त्यागकरा इसी प्रकार पर पुरुष का त्याग दे ।”

ब्रह्मचर्यसे ही पुजता है—ब्रह्मचर्य सच्चरित्रका प्राण है, परब्रह्मके पानेमें निमित्तरूप है, जो ब्रह्मचर्यका समाचरण करते हैं, वे पूज्य पुरुषोद्धार पूजित होते हैं ।

ब्रह्मचर्यका फल—बड़ी आयु, सुडौल शरीर, शरीरकी दृढतर रचना, शरीर पर विलक्षण तेज, महान् शक्ति, यशः कीर्ति, ससारमें मान मर्यादा, प्रतिष्ठापात्रता, ये सब ब्रह्मचर्यसे प्राप्त होते हैं ।

इसी प्रकार सब लोकोकी उत्तम रूप सम्पदा पाकर तथा सर्वातिशायी क्षायिक ज्ञान दर्शन शीलशाली पुरुषोमें 'ज्ञात वंश' में जन्म प्राप्त, अन्तिम जिनेन्द्र श्रमणमहात्माओंमें प्रधानतम थे ।

महावीरके नाम—श्रमण भगवान् महावीर प्रभुके वर्धमान, विदेहदिन्न, ज्ञातपुत्र, काश्यप, वैशालिक, महावीर, सन्मति, श्रमण, भगवान् इत्यादि अनेक नाम थे । ये सब नाम उनकी अमुक अवस्थाके सूचक हैं । क्योंकि भगवान् महावीर स्वामीका जीवन सासारिक अवस्था और साधक अवस्थामें विभक्त है । वर्धमान, विदेहदिन्न (महावीर प्रभुकी माताका नाम 'विदेहदिन्ना' भी था "तिषला ति वा, विदेहदिन्ना ति वा, पियकारिणी ति वा—(आचाराग २-१५ १३) । त्रिशला माता विदेहमें जन्मी थीं जिससे उनका नाम विदेहदिन्ना था । अतः माताके इसी नाम पर महावीर प्रभुका मातृपक्षका नाम भी विदेहदिन्न पड़ गया था, ज्ञातपुत्र, काश्यप और वैशालिक ये ३ नाम उनकी सामारिक अवस्थाको बता रहे हैं । महावीर, सन्मति, और श्रमणभगवान् ये तीन नाम उन्होंने साधक अवस्थामें अपने आत्मवीर्यादि गुणोंसे प्राप्त किए हैं, 'वर्धमान' पिताके पक्षका नाम था, और विदेहदिन्न मातृपक्षका नाम था । ज्ञातपुत्र यह 'वंश' सम्बन्धी नाम था, काश्यप 'गोत्र' का नाम था, और 'वैशालिक' जन्मस्थानके सम्बन्धका 'अर्थसूचक' नाम है, तब महावीर नाम उनके आत्म वीर्यका, सन्मति उनके आत्म ज्ञानका और 'श्रमणभगवान्' नाम श्रमण सत्कृतिके तात्कालीन अग्रसर रूपक 'अर्थसूचक' नाम है ॥ २३ ॥

ज्ञातपुत्र—उपर्युक्त सब नामोंमें भगवान् महावीरके 'ज्ञातपुत्र' नामके विषयमें हमको विचार करना है, यह 'ज्ञातपुत्र' नाम उनके वंशका सूचक है, यह बात जेनागम और वाङ्मगममें ठौर २ कही गई है ।

भगवान् महावीर का 'श्री आचाराग' और 'कल्पसूत्र' आदि सूत्रोंमें उनके जीवन चरितके अनुसार उनका जन्म क्षत्रियकुण्ड ग्राममें 'ज्ञातवंशीय' और 'काश्यपगोत्रीय' सिद्धार्थ क्षत्रिय राजाके घर त्रिशला क्षत्रियाणीकी फुसिसे हुआ था ।

यह ज्ञातृवंश उस समयके प्रसिद्ध ईक्ष्वाकु, आदि क्षत्रियोंके विशाल कुलोंकी तरह प्रसिद्ध 'वंश' समझा जाता था । इस ज्ञातृवंशके क्षत्रिय प्रायः 'ज्ञातृ' के नामसे पहचाने जाते थे । और उनके इस 'ज्ञातृ' कुलके सम्बन्ध से उनके नगरों के बाहर बनाए हुए खड-उद्यानों के नाम भी 'ज्ञातृखड' के नामसे प्रसिद्ध थे । भगवान् महावीर प्रभुने 'कुण्डग्राम' के समीपवर्ती 'ज्ञातृखड' नामक वागमें दीक्षा ली थी । शास्त्र वचन तो इसकी खूब ही पुष्टि करता है ।

जिनागममें 'ज्ञातृपुत्र' का प्रतिशब्द 'नायपुत्त' या 'नातपुत्त' के रूपमें और बुद्धागममें 'नायपुत्त' या 'नाटपुत्त' के रूपमें जिस शब्दप्रयोगका उल्लेख देखनेमें आता है, वह भगवान् महावीर के 'ज्ञातृवंश' का ही अर्थसूचक नाम है, ऐसे मान लेनेमें हमको ऊपरके कारण मिलते हैं, 'नायपुत्त' या 'नातपुत्त' में दोनों नाम संस्कृत में 'ज्ञातृपुत्र' शब्दके ही प्राकृत रूप हैं, और 'नाथपुत्त' या 'नाटपुत्त' ये दोनों नाम भी इसी शब्दके 'पाली' रूप हैं । प्राकृत में 'त' को 'य' और पाली में 'त' को 'थ' और 'थ' को 'ट' भी साधारणतया हो जाता है । दिगम्बर सूत्रोंमें 'ज्ञातृपुत्र' का 'नाथपुत्त' इस शब्दको व्यवहृत होता देखा जाता है । इस प्रकार भाषा और नावकी दृष्टिसे देखते हुए भी ये सब अलग २ नाम मूल 'ज्ञातृपुत्र' शब्दमें मिल जाते हैं । ये सब नाम 'ज्ञातृपुत्र' शब्दसे बनाए गए हैं । इसमें शका करने के लिए जरूरी भी स्थान नहीं है । प्राचीन कालमें पशुके नामसे परिचय करनेकी प्रथा होनेसे भगवान् महावीर प्रभुके जीवनविषयक परिचय श्रीजिनागमोंमें और बौद्धागमोंमें 'नातपुत्त' या 'नाथपुत्त' शब्दसे और भगवान् महावीरके शिष्योंका परिचय 'नातपुत्तीय' या 'नाथपुत्तीय' शब्दसे विशेषतः दिया गया है ।

भाजिनागमके १२ अर्णोंमें उज्जा अण 'नायपम्मकहाजो' है, उसमें उपर्युक्त भाषा हुआ 'नाय' शब्द भी भगवान् महावीरका वसनाचक्र 'नाय-पुत्त' के साथ मिला सम्बन्ध रखता है । प्राकृतमें 'न' को 'ण' हो जाना तो

एक साधारण नियम है। इस अंग का गुजराती अनुवाद भी 'भगवान् महा-वीरनी धर्मकथाओ, यह करनेमे आया है, इस अंगका परिचय श्रीस-मवायागसूत्रमे किया गया है, उसमे बताया है कि—“इस अंगमे ज्ञाताओं के नगरोंका, उद्यानोंका, मातापिता का, “इत्यादि परिचय दिया जायगा” यह लिखा है, टीकाकारने ज्ञाताओंका उदाहरणभूत अर्थ किया है, परन्तु “ज्ञाता” अर्थात् ‘ज्ञातृवंशी’ क्षत्रिय ही अर्थ पूर्वापर विचार करते हुए अधिक निश्चय होता है ।

भगवान् महावीरका परिचय श्रीजिनागमोमे ‘नायपुत्त’—‘ज्ञातपुत्र’ के अतिरिक्त और नामोंसे भी दिया गया है, तथापि वहा पर ‘नायपुत्त’ शब्द की ही विशेष प्रधानता रही है। बहुत से प्राचीनतम सूत्रोमे भगवान् महावीर प्रभुकी गुण गाथाका सृजन विशेषत ‘नायपुत्त’ शब्दसे ही किया गया है—

यथा—

“न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्तवओरया” १८

“न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणो” २१

“एय च दोस दट्ठणं, नायपुत्तेण भासियं
सवाहारं न भुंजंति, निग्गथा राइभोयणं” २६

“एय च दोसं दट्ठणं नायपुत्तेण भासियं,
अणुमायं पि मेहावी, मायामोसं विवज्जए” ४९

“एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे,
अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए” १८

भावार्थ—“जो भगवान् ‘ज्ञातपुत्र’ के वचनो पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वे किसी वस्तु का संग्रह करके नहीं रखते ॥ १८ ॥

प्राणीमात्रकी रक्षा करनेवाले ‘ज्ञातपुत्र’ महावीर प्रभुने वस्त्र पात्रको परिग्रह न बताकर मूर्च्छा यानी ममत्व भावको ही परिग्रह बताया है, यह नद्विषयाने कहा है, ॥ २१ ॥

(दशवै० अ० ६)

‘ज्ञातपुत्र’ महावीर प्रभुने कहा है कि मर्यादामे रहनेवाले साधु इस दोषको भलिभान्ति देखकर थोडासा भी कपट पूर्वक झूठ न बोले ॥ ४९ ॥

इस दोषको देखकर निर्ग्रन्थ रात्रि भोजन छोडदे, क्योंकि ‘ज्ञातपुत्र’ ने इसके दोष प्रत्यक्षमें बताए हैं ।

“इस प्रकार अनुत्तरज्ञानी अनुत्तरदर्शन युक्त अर्हन् प्रभु ‘ज्ञातपुत्र’ महावीर विशाला नगरमें इस प्रकार व्याख्यान करते थे ॥ १८ ॥”

इन प्रमाणोंके अतिरिक्त इस अध्यायमें तो २-१४-२१-२३-२४ की गाथाओंमें प्रभुकी स्तुति ‘ज्ञातपुत्र’ शब्दका ही सकेत रखकर की गई है। इस तरह श्रीजिनागमके प्रमाणभूत ग्रन्थोंमें ‘नाथपुत्त’ या ‘नातपुत्त’ को भगवान् महावीरके वशवाची नामका उपयोग अनेक स्थलों पर पुष्कल रूपमें किया है, इन सब शब्दप्रयोगोंके उद्धरण करने की यहा जरूरी आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती । मात्र हेमाचार्य ने परिशिष्टपर्वमें जो ‘ज्ञातनन्दन’ भगवान् महावीरको वंदन किया है उसीका यहा उद्धरण देकर अगाडी चढ चलेगे ।

उन्होंने मंगलाचरणमें कहा है कि-“जो कल्याण वृक्षोंका वगीचा है, श्रुतिरूप गंगाका हिमालय है, विश्वकमलके लिए सूर्यकी भाति है उस ज्ञातनन्दन महावीरको मे नमस्कार करता हू ।”

पौडपिदरोमें भगवान् महावीर का अपना उनके शिष्योंको और उनके सिद्धान्तोंका परिचय उनके वशवाची ‘नाथपुत्त’ या ‘नाटपुत्त’ के शब्द-ज्वलदारसे ही दियागया है । उनके श्रमण निर्ग्रन्थोंके लिए ‘नाथपुत्तीय’ शब्द का उपयोग किया गया है । इस नामके अतिरिक्त भगवान् महावीरके जीवन सम्बन्धी परिचयके लिए अन्य किसी शब्दका प्रयोग किया हो यह देखने में नहीं आता, सिर्फ ‘नाथपुत्त’ के साथ ‘निगठ’ शब्द का प्रयोग हुआ है । मगर वह शब्दतो उनकी राज् अपस्थाना सूचक है । और वह ‘नाथपुत्त’ शब्दका विशेषण न हो कर एक विशेषण है ।

इससे प्राचीन कालमें 'वंशवाचक' नामसे परिचय देनेकी प्रथा स्पष्ट जानी जा सकती है । महात्मा बुद्ध भी उनके मूल नाम "सिद्धार्थ" की अपेक्षा उनके 'गोत्रसूचक' नाम "गौतम" के नाम से और 'वंशसूचक' "शाक्यपुत्र" के नामसे अधिक प्रसिद्ध थे ।

भगवान् महावीरका वंश 'ज्ञातृवंश' था और इस ज्ञातृवंशसे उनका 'वंशसूचक' नाम 'नायपुत्त' प्रसिद्ध हो गया, जिसे हम ऊपर देख गए हैं । मगर इस वंशका अगाडी चलकर कितना विस्तार और कितना विनाश हुआ इसका इतिहास प्रायः लुप्त है । इस लुप्तप्राय इतिहास का शोध करना 'अत्यावश्यक' है । इस इतिहास को तलाश करने के लिए हमारे पास बौद्ध साहित्य एक अनन्य साधन है ।

भगवान् 'महावीर' और 'महात्मा बुद्ध' ये दोनों एक समयके समकालीन धर्मक्रान्तिकारी महापुरुष होगए हैं । तदुपरान्त वे दोनों एक ही देशके निकटस्थ प्रान्तके निवासी राजवंशी पुरुष थे इन कारणोंको लेकर महात्मा बुद्धको एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें विहार करते हुए भगवान् महावीरकी जन्म भूमिमें जानेका और वहा भगवान् महावीरके वंश-सम्बन्धी लोगोंके साथ वार्तालाप करनेका प्रसंग प्राप्त होना यह एक स्वाभाविक बात है ।

'बुद्धपिटक' के 'महावग्ग' नामक सूत्रमें म० बुद्ध भगवान् महावीरकी जन्मभूमि कुण्डग्राममें और उसके पासमें 'ज्ञातृको' के ग्राममें एवं वैशालि नगर जानेका और वहा 'निर्ग्रन्थ श्रावक' 'सिंह' सेनापतिके साथ यात्राकरनेका उल्लेख मिलता है । इस उल्लेखके आधार पर भगवान् महावीर का 'ज्ञातृवंश' और उनकी जन्मभूमिके विषयमें हमको बहुत कुछ परिचय मिलेगा । इसी धारणासे ये उल्लेख उतारने उचित प्रतीत हुए ।

* अथ भगवान् जहा कोटिग्राम था वहा गए, वहा भगवान् कोटिग्राम में विहार करने थे,

अम्बापाली गणिकाने सुना कि भगवान् कोटिग्राममें आगए । अम्बा-
पाली गणिका सुन्दर-सुन्दर (भद्र) यानोंको जुडवा कर, सुन्दर यान पर
चढ कर, सुन्दरयानों के साथ वैशालीसे निकली । और जहा वह कोटिग्राम
था वहा चली

तय वह 'लिच्छवी' जहां कोटिग्राम था वहा गए ।

“एक समय भगवान् बुद्ध नादिक (ज्ञातिका) के गिञ्जिकावसथमें
विहार करते थे”

{ मज्झिमनिकाय पृष्ठ १२७
चुल्ल-गोसिंग-सुत्तन्त
वैशाली }

कोटिग्राममें इच्छानुसार विहार कर जहा पर वैशाली का महावन
है वहा गए, वहा भगवान् बुद्ध वैशाली महावन की कूटागार शाला में विहार
करते थे ।

उस समय बहुतसे प्रतिष्ठित 'लिच्छवि' सस्थागार-(प्रजातन्त्रसभागृह)
में बैठे थे । वे सब मिलकर बुद्ध का गुण बयानते थे । धर्म का, सध का,
गुण बयानते थे, उस समय निगंठों का श्रावक (जैनों का श्रावक) सिद्ध
सेनापति उस सभामें बैठा था । .....
.....तय सिद्ध सेनापति जहा 'निगंठ नाथपुत्त' थे वहा गया, जाकर
'निगंठ नाथपुत्त' से बोला कि भते में.....

सिद्ध ? तुम्हारा घर दीर्घकाल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा
है ।.....

..... उस समय बहुतसे

निगंठ (जैन गायु) वैशाली में एक .....

..... चिरकालसे
यह आयुष्मार (निगंठ) बुद्ध ..... हैं ।

'पिनय पिटक' 'महापरम' तथा 'मज्झिम निकाय' में आए हुए इन
उल्लेखोंसे हमें साफ २ बातें पते जाती हैं कि 'महात्मा बुद्ध' 'महावीरस्वामी'

की जन्मभूमि 'कुण्डग्राम'—पाली भाषामें 'कोटिग्राम' में गए थे । और कुण्ड-ग्रामके पासकी बसनेवाली वैशाली नगरीमेंसे वहा महात्मा—बुद्धको अम्बा-पाली नामक वेश्या और लिच्छवीक्षत्रिय मिलने आए थे । कोटिग्राम से म० बुद्ध जहा 'जातिका' 'ज्ञातृक' रहते थे वहा गए थे । और वहा 'जातिका' ज्ञातृकोके 'गिजिकावसथ'—ईंटोके घरमें ठहरे थे । इस स्थानके पास ही एक अम्बापालीवन नामक उद्यान भी रहा है जिसे अम्बापालीने बुद्ध और उनके संघको समर्पण कर दिया था । वहा से म० बुद्ध वैशाली गए और वहा सिंह नामक सेनापति जो कि निर्ग्रन्थोंका श्रावक था, उसे अपना अनुयायी बनाया, सिंह सेनापति महात्मा बुद्धको मिलने जाने से पहले निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र महा-वीर प्रभुके पास अनुज्ञा लेने आया था । तब भगवान् महावीरने सिंह सेनापति को "तू क्रियावादी हो कर अक्रियावादी श्रमण गौतमके पास उसे मिलने क्यों जाता है ? यह कह कर न जानेकी सम्मति दी थी" । परन्तु वह अपनी इच्छानुसार श्रमण गौतमके पास गया और वह वही श्रमण गौतम बुद्धका अनुयायी होगया ।

उपरोक्त उल्लेखसे हमारे विषयको पुष्ट करने वाली चार बातें जानने को विशेष तया मिलती हैं ।

(१) बौद्धोंका कोटिग्राम ही जैनोका कुंड ग्राम मालूम होता है, इन दोनों नामोंमें शाब्दिक सादृश्यके अतिरिक्त उस ग्राम के पास 'ज्ञातृक'—ज्ञातृ वंशके क्षत्रियोका निवास स्थान और वैशाली नगरीकी निकटता होनेके कारण ये दोनों वस्तुएँ 'कुण्डग्राम' और वही 'कोटिग्राम' होनेकी मान्यता पुष्ट हो जाती है ।

(२) कोटिग्रामके पास ज्ञातृकोका निवासस्थान, भगवान् महावीरका वंश 'ज्ञातृवश' या यह और भी पुष्ट कर देता है, और साथ २ कुण्डग्रामके, आम पान 'ज्ञातृक'—'ज्ञातृवश' के क्षत्रियोके खंड—'उद्यान' थे, और वहा

बौद्धग्रन्थोंमें कुंडग्रामका नाम कोटिग्राम और म० म० को ज्ञाति-पुत्रके स्थान पर नातिपुत्र लिखा है । देखो "भारतका प्राचीनराजवंश" पृष्ठ ४० उ० विवेकानन्द राय ॥

‘ज्ञातृवंशी’ क्षत्रिय रहते थे । यह इस विचारको और भी दृढ़ कर देता है । यह “ज्ञातृक” का उल्लेख और ये ‘ज्ञातृक’ भ० महावीरकी जन्म जातिवाले ‘ज्ञातृ’ क्षत्रिय ही होंगे यह कल्पना की और निर्देश करता है ।

(३) ‘ज्ञातृ’ जाति लिच्छविओकी एक शाखा थी^{११} इस बातकी पुष्टिके लिए भी ‘वैशाली के लिच्छवी क्षत्रिय महात्मा बुद्धको मिलने आए थे’ इस उल्लेखसे पता चल जाता है कि भगवान् महावीर की माता भी लिच्छवि वंशकी ही थी और ‘सिंह सेनापति’ जोकि-भगवान् महावीर का श्रावक था वह भी लिच्छवि वंशका ही था । ये दोनों बातें ज्ञातृ जातिको लिच्छविओकी शाखा का होना ही पुष्ट करती हैं ।

(४) कुण्डग्रामके पास विदेहकी राजधानी वैशाली नगरी थी । इस नगरी का कुण्डग्राम एक शाखापुरके समान था । भ० महावीर प्रभुका “वैशालिक” नाम भी इस नगरके नाम से ही प्रसिद्ध था, विशाला नगरी में सिंह सेनापति नामका जो निग्रन्ध श्रावक लिच्छवी रहता था वह भगवान् महावीर की सलाहसे न मानकर महात्मा बुद्धके पास गया था । इससे भी महात्मा बुद्ध वैशाली नगरमें आया था तब भगवान् महावीर प्रभु भी उसी नगरमें थे, यह स्पष्ट जान पड़ता है ।

ऊपरके उद्धृत गे जो ‘जातिका’ शब्द लिखा गया है, उस शब्दका मूल पहुँचने ‘नादिका’ भी निकाला है, और उसका अर्थ ‘इस नामके जलानगके तट पर पसा हुआ एक ग्राम’ किया जाता है । मगर यह त्रुणपूर्ण है । इस प्रकार हमें जेरोवी^{१२} उसका मूल शब्द जातिका ही बताता है । और वह शब्द ‘ज्ञातृवंश’ के क्षत्रियो का वाचक है यह कह कर समर्थन करता है ।

इस जातिका शब्द पर त्रिपिटकाचार्य श्रीयुत राहुलसंस्कृत्यायन ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है । उसने अपनी 'बुद्धचर्या' नामक हिन्दी पुस्तकमें 'नादिका' का मूल शब्द "नाटिका"—ज्ञातृका,, बताया है । और 'ज्ञातृका' शब्द ज्ञातृवंशके क्षत्रियोंका सूचक है यह सप्रमाण बताया है । वे अगाड़ी चलकर यह भी बताते हैं कि—ज्ञातृ जाति लिच्छवियोंकी शाखा थी । और वैशाली नगरीके आस पास ही रहने वाली थी । यह ज्ञातृ जाति आज भी वैशाली नगरी (जिला मुजफ्फरपुरके अन्तर्गत है, वसाडके पास) के आस पास जथरिया नामक जातिसे पहचाना जाता है, यह जथरिया शब्द भाषाकी दृष्टिसे भी 'ज्ञातृ' शब्दके साथ गहरा संबंध रखता है ।

जथरिया शब्द 'ज्ञातृ' शब्दका अपभ्रंश शब्द प्रतीत होता है । 'ज्ञातृ' शब्दमेंसे जथरिया शब्दका अवतरण किस प्रकार होगया इसके विषयमें राहुलजीने भाषाकी दृष्टिसे निम्न प्रमाणसे विचार किया है । ज्ञातृ=जाति, ज्ञातृ-ज्ञातर-जातर-जथरिया-जथरिया-जैथरियाके गँवमे नादिका-ज्ञातृका-नत्तिका-लत्तिका-रत्तिका-रती जिसके नामसे वर्तमान रत्ती पर्वना (जि० मुजफ्फरपुर) है । बुद्धचर्या २९ पृ० ।

इस प्रकार 'जथरिया' शब्द 'ज्ञातृ'का अपभ्रंश है राहुलजी इस रत्ती पर्वनाका मूल नाम अपने उपरोक्त उल्लेखमें आए हुए 'नादिका' शब्द से उत्पत्ति बताते हैं ।

“ उम समय बड़ी भारी निगंठोंकी परिपद (जैन साधुओंकी जमात) के साथ निगंठ नाटपुत्त (महावीर) नालन्दामें ही निवास करते थे ।

---

(१) 'नाटपुत्त'—'ज्ञातृपुत्र'लिच्छवियोंकी एक शाखा थी । जो वैशाली के आस पास रहती थी । ज्ञातृसे ही वर्तमान जथरिया शब्द बना है । महावीर और जथरिया दोनोंका गोत्र काश्यप है । आज भी जथरिया भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमें बहु संख्यामें हैं । उनका निवास रत्ती पर्वना भी ज्ञातृ-नत्ती-लत्ती-रत्तीसे बना है ।

१११ पृष्ठमें निगंठ पुत्तका भी उल्लेख किया है जो कि सं० नि० ४०।१।८ से उद्धृत किया गया है ।

इस प्रकार 'जथरिया' और उसका वर्तमान निवास 'रत्ती' ये दोनों शब्द 'ज्ञातृ' शब्दके साथ घनिष्ठ सवन्ध रखते हैं और इस सवन्धसे 'जथरिया' 'ज्ञातृ'—ज्ञातृवंशी ही है, और उनका प्राचीन निवास स्थान जोकि 'नादिका' या 'नाटिका' के नामसे पहचाना जाता था वही वर्तमान रत्ती परगना है यह राहुलजीका दृढ मन्तव्य है। इनके इस दृढ और पुष्ट मन्तव्यमें दूसरी यह भी युक्ति है कि—इन 'जथरियोंका' मूल गोत्र काश्यप है। वही काश्यपगोत्र भगवान् महावीर और उनके ज्ञातृवंशी क्षत्रियोंका भी था।

इन जथरिया—ज्ञातृवंशी क्षत्रियोंके विषयमें सूचना करते हुए श्री राहुलजी बताते हैं कि ये 'जथरिया' लोक वर्तमान समयमें अपनेको ब्राह्मण बताते हैं। ये दान नहीं लेते। पंजाब प्रान्तमेंभी जमना नदीके किनारे बसने वाली एक जाती रहती है। ये भी दान नहीं लेते। उस देशमें उनको तगा कहते हैं। शायद यह त्यागीया अपभ्रष्ट होगया हो। हा तो इन 'जथरिया' जातिके लोकों को भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। मगर और लोक इनको ब्राह्मण नहीं मानते। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—वास्तवमें ये लोक क्षत्रिय ही हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि—ये 'जथरिया' नाम सिद्धान्त वाले हैं। जो क्षत्रियोंके नामके साथ आजकल पीछेमें लगाया जाता है और इनके नामके पीछे ठाकुर शब्द भी जोड़ा जाता है। यह भी क्षत्रिय सूचक ही है। इस वशमें आजकल भी बहुतसे जमीनदार और राजा भी हैं। दर्भगा नरेश इसी जातिसे अलङ्कृत सुने जाते हैं।

જ્ઞાતૃ-વંશ ઔર ડનકે જીવનકે સમ્બન્ધકા વહુતમા અજ્ઞાનાન્ધકાર જો કિ અપને આસપાસ ફેલ ગયા હૈ વહ અન્ધકાર દૂર હો જાયગા ॥

ગુજરાતી અનુવાદ—પોતાની તેમજ અન્યની પૂર્ણ ઉન્નતિ તથા મલાઈને માટે જે પરોપકાર દૃષ્ટિથી આપવામા આવે તેને ‘દાન’ કહે છે, અથવા વસ્તુપરથી પોતાનો અધિકાર છોડી દેંને વીજા કોઈને અધિકાર આપવો તે પળ ‘દાન’ કહેવાય છે, પરન્તુ અહીં તો શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિની સાથે ભક્તિ-ભાવ પૂર્વક પરિગ્રહ પરનો મમત્વ-ભાવ છોડીને કર્મોની નિર્જરા ધાતર અનુકમ્પાથી તથા મન-વાણી-કાયની શુદ્ધિ સહિત ફલની ઇચ્છા વગર દાતા જે પ્રાશુક અને પવિત્ર વસ્તુ આપેછે તેને ‘દાન’ કહે છે ।

તે દાનના ચાર પ્રકાર—અન્નદાન-ઔપધદાન-અભયદાન અને જ્ઞાન-દાન, એ દાનોંમા પ્રાણિઓનો ભય દૂર કરી તેને સર્વથા નિર્ભય કરવા તે સર્વોત્તમ દાન મનાય છે । અને આ માનવદેહમા દશ પ્રાણ છે, તેથી ‘પ્રાણી’ કહેવાય છે, જીવિત રહેવાની ઇચ્છા અથવા જીવિત રહેવાનો તેનો સ્વભાવ હોવાથી તેનું નામ ‘જીવ’ પળ છે, અને એ દશ પ્રાણ દ્રવ્ય પ્રાણ છે, અને જ્ઞાન-દર્શન-સુખ-શક્તિ રૂપ અનન્ત-ચતુષ્ટય ભાવ પ્રાણ છે, વાસ્તવિક રીતે ત્રણે કાલમા આ પ્રાણોથી સદા આ જીવ જીવિત છે, સર્વ જીવો જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે, મરવું કોઈ ઇચ્છતો નથી, તેથી જીવિત રહેવાની ઇચ્છાવાલાને અભય દાન દેંને તેનું સર્વપ્રકારે રક્ષણ કરવું શ્રેષ્ઠ છે । કોઈને સાચા દિલથી અભયદાન પળ આપ્યું હોત તો આ જીવની મોક્ષ થઈ જાત, પરન્તુ આત્માને જ્ઞાનદાન ન મલવાથી પોતાને જીવવાનું સ્વાર્થ રાખ્યું, વીજા જીવોને પળ જીવવું પ્રિય છે એ માન મુલાવી લીધું । કોઈએ કહ્યું પળ છે કે—

“જે રીતે મને મારું જીવન પ્રિય છે, તેમજ અન્ય જીવોને પળ પોતાનું જીવન પ્રિય છે, સ્વર્ગમા રહેનાર ઇન્દ્ર તેમજ વિદ્યાનો કીડો, મહાલમા વસનાર મૂર્ખતિ તેમજ ઝુપડીમા રહેનાર ગરીબ કઠીઆરો, એ દરેક જીવવું ઇચ્છે છે, તેમ સમજીને કોઈ પળ પ્રાણીના મન નામા પ્રાણને પળ નિરર્થક કષ્ટ ન દેવું જોઈએ” ।

અહિંસા પરમ ધર્મ છે—અહિંસા-પરમ ધર્મ છે, હિંસા સર્વ જગ્યાએ નિંદાય છે, તે પોતાને પળ વધારે અપ્રિય છે, તો વીજાઓને પળ અવશ્ય અપ્રિય છે, કારણ કે પોતાની તેમજ પરની મનોદશામા કંઈ અન્તર નથી, તેથી ચતુર મનુષ્યોની સદા આ માવના રહે છે કે કોઈ પળ પ્રકારે જગત્ના જીવોનું કત્યાળ

કર. મલાઈ કરું, પરોપકારમા હું પોતે લાગ્યો વઠ્ઠ્યો રહું ને વીજાઓને લગા-
ડવાનો પ્રયત્ન કરું. મારામા લેશમાત્ર પણ દોષ ન રહેવા દહ ને વીજાઓને
નિર્દોષ બનાવવાનો પણ સતત પ્રયત્ન કરું. આત્માના અનન્ત સુખથી સુખી બની
વીજાઓને સુગતા સ્થાન પર લઈ જાઉં.

જો કોઈ પ્રાણી આ ભાવોથી વિપરીત ચાલીને, લોભના દાસ બનીને,
જીભની લાલચ જાઠમા ફસીને, દ્રવ્યોપાર્જનની ઇચ્છાથી, લડાઈમા વિજય મેલ-
વવાની ઇચ્છા થી, પોતાના મનને વ્હેકાવવાના હેતુએ, નિરપરાધ દીન-પ્રાણીઓની
'હિંસા' કરે છે ત્યારે તેનાથી ઉપાર્જન કરેલા પાપથી દૂષિત થઈને, તે સ્વાર્થને
નરકમા અવદ્ય જવું પડે છે, આ સિદ્ધાન્ત સર્વ મહાપુરુષોને માન્ય છે, વધાએ
તેને ઉચ્છેદિત પહોંચાડવાનો પ્રચાર કર્યો છે, મહાપિં 'પતંજલિ' તો તેને
સર્વથી મોટું સ્થાન આપ્યું છે, પાંચ યમોમા સૌથી પ્રથમ 'યમ' જીવરક્ષા છે,

“ક્રોધ લોભ-મોદને લીધે હિંના કરવી, કરાવવી, અને અનુમોદવી તેને
પિતૃક્રોધ છે, અને તે પાપનું પરિણામ તેમના મતે અનન્ત દુઃખ વતાવવામા
આવ્યું છે.”

કોઈ જગ્યાએ તો અહિંમાની પ્રશસા એટલે સુધી કરવામા આવી છે કે
પ્રાણીઓની સાથે ધેર ભાવ પણ ત્યાગી દેવો જોડે. ત્યારેજ નાથન અહિંમા
માપી શકે છે.

ધીમદ્ ઉમાસ્વામીય—તત્ત્વાર્પણના કારણે કે “જે કોઈ જીવ
પ્રમાદ કર્યો અસાધ્ય મનતા થઈને મનો યોગ-ચત્રન યોગ અને રાજયોગ
દ્વારા પ્રાણોનો ‘અતિપાત’ વા ‘અપરોપણ’ કરે છે તેને હિંના કરવું કહે છે.

હિંમા કરતી-નારજુ-પ્રાણોનો અતિપાત ત્યાગ અથવા વિયોગ કરવો, પ્રાણોનો
અથ દરવો, જીવને અથ તિ અલગ કરવો, મવાન્તર અથ અલગ્નતરના પરો-
પાત્રી દેવો, અથ પ્રાણોનું અપરોપણ કરવું, એ વધા રાજ્યો અર્થવાત્તો છે.

તદુપરાન્ત 'યોગશાસ્ત્ર' ના વ્યાસકૃત માધ્યમા અહિંસાની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરવામા આવી છે । કે "સર્વદા સર્વપ્રકારના જીવોની સાથે કદી પણ દ્રોહ ન કરવો તે અહિંસા છે ।

યાજ્ઞવલ્ક્ય-સ્મૃતિમા કહ્યું છે કે મન, વચન, કાયથી કોઈને પણ હેરા ન પહોંચાડવો તે જ 'અહિંસા' છે ।

અહિંસા-સત્ય-આજ્ઞા વિના પર વસ્તુ ન લેવી, આત્માને પવિત્ર રાખવો, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, દયા પાઠવી, મનોવિકારના પ્રવાહને રોકવો, શાન્તિમય જીવન જીવવું, એ વધાને ધર્મસાધન વતાવવામા આવ્યું છે ।

યજુર્વેદ-તેમાં પણ ઉપદેશ આપવામા આવ્યો છે. કે-હે પુરુષ ! તું જગત્ના કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરીશ નહિ । "મિત્રસ્યાહં ચક્રુષા સર્વાણિ ભૂતાનિ સમીક્ષે" ૧૮-૩, પોતાની આંખોથી સર્વને મિત્ર દૃષ્ટિએ જોવા જોઈએ । શત્રુ જેવી દૃષ્ટિ કોઈના પર પણ ન કરવી ।

મનુનો પાંચમો અધ્યાય-"જે મનુષ્ય પોતાના કત્યાણની તો ઇચ્છા પ્રગટકરે છે, પરન્તુ પ્રાણ-ભૂત જીવોની હિંસા કરે છે. તે જીવ આ લોકમાં, અને મરીને પરલોકમા ક્યારે પણ સુખ મેળવી શકશે નહિ ।

દશધર્મ-"ધૈર્ય ધારણ કરવું, શાન્તિ રાખવી, આત્માને પાપથી વિરક્ત બનાવવો, ચોરી ન કરવી, આન્તરિક પવિત્રતા રાખવી, ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી, સત્ય બોલવું, ક્રોધ ન કરવો, અહિંસાનું પાલન કરવું, આરંભ અને પરિગ્રહને મુકવા એ પ્રકારે ધર્મના દશ લક્ષણ વતાવેલા છે ।"

મહાભારત-"આ હું સત્ય કહું છું કે સત્યવાદિઓનો ધર્મ અહિંસા છે. અને તે પ્રધાન છે, અને હિંસા કરવી, એ અધર્મ છે, પાપ છે ।

અહિંસાવચનામૃત-અહિંસા પરમ ધર્મ છે, અહિંસા ઉત્કૃષ્ટ દમન છે, અહિંસા ઉત્કૃષ્ટ દાન છે, અહિંસા પ્રધાન તપ છે, અહિંસા પરમ યજ્ઞ છે, અહિંસા પરમ ફલ છે, અહિંસા પરમ મિત્ર છે, અહિંસા ઉત્કૃષ્ટ સુખ છે અહિંસા એજ ઉત્તમ જીવન છે ।

"સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમા અનેક પ્રકારનું દાન કરવું, સર્વ તીર્થમા અનેક સ્તુતિઓ ગાવી, સર્વ દાનોનું ફલ અહિંસા કરતા સારું નથી, એટલેકે તે કર્મ અહિંસાની સાથે વરાવરી કરી શકતું નથી ।"

નિયમસાર-કુલસ્થાન, યોનિસ્થાન, જીવસમાસસ્થાન, માર્ગગાસ્થાન, શ્યાદિ મેદોને સારી રીતે જાણીને જીવરક્ષા કરવાના ભાવને 'અહિંસા' કહે છે, જીવોનું મૃત્યુ યાચ છે કે નહિ, એ પ્રકારના વિચારમા લાગેલા પરિણામ વગર પાપ-હિંસારૂપ ક્રિયાનો ત્યાગ થવો કઠિન છે, તેથી તે રક્ષાના પ્રયત્નમા લાગવું, તે 'અહિંસા' છે ।

સમન્તભદ્રાચાર્યજીનું કથન છે કે-જગતના આ મર્વે જાણે છે કે 'અહિંસા પરવ્રત્ત સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ આત્માની પૂર્ણ વીતરાગતાજ 'અહિંસા' છે । જ્યાં વીતરાગતા છે ત્યાં આત્માનું શુદ્ધ-સ્વરૂપ છે, જે આશ્રમના ચરિત્રમા અણુમાત્ર પણ આરંભ નથી, ત્યાં આ 'અહિંસા' પ્રાપ્ત થાય છે । આશય એ છે કે આદર્શ પુરુષોનું સુન્દર તેમજ સચરિત્ર રૂપ આચરણ 'અહિંસા' છે । તેથી અહિંસાની સિદ્ધિને માટેજ પરમ દયાલુ પ્રભુએ આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે । પ્રભુ વિકારશીલ વૈશ તેમજ પરિગ્રહમા અનુરક્ત નથી । કારણકે જ્યાં પરિગ્રહનો આશક્તિ નથી ત્યાંજ ઝઘા પ્રકારની અહિંસા-ધર્મે છે 'જન ધર્મેની જય' તે માટે બોલવામા આવે છે કે તેમા પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કરવામા આવે છે, તે વન જીવોની પાત કરવાયાલા વિચારોને જડનૂલથી નાશ કરવાનું કારણ છે । તેમજ પન્થાયરૂપ એકેન્દ્રિય જીવોની પાતથી પણ તદ્દન પર છે । અહિંસા વ્રતે લોકના જીવ સમૂહને સુખ દેનારી છે । તથા સુન્દર અને અક્ષય સુખથી ભરપૂર સમુદ સમાન અગાધ છે ।

મારાથી પ્રતિકૂળ સારું નથી લાગતું ત્યારે વીજાઓને તેમને પ્રતિકૂળ ક્યાથી સારું લાગે ?

“વધાને પોતાનો પ્રાણ પ્રિય છે રાજ્ય નહિ”-પોતાના પ્રાણ બચાવવાની પાતર ઇષ્ટ મિત્ર અને રાજ્યને પણ તૃણની સમાન છોડી દે છે, તેથીજ કોઈના પ્રાણનો નાશ કરવાથી જે પાપ યાય છે તે મમસ્ત પૃથ્વીનું દાન કરવા છતાં દૂર થઈ શકાતું નથી ।

મરનારને મળે રાજ્ય આપો કે સુવર્ણના પહાડ અર્પણ કરો પરન્તુ જીવ-તરની પાસે તે વસ્તુઓનો કંઈ હિસાબ નથી । તેથી તે મરવને છોડીને જીવતા રહેવાની અપીલ કરે છે ।

“જરા કાટો પગમા લાગે છે તો તે આસા શરીરમા ભારે પીડા કરે છે તો જે નિરપરાધ જીવોને મોતને આરે પહોંચાડી દે છે, તે મરનારના દુ:ખોની વેદના અનિર્વચનીય છે ।”

“અશરણ, નિરપરાધ, દુર્બલપ્રાણી બલવાનના હાથે મરાય છે, તે ક્યાની નીતિ ? ‘હાય ! કષ્ટની સાથે અમારે કહેવું પડે છે કે જગત્મા અરાજકતા વ્યાપી ગઈ છે, ત્યાં ન્યાયને સ્થાન ક્યાથી મળે, જો કોઈ કોઈને સમજાવે છે ‘તું મરી જા’ એમ સામઝનાર પણ આ સામઝતા જ કંપી ઉઠે છે, શરીર મય-મીત અને દુ:ખી થઈ જાય છે । તો જે વીજાને કઠોરતા પૂર્વક શસ્ત્રથી મારે છે ત્યારે તેની શી દશા યતી હશે ? તેના દુ:ખના અનુભવ વગર તેનું વર્ણન કોણ કરી શકે ?”

“હાથનું કપાલું સારું છે, પગ વગરના રહેવામાં પણ કંઈ खરાવી નથી, પણ શરીરના સમ્પૂર્ણ અંગોને પ્રાપ્ત કરવા છતાં ‘હિસકપુરુષ’ કોઈ કામનો નથી ।”

સ્વાર્થ સાધવાની હિંસા પણ હાનિકારક છે-“વિગ્નની શાન્તિને માટે કરેલી હિંસા પણ વિગ્નને માટેજ થાય છે । ઘણાઓ એમ કહી શકે છે કે-અમારા કુલનો આ રિવાજ ચાલ્યો આવે છે । પરન્તુ તે કુલનું જરાય મહત્ત્વ કરી શકતો નથી । તે કુલના નાશ માટેજ યાય છે શાન્તિને માટે નહિ । પોતાના વંશમા પરમ્પરાગત ચાલતી આવેલી હિંસાને જે પ્રાણી છોડી શકે છે, અને શુદ્ધ અહિંસક બને છે, તે ‘કાલસૂર કસાઈ’ ના પુત્ર ‘સુલસ’ ની પેઠે સર્વે મનુષ્યોમા પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ બને છે ।”

“જે ઇન્દ્રિયોને તો વશમા રાખે છે, દેવ-ગુરુની સેવા પળ કરે છે, યથા શક્તિ દાન પળ આપે છે, તત્ત્વ ભણે ભણાવે છે, તપ પળ કરે છે, પળ ધર્મે બુદ્ધિ જરા પળ હિંસા કરી વેસે છે ત્યારે તો તેની ઉપરોક્ત સર્વે ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે, તેથી સાચિત વ્યયું કે ધર્મના નામે કરવામા આવેલી હિંસા વજ્રલેપ સમાન મયંકર પાપકારિણી છે ।” “અને જે શાસ્ત્રમા ધર્મના નામે હિમાનો ઉપદેશ કરવામા આવ્યો હોય તે શાસ્ત્ર નથી પળ શસ્ત્ર સમાન છે ।” “૯, કેવુ આશ્ચર્ય છે જે મનુષ્ય મુદ્ધાને મારવાનો ઉપદેશ દેવાવાલા, લોભાન્ધ વનો પથ ત્રષ્ટ વનવાવાલા, હિંસા વિધાયકશાસ્ત્ર વનાવીને તથા પાપ કરવાનો ઉપદેશ આપીને લોકોને મૂર્ખ વનાવી રહ્યા છે, અન્ધશ્રદ્ધાલુ વનાવીને માનો નરકના કુંડમા નાચી રહ્યા છે ।”

અહિંસાનું માહાત્મ્ય—“અહિંસા માતાની જેમ સર્વેનું પાલન કરનારી અને હિતકારિણી છે । અહિંસાજ શત્રુઓના મનમા અમૃતનો સ્વાદ કરાવનારી છે । અહિંસા દુઃખ સ્વીકારી દાવાનલને બુદ્ધાવવામા અગ્રણ્ય અને પ્રવાન વર્ણ છે । સમાજ ધ્રુવ અર્થાત્ જન્મ મરણના રોગથી પીડિત જીવોને આરોગ્યતા અર્પનારી તમસ્વિ જીવણ છે ।”

અહિંસાનું ફલ—“કીર્તિયુગ્મ-પવિત્ર અને ગુન્દર સ્વ-ગીરોગના-સુતા-ગના નિર્મલ યશઃ સીર્તિ રૂપાદિ સામગ્રીનો અહિંસા પાલનથી જ મળે છે, અધિક શું કહેવુ, અહિંસા સર્વે મનોરથ પૂર્ણ કરવાવાડી જાદિ શક્તિ છે ।”

કોઈપણ ટીકાજ ફાળું છે કે—પર્યંતોમા મુનેશ્વ-અમૃત પીનાગમા દેવતા, મણિપ્રીતમા ચરિતા, જ્યોતિષ ચક્ષુષમા ચન્દ્ર, રૂક્ષોમા રૂક્ષી છાયા આપનાર પદ્મદાર જાતોરૂક્ષ, પ્રરોના સૂર્ય, જગદાસવોમા સમુદ્ર, ગુરુ-અનુરુ મણુષ્ય તથા ચક્રાર્દિઓમા ચતુર્ગાંગના ગંગાન સર્વે પ્રતોના પથ અહિંસા જન સર્વાત્મક છે । તે પ્રત અનુપમ છે ।”

“पोतानुं जीवन सर्व कोईने वधी वस्तुओ करता अधिक प्रिय छे, जेम कहुं छे के—“जो मरनारने एम कहेवामा आवे के तु एक करोड सोनामहोर लईने तारो जीव दई दे । ल्यारे ते धनना ढगलाने छोडीने जीववानी आशा प्रगट करशे । कारणके जीव गया पछी तेने माटे वन शा कामनु ? सर्वने जीववु वहालुं लागे छे । तेथी सर्व दानोमा अभयदान श्रेष्ठ छे ।

अभयदान पर उदाहरण—वसन्तपुरमा अरिदमन नामे राजा राज करतो हतो, ते पोतानी चार राणिओ साथे आनंद भोगवतो । एक दिन ते राणिओए गावुं, बजावुं नाचवुं शरु कयुं । राजा तेमनी गावुं विद्या ऊपर प्रसन्न थई गयो अने बोल्थो के “आजे तमे जे कई मागशो ते हुं आपीश ।” राणिओए जवाव आप्योके अल्यारे तो अमने कोई पण वस्तुनी आवश्यकता नथी, पण यथा समय ऊपर मागी लइशुं, अमने आपेल वरदान हमणा आप जमा राखो, राजाए कहुं “बहु सारुं”

एक वार राणीओए एक चोरने जोयो के जेने लाल कपडा तथा जोडानो हार पहेरावीने वध्यभूमि तरफ लई जवामां आवतो हतो । राणीओनी साथे राजा पण महेल पर टेलतो हतो । चोरने जोईने राणीओए राजाने पूछ्युं के प्रजानाथ ! “आणे शो अपराध कयौं छे ?” राजाए एक सिपाईने बोलावीने पूछ्युं । तेना जवावमा तेणे कहुं के—पृथ्वीनाथ ! तेणे चोरी जेवु राज्य तेमज धर्मविरुद्ध अकार्य कयुं छे, तेथी आपेज तेने प्राणदंडनी शिक्षा फर्मावी छे ।

ते साभळीने तेमानी एक राणीए कहुं के न्यायवल्गभ ! आप मने मारुं वरदान आपो के तेने एक दिवसने माटे जीवनदान आपवामा आवे, के जेथी हु तेना पर काइक उपकार करी शकुं” राजाए कहुं “तथास्तु”

राणीए तेने महेलमा बोलावी कहुं के “तने आजने माटे वचावी दीधो छे माटे खा पी ने मोजकर” एम कहीने अन्न वस्त्रथी तेनुं स्वागत करवामा आव्युं । सवार थता तेने १००० दीनार आपीने विदाय करवामा आव्यो ।

ए रीते बीजी अने त्रीजी राणीए पण एक एक दिवसनुं जीवित दान दईने अनुक्रमे एक लाख अने एक करोड सोनामहोरनुं दान आप्युं ।

पण चौथी राणीए तेने कंड पण आप्या वगर तेने प्राण दंडनी सजा राजानी पासे क्षमा करावी दीधी । ल्यारे साभळीने ते त्रणेए कहुंके “एने ते शु

आयु ११ चौथी राणीए कणु के “म तेने ए वस्तु आपी छे के जे तने वही मळीने न्यप्रमा पण न आपी शक्ते” ते साभळीने ते वधी कोव करीने तेने गळे परीने बोली के “अमे तेने कोउपति बनावी दीधो अने तु रहे छे के अमे एना पर नाग जेटलो उपकार पण नवी क्यो !” चौथीए कणु के “धन बी पण अधिक प्रिय गौने पोताना प्राण होय छे ।” म तेने प्राग दान अपावीने हनेशने माटे सुगी बनावी दीधो छे । हवे तेने मरवानो भय नवी रह्यो । जेवी में मौवी मोटुं कार्य क्युं छे । जो मारी आ बात पर तमने विधाय न होय तो राजानी पाछे आनो न्याय कराववो जोदए” एटली बात क्या पछी राजाने महेदमा बोलाववानां जाव्यो । राणीओनो सुमहमो साभळीने राजाए चोरने बोलाव्यो अने पूछ्यु “तु साबु वहे के कइ राणीनो तु अधिक उपकार माने छे १”

तेणे धिनय पूरेक शिर छुसावीने कणु के-एम तो वधीए मारा पर नारे उपकार क्यो छे, कारण के तेणे मने अभयदान अपाव्यु छे । व्रणे राणीओए कोजेनु धन आयु अने एक एक दिवस मरता बचाव्यो पण ए नय माधे खोज तो के सहे तो मरी जासु छे, तो आ खने शु रु १ पण चौथी राणीए नने मरतनाथी बचावी दीधो छे । जेवी तु जासजीव सुगी निर्भय बनी गयो, तेवी आ उपकारनो बदलो नारो देह जमाने पण नहिं सुसावी गहु । ‘सम्पद नवे-रानोमा अनयदान भेष्ट छे ।’

एज प्रकारे नयपचनो निरवय-भाषाहित-जन्मनी पीडा हर हरसाटी नापा सोंतिस छे, कारण के राणा-नपुंसक-रोगी-नोगरिने तेना नाने पोलावक ते पण तेना ननो जामान पोने छे ।

અનુભવગમ્ય છે, તેનો નિષેધ કરવો તે સદ્ગુણ અપલાપ નામે મિથ્યાવચન છે, આત્માને ડ્યામાક તડુલ-સામકના ચાવલની જેમ નાના પ્રમાણવાળો વતાવવો અથવા અગુઠાના ટેરવા વરાવર સમજવો અથવા એમ કહેવું કે તે રક્ત વર્ણનો છે । નિષ્ક્રિય છે, વગેરે સર્વ વચન અમૂલ્યોદ્ધાવન નામે અસત્યવચન છે, કારણકે આ જ્ઞાતના વચનો દ્વારા આત્માનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી તેનો ઉલ્લેખ કરવામા આવે છે । અર્થાન્તર-ઁટલે મિત્ર અર્થ, એક પદાર્થને અન્ય રૂપે વતાવવો, વાસ્તવિક ન કહેવો, તે અર્થાન્તર છે । જેમ કોઈ ગાયને ઘોડો કહે, અને ઘોડાને ગાય કહે; જડને રૂંધર કહે અને રૂંધરને ગુલામ કહે । તે-અર્થાન્તર નામે અસત્ય કહેવાય છે ।

ગર્હા-ઁટલે નિન્દા કરવી, તેથી જેટલા નિંદ્ય વચનો છે તેને વધાને ગર્હિત નામે અસત્ય વચન સમજવા જોઈએ, જેમકે “આને મારી નાખો !” “મરી જા” “આને કસાઈને સૌપી દો” વિગેરે હિસામય વચન બોલવા તેમજ મર્મ મેદી-મનને દુઃખ થાય તેવા અપશબ્દ કહેવા, ગાળો દેવી, કઠોર વચન કહેવા, ક્રૂર શબ્દો વાપરવા, પૈશ્વન્ય-કોઈની ચુગલી કરવી, વગેરે ગર્હિત વચન કહેવાય છે । જો તે ગર્હિત વાક્ય કદાચ સત્ય પળ હોય, છતાં તે અસત્ય મનાય છે । કારણ કે તે નિંદ્ય છે । પ્રમાદ સહિત જીવના વચનો પળ અસત્ય મનાય છે, પ્રમાદ યુક્ત કહેલા વચન અસત્ય હોય છે, અને પ્રમાદ રહિત કહેવામા આવેલ અસત્ય વચન પળ સત્ય હોઈ સકે છે, જેવી રીતે કોઈ રોગીવાલકને પતાસામા દવા રાખીને આપતા કહે છે કે આ પતાસું છે ।

સત્ શબ્દના બે અર્થ થાય છે, વિદ્યમાન તેમજ પ્રશંસા-તેથીજ અમત્ શબ્દના અવિદ્યમાન અને અપ્રશસ્ત એ બે અર્થ લેવા જોઈએ । સદ્ગુણ-નિન્દ્ય-અસદ્ગુણોદ્ધાવન તેમજ અર્થાન્તર તે અવિદ્યમાન અર્થ દર્શાવનાર હોવાથી અસત્ય છે । ગર્હિત વચન અપ્રશસ્ત હોવાથી અસત્ય છે તેમજ પ્રમાદનો સંવન્ધ પળ વંનેની સાથે છે,

તે સિવાય કપાય અસત્યનું નિમિત્ત બને છે । કપાયનો ઉદય થતા અસત્યનો પ્રયોગ અવશ્ય કરવામા આવે છે । તેથી ક્રોધ માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ-મોહાદિને લીધે અમત્ત બોલવાનો ત્યાગ કરવો, તેને સત્ય અણુવ્રત કહે છે ।

મદ્કરીમા-કઠોર શબ્દ વાપરતા-ચુગલી કરતા-અપ્રશસ્તવચન કહેતા-અમત્ત શબ્દ બોલવાનું અનિવાર્ય થઈ જાય છે । જ્યારે વીજુ અણુવ્રત સ્વીકારાય છે ત્યારે જ વેદધારિઓને આત્મસ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે ।

કોંઈય કાચુ છે કે જેને મૂડતાને કારણે ધર્મે પ્યુ નામ આપવાના આવ્યુ છે, વઢી જેને મ્લેચ્છો પળ નિન્ય સમજે છે, તે અસત્યનો મન-વચન-કામથી લાગ કર્યો પણ થોમ્ય છે, જો હિતની વાચ્છા હોય તો અમલ ન બોલતા મૌનનો સ્વીકાર કર્યો જોઈય. કારણ કે નીચીની વાવતોમા સૌ મૌન રાખે છે, જેવા કે-

પ્રતિક્રમણ કરતી વસતે, મલમૂઝ લાગતી વગતે, પાપ કાર્ય ઊંડતી વગતે નિગ્નતર મૌન સેવયુ, કારણ કે મૌનના સેવનથી વાણીના દોષો લાગતા નથી.

મૌનથી કલેશનો નાશ થાય છે, મન્ત્રોપ ભાવ આવે છે, વૈગન્ય આવે છે, ને સત્ત અને સુથમની પુષ્ટિ થાય છે, જીમનો ત્યાદ ત્વજ્ઞાથી તપની વૃદ્ધિ થાય છે, અભિમાનથી વર્ચી જવાય છે, ને સત્ય-સમતા આવે છે. વાણી મનોરમા વર્તી જાય છે, વ્યનો પ્રશંસા પાત્ર વર્ડે જાય છે, માન મેવનાર પૂજ્ય વને છે, પરન્તુ વેશ કાળનો વિનાર વર્ગને મૌનિ મેવન રગ્યુ જોઈય. જો સ્વાય વેચ્છાથી સુમાર્ગને મઢો. તેમજ ચારિત્રનો વ્યભ વનો હોય તો ત્યા મૌન ન રહેતુ જોઈય, વાણી હમેશા સત્ય હોવી જોઈય.

અસત્ય વોલવાનું નિકટ પરિણામ—જુઠુ વોલનાર મરીને મૂંગો વને છે, અથવા તેને મૂક ગતિવાળો જીવ વનવુ પડે છે, તે સ્પષ્ટ વોલી શકતો નથી । કોઈને તેની સમ્મતિ પળ પ્રિય લાગતી નથી । મુખ રોગથી પીડાય છે, આ વધું જુઠું વોલવાનુ દુષ્ટ પરિણામ જાણીને કન્યાદિ સમ્પન્ની અસત્ય કદી પળ ન વોલવુ જોડે । અસત્ય વોલનાર મૂર્ખ-વિકલાગ-વાળી હીન થાય છે । તેની વાતો સામઠતા લોકોને તિરસ્કાર થાય છે । અને તેના મુખમાંથી દુર્ગન્ધ નીકળે છે । જે લોક વિરુદ્ધ છે, જેથી વિશ્વાસઘાત થાય છે । જે પુણ્યનું પ્રતિપક્ષી છે, તેવુ વચન ક્યારેય પળ ન વોલવુ જોડે । જે જૂઠ વોલે છે તેનામા તુચ્છતા આવે છે, તે પોતાને છેતરે છે, અધોગતિ (નરક) મા જાય છે, તેથી જૂઠ સદા વર્જનીય છે । જૂઠ પ્રમાદથી પળ ન વોલવું જોડે, કારણ કે હિતકાર્યરૂપી કલ્પવૃક્ષ અમલરૂપી આધી થી પડી જાય છે । ભૂત-ભવિષ્યત્-વર્તમાનની વાતોનુ પૂર્ણપણે જ્ઞાન ન હોય તો ‘તે આમ હશે’ એમ ન કહેવુ, જે વાતમા શંકા હોય તે ન કહેવી, જો ત્રણે કાલની વાતોમા તદ્દન નિશ્ચય પળ હોય તો કહેવી । અમલ્ય વોલવાથી વેર વિરોધ વધે છે, પોલ ખુલી જવાથી પસ્તાવો થાય છે, કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરતુ નથી, વદનામી થાય છે, કુપથ્યના સેવનની પેઠે અનેક દુઃખો જૂઠ વોલવાથી થાય છે । જૂઠ વોલનાર નરક-નિગોદ-અને પશુ યોનિમા જન્મ મરણ કરે છે । યોદુ અસત્ય વોલનાર પળ નરક નિગોદમા જાય છે । જ્ઞાનિઓએ જ્ઞાન અને ચરિત્રનુ મૂલ સત્યજ વતાવ્યું છે, સત્યવાદિઓની ચરણ રજથી પૃથ્વી પવિત્ર થાય છે । જે હમેશા સત્ય વોલે છે તેને ભૂત-પ્રેત-સર્પ-સિંહ-કર્કશ પળ કરી શકતા નથી । માથુ મુઠાવીને, જડા રાક્ષીને, નગ્નાવસ્થા ધારણ કરીને, સાથુ વેશ પદ્ધતિને, અથવા તપશ્ચર્યા કરીને જે અમલ્ય વોલે છે, તેને અદ્ભુત કરતા પળ વધુ નિન્દ્ય મમજવો । એક તરફ અમલ્યનુ પાપ અને વીજી વાજુ આશા સસારના સર્વ પાપો ગમવામા આવે તો અમલ્યનુ પાપ વધી જાય । લુટારા તેમજ વ્યભિચારી-ઓના પાપનુ પ્રાયશ્ચિત્ત હોય છે પળ અસત્યવાદીને માટે નથી । સત્યના પક્ષે દેવો પળ ઝુભા રહે છે, રાજા પળ તેના પર પોતાની સત્તા નથી ચલાવી શકતો, તેને અગ્નિ ઉપદ્રવ વર્ગ શકતો નથી, આમ મલ્યનો મહિમા અપાર છે । સમસ્ત યોગિ-ઓના મત્તની મૃત્યુ પ્રગમા કરી છે, જેમાથી શુભચન્દ્રાચાર્યના કેટલાક વચનો આ નીચે આપ્યા છે । “જે મયમી મુનિ ધીરજ પૂર્વક સયમની રક્ષા કરે છે, વા સુન્દરીઓની ટુગને વાળે કરે છે, તે વચનરૂપી જંગલમા સત્યરૂપી વૃક્ષ રોપે છે ।”

“યમ-નિયમાદિ વ્રતોનો સમૂહ એક માત્ર અહિંસાની રક્ષાને માટેજ કહ્યો છે, અહિંસા વ્રત જો અસલથી દૂષિત હોય તો તે ઉચ્ચપદ કદી પણ પ્રાપ્ત ન કરી શકે, અસલ વચન સાથે અહિંસાનું પાલન અશક્ય છે।” “જે વચન જીવોનું હિત કરનારુ હોય તે અસલ છતાં સલ્ય છે। અને જે વચન પાપ સહિત હિંસા રૂપ કાર્યની પુષ્ટિ કરે છે, તે સલ્ય છતાં અસલ્ય છે નિન્દ્ય છે।” “જે સાધક અનેક જન્મોનાં દુઃખોની શાન્તિ અર્થે તપ કરે છે, તે નિરન્તર સત્યજ વોલે છે, કારણકે અમલ્ય બોલનારને સાધકપણું સમઘનું નથી।” “જે વચન સલ્ય હોય છે, કરુણાથી ભરપૂર હોય છે, અવિરુદ્ધ હોય છે, આકુલતા રહિત હોય છે, અસમ્ય ન હોય, ઇન્દ્રિય વિકારોને પુષ્ટ કરનાર ન હોય, ગૌરવ વધારનાર હોય, કોઈને હલકા પાડનાર ન હોય, તેજ વચન શાસ્ત્રમા પ્રશસનીય ગણ્યું છે।” “નિરન્તર મૌનનું સેવન કલ્યાણકારી થાય છે, જો બોલવાની જરૂર પડે તો સલ્ય-પ્રિય-તેમજ હિતકર વોલવું જોઈએ।” “પણ દુષ્ટ ચરિત્રીના મુખમા વાળી ક્રૂર અસલ્ય વાળી રૂપી નાગળ રહે છે, કે જે આજ્ઞા જગત્ને દુઃખી કરે છે।” “જે વાત સદેહ યુક્ત હોય, પાપરૂપ હોય, દોષ સહિત હોય, ઈર્ષાને વધારનારી હોય, તે વીજા ના પૂછવા છતાં પણ ન કહેવી।” “મર્મેમેદી, મનને પીડા ઉપજાવનાર, સ્થિરતા નાશક, વિરોધ કરાવનાર, તેમજ દયા રહિત વચનો પ્રાણ જાતા પણ ન બોલવા।” “જ્યાં ધર્મનો નાશ થઈ રહ્યો હોય, ચારિત્રને નુકસાન પહોંચતું હોય, દેશની સ્વતન્ત્રતા નાશ પામતી હોય, સમીચીન સિદ્ધાન્તનો લોપ થતો હોય, ત્યાં દેશ-ધર્મ-તેમજ જાતિની ઉન્નતિ યાતર વગર પૂઢ્યે પણ વિદ્વાનોએ વોલવું જોઈએ, તે સમયે મૌન ધારણ કરવું યોગ્ય ન કહેવાય।” “જે વાળીના શ્રવણથી જીવો મોટ મુઘ્ધ વની જાય, સન્માર્ગ ભૂલી જાય, સામ્પ્રદાયિકતા અને પક્ષ-પાત આવી જાય, વાઢાવઢીમાં ફસાવનારી તે વાળી નથી, પણ સાપળી છે, કારણ કે તેના શ્રવણ માત્રથીજ પ્રાણી ઉત્તમ માર્ગને છોડી સુમાર્ગે જાય છે।” “મનોહર વાળી જેટલું મુખ આપે છે તેટલું મુખ ચઢન-ચન્દ્રમા-ચન્દ્રમળી-મોતી-માલતી વગેરે શીતલ પદાર્થો આપી શકતા નથી।” “અગ્રિથી દગ્ધ વન વ્યારેક પણ લીલુ વની શકે છે, પણ વાળીરૂપી આગથી પીઢિત મનુષ્ય કદી પણ પ્રફુલ્લ વની શકતો નથી।” “જે નલ્ય-વત્તા છે, તત્ત્વના સ્વરૂપને ગમજે છે, તત્ત્વચારી છે, તેના ચરણ સ્પર્શથી પૃથ્વી પવિત્ર વને છે, તે લોચ્છેજ ઉત્તમ છે, અને જે અસલ્ય વચન વોલે છે તે નીચ અને શૂદ્ર છે।” “જે નીચ પુરુષ મનુષ્ય-

જન્મ પ્રાપ્ત કરીને પણ અસત્ય બોલે છે, તે સમાર રૂપી માગરનો પાર કેવી રીતે પામી શકે ?” “જેના નાક-ઝાન-હાથ કપાયેલા હોય, રૂપ રંગનું નામ પણ ન હોય, દરિદ્રી તેમજ રોગી હોય, કુલ-જાતિ અને વર્ણ થી હીન હોય, તો શું થયું ? તેનું તો ભૂષણ સત્ય છે, સત્યથી પવિત્ર તેમજ સુખી બની શકે છે, તેની શોભા સત્યથી છે ।” “જે પુરુષ અસત્ય-કાલિમાથી મલિન છે, તેનો સાથ પાપ-રૂપી-કાઠાશના ભયથી કોઈ પણ ધર્મજ પુરુષ સ્વપ્નમા પણ કરતો નથી ।” “જૂઠાની સગતિથી સાચો પણ કલંકિત થાય છે, જેમ મેલા લગડાની સગતિથી સ્વચ્છ અને નિર્મલ ગંગાજલને પણ દટનું પ્રહાર સહ્યુ પડે ।” “પુત્ર-સ્વજન-સ્ત્રી-ધન તેમજ મિત્રો વિમુક્ત બને, વા ચાલ્યા જાય, તેમજ પ્રાણનાશ થાય છતાં અસત્ય ન બોલ્યું જોડાઈ । ઇત્યાદિ વચનામૃતોનુપાન કરી જે કોઈ પાપ રહિત તેમજ શ્રેષ્ઠ સત્ય બોલે છે, તે જગત્ પ્રવાન પુરુષ છે ।”

તપમાં શ્રેષ્ઠ તપ કયો ? સત્યની પેઠે સર્વ પ્રકારના ઇચ્છા નિરોધ તપમા નવ વિધિ બ્રહ્મ-ગુણિએ ગુપ્ત એવો બ્રહ્મચર્ય શ્રેષ્ઠ છે । સુંદર સ્ત્રીઓના મનોહર અગોને જોડીને તેની સાથે રમણ કરવાની જે ઇચ્છા ચિત્તમા ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ત્યાગી દેવી, અથવા વેદ નામે નો-કપાયના તીવ્ર ઉદય થી મૈથુન સેવનની જે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેનો નાશ કરવો એ બ્રહ્મચર્ય વ્રત છે । તેને સ્પર્શ કરવા માટે સત્પુરુષો કહે છે કે હે કામી-પુરુષ ! અનુપમ-સહજ-પરમતત્વ રૂપ નિજ સ્વરૂપને છોડીને અતિ સુંદર સ્ત્રીજનોના ગરીર આદિના રૂપને મનમા શા માટે યાદ કરે છે, અથવા તેના મોહમા શા માટે ફસાય છે ।

અબ્રહ્મચર્યના દોષ-સ્ત્રી સમોગથી સન્તાપ થાય છે, પિત્ત વધે છે, કામ જ્વર ઉત્પન્ન થઈને શરીરનું નાશ કરે છે, હિતાહિતને ભુલાવી દે છે, ગરીર નિ સત્ત્વ બની જાય છે । તૃષ્ણાના વ્યવનમા ફસાઈ પડે છે, તેથી કામેચ્છા અને જ્વરમા જરા પણ અન્તર નથી । આ દોષો જાણીને જો સર્વથા શીલનું પાલન શક્ય ન લાગે તો ગૃહસ્થે પોતાની વિવાહિત પત્નિમા સન્તોષ રાખવો, કારણકે આ પ્રતિજ્ઞા થી પણ અનેક પ્રકારની ઇચ્છાનું મર્દન થાય છે, કહ્યું પણ છે કે-સ્વપત્નિમા સન્તુષ્ટ રહેનાર, અન્ય સ્ત્રી માત્રની વ્યારેય પણ ઇચ્છા ન કરનારમા પણ મુદર્શનશેઠની પેઠે અદ્ભુત પ્રભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તો પછી સર્વાંશે બ્રહ્મચર્ય પાળનાર બ્રહ્મચારીના પ્રભાવની તો વાતજ શી ? એટલે તેનો પ્રભાવ અવર્ણ્ય છે અને અકથનીય ! પર પુરુષ ભલે રૂપમા, ઐશ્વર્યમા, કલ્લામા, ગમે તેટલો આગલ

वधेलो होय, पण तेने झेरनु पुतळु समजीने स्त्रीए जेम सीताजीए रावणने त्यागी दीधो हतो, तेम तेने त्यागी देवो जोडए, जे स्त्रीए मैथुन विकारने जीती लीधा होय ते देवोने पण पूज्य छे अने इच्छनीय छे ।

मैथुन एटले शुं ? मैथुन एटले जोडु, प्रकृतिमा स्त्री-पुरुषनुं जोडुं समजवु, वनेनो परस्परनो सयोग, अथवा सभोगने माटे जे भाव विशेष थाय छे, अथवा बने मळीने जे सभोग क्रिया करे छे, तेने मैथुन कहे छे अने तेनेज अब्रह्म कहे छे, तेमा पण प्रमत्तयोगनो सवध छे । कारणके तेने लीधे जे कई क्रिया करवामा आवे, पछी भले ते परस्पर वे पुरुष अथवा वे स्त्रीओ मळीने करती होय, अथवा अनङ्ग क्रीडा आदि का न होय, ते सर्व अब्रह्म छे । जे प्रमत्त दशाने छोडीने क्रिया करे छे, तेने मैथुन कहेवातु नथी, जेमके पिता-भाई विगेरे पुत्री-अथवा व्हेन आदिने गोदमा लईने प्यार करे छे, ते अब्रह्म कहेवातु नथी, कारण के तेमा प्रमत्त-योग नथी । आ प्रमत्तयोगनी ओछा वत्ता अशे पण निवृत्ति करवामा आवे तो ते ब्रह्मचर्याणुव्रत कहेवाय छे । जेमके कह्युं छे के—“माता-व्हेन-पुत्री समान परस्त्रीने जाणे, ने पोतानी विवाहिता स्त्रीमा सन्तोष माने, ते चोथु अणुव्रत कहेवाय छे ।” “उत्तम पुरुष परस्त्रीने व्याधि समान समजी ने दूरथीज त्यजी दे छे, कारणके परस्त्री तो सदैव दुखोन घर छे, अने मुखोने नाश करनार प्रलय काळनी आग समान छे ।” “जे स्त्री पोताना पतिने छोडीने परपुरुष साथे रमण करेछे, तेने प्रथम पक्षिनी निर्लज्ज समजवी जोडिए, ज्यारे आ प्रकारना आचरण थी पोतानी स्त्री पर पण विश्वास न रहे तो परस्त्रीनो विश्वास केम राखी शक्य ?” “परस्त्रीनु सेवन करनार पुरुषने नरक निगोद मा रखडवानुं रहे छे, तेमा कशु सुख तो नथी ज, तेथी मनुष्योए ब्रह्मचर्य व्रतनु पालन करवु जोडिए ।” “आ व्रतनु पाळन करनार योगीओ परब्रह्म परमात्मानु ज्ञान पामे तेमज स्व-स्वरूपने अभेद रूपे जाणी शके छे, तेनो अनुभव करी शके छे । तेने धीरवीर पुरुषोज धारण करी शके छे । अल्पमत्ववाळा-जीळर-हित-इन्द्रियोना दास-दुर्बळ पुरुषो तो स्वप्नमा पण आनु नमाचरण करी शकता नथी, वारणके ब्रह्मचर्य पण महाव्रत छे ।” “व्रणे जगतमा ब्रह्मचर्य व्रत प्रशन्ननीय छे, जे तेनु निर्मल भाव पूर्वक पालन करे छे, ते पूज्यना पण पूज्य छे ।

जे ब्रह्मचर्य पालनमा अनुरक्त छे ते दश प्रकारना मैथुननो सर्वथा त्याग करे छे ।

(૧) જેમકે શરીર ગળગારવુ, (૨) પુષ્ટ પદાર્થનુ મેવન કરવુ, (૩) ગાવુ, વજાવુ, જોવુ, સાંભઠવુ, (૪) સ્ત્રી સમર્ગ કરવો, (૫) સ્ત્રી સવધી સકલ્પ વિકલ્પ કરવા, (૬) સ્ત્રીના અગ ઉપાગ જોવા, (૭) નેને જોવાના વિચારો કરવા, (૮) પૂર્વકૃત મોગોનુ સ્મરણ કરવુ, (૯) મનિયમા મોગોની ચિન્તવણા કરવી, (૧૦) વીર્ય સ્વલન કરવુ,

આ દશ મેદ મૈથુનના છે, બ્રહ્મચારીને માટે તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે ।

“જેવી રીતે ક્રિપાક ફલ ટેસવા-સુંઘવા મા રમણીય છે, પળ પરિણામે હાલાહલ ક્ષેર સમાન છે, તેવીજ રીતે મૈથુન પળ થોડા વચ્ચત માટે રમણીય-સુદર અને સુખદાયક માલુમ પડે છે, પરન્તુ પરિણામે અલ્પાન્ત મયપ્રદ નીવડે છે ।” “જે પુરુષ કામમોગોથી વિરક્ત બનીને સદા બ્રહ્મચર્ય પાલે છે, તેણે ભાવશુદ્ધિ માટે દશ પ્રકારના મૈથુનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કેમ કે આ દોષોના ત્યાગ કર્યા વગર ભાવશુદ્ધિ-નિર્મલતા થતી નથી, ભાવજ કામના વેગને રોકી શકે છે, કશું પળ છે કે—

“સર્પ કરડેલ માણસને સાત વેગ હોય છે, પરન્તુ કામ રુપી સર્પથી ઉમાયેલ જીવને દશ મહા મયાનક વેગ હોય છે, તે નીચે મુજબ છે ।

(૧) કામના ઉદ્દીપનથી ચિંતા ઉત્પન્ન થાય છે, કે કામ મોગની ક્યારે પ્રાપ્તિ થશે, (૨) જોવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નિશ્વાસ મૂકે છે (૩) અફસોસ કરે છે, કે સ્ત્રીને જોઈ પળ ન શકાડ । (૪) જ્વર આવે છે, તાપમાન વધે છે, (૫) શરીર વઠવા લાગે છે, ટાહ ઉપજે છે (૬) મોજનની રુચિ નથી રહેતી, (૭) મહા મૂર્છા ઉત્પન્ન થાય છે, જરા પળ ચેત રહેતું નથી, (૮) ઉન્મત્ત બની જાય છે, જેમ તેમ વક્વાદ કરે છે । (૯) પ્રાણ ચાલ્યા જવાની શંકા રહે છે । (૧૦) મૃત્યુ પળ થઈ જાય છે ।

કામ વાસનાથી ઘેરાયેલો જીવ યથાર્થ તત્વ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી, જ્યારે લોક વ્યવહારનુ જ્ઞાન પળ નાશ પામે છે ત્યારે પરમાર્થનુ જ્ઞાન તો ક્યાથી થાય ? વધી વાતોમા તેનું મન અસ્થિર બની જાય છે ।

“જેને કામ રુપી કટક વાગે છે, તે વેસવામા, સુવામા, ચાલવામા, ફરવામા, મોજન કરવામા અસ્થિર બની જાય છે ।” “કામ વાસનાવાળો પુરુષ ચતુર હોવા છતાં મૂર્ખ બની જાય છે, ક્ષમાશીલ છતાં ક્રોધી બને છે, શૂરવીર કાયર બને છે, મહાન હલકો બને છે, ઉચ્ચમી આઠસુ બને છે, અને જિતેન્દ્રિય ઘ્રષ્ટ બને છે ।”

“तेथी मूर्खता कर्मावगार मनुष्यजन्म सार्थक वनाववाने मनुष्ये ब्रह्मचर्यनुं पालन करवु जोइए ।

कदाचारनुं परिणाम-“बेलने नपुसक वनाववानी क्रिया, लंपटोने थती सजा वगेरे जोइने बुद्धिमाने कुशीलनो त्याग करीने स्वदारसन्तोषव्रत अगीकार करीने परस्त्रीनो त्याग करवो जोइए, मैथुन सेवन किपाक फलनी पेठे आरम्भमा सारुं लागे छे, पण परिणामे दारुण कष्ट आपे छे ।” “मैथुन सेवनथी शरीर कम्प, परसेवो, थाक, शिथिलता, चक्कर आववा, तिरस्कार थवो, बलनो क्षय, ज्वरादि रोगो थाय छे ।” “योनिमा असख्य जीव राशीनी उत्पत्ति थाय छे, अने मैथुन सेवन वखते तेनो नाश थाय छे ।

वात्स्यायननो मत छे के रक्तमा सूक्ष्म जीवो पैदा थइ जाय छे, ने सयोग वखते ते मरी जाय छे ।

मैथुन सेवनथी काम ज्वरनी शान्ति नथी थती-

अग्निमा घी होमवाथी जेम ते शान्त थतो नथी, तेमज स्त्री सम्बन्धी वैषयिक सयोगथी काम ज्वर शान्त थतो नथी, पण वधे छे । स्त्रीए पण पर पुरुषने नाग समान समजीने तेओनो त्याग करवो जोइए। कारणके ऐश्वर्यमा भले इन्द्र समान होय, सौन्दर्यमा कामदेवनो अवतार होय तो पण जेम सीताए रावणनो त्याग कथो तेम सन्नारीओए पर-पुरुषनो त्याग करवो जोइए ।

ब्रह्मचर्यनुं फल-ब्रह्मचर्य सचरित्रनु मूल छे, परब्रह्म प्राप्तिनु निमित्त छे, जे ब्रह्मचर्यनु पालन करे छे ते पूज्यना पण पूज्य छे । दीर्घ आयुष्य, सुन्दर शरीर, शरीर रचनामा दृढता, शरीर पर विलक्षण तेज, महान् शक्ति, यश कीर्ति, ससारमा मान, प्रतिष्ठा, ए सघल्लुं ब्रह्मचर्यथी प्राप्त थाय छे ।

आ रीते सर्वलोकनी उत्तम-रूपसम्पदा वगेरे मेळवीने तेमज धायक ज्ञान-दर्शन-शीलसमन्वित पुरुषोमा ज्ञातवशीय अन्तिम जिनवरेंद्र श्रमण-भगवान्-महावीर प्रधानतम हता ।

काश्यप-गोत्रीय-श्रमण भगवान् महावीर प्रभुना वर्धमान, विदेहदिज्ञ, ज्ञात-पुत्र, काश्यप, वैशालिक, महावीर, सन्मति, वीर, श्रमण भगवान् इत्यादि अनेक नाम हता, ते वधा नामो तेनी अनुक अवस्थाना मूच्य छे । कारण के भगवान् महावीर स्वामीनु जीवन सासारिक तेमज नाथक अवस्थामा जुहु जुहुं एतु । वर्धमान, विदेहदिज्ञ (महावीर प्रभुनी मातानु नाम ‘विदेहदिज्ञ’ पण हतुं,

ત્રિશલા માતા વિદેહ કુલમા જન્મ્યા હતા, તેથી તેમનું નામ વિદેહદિગ્ધા પદ્યુ હતું, માતાના આ નામથી મહાવીર પ્રભુનું માતૃપક્ષનું નામ પણ ‘વિદેહદિગ્ધ’ પડી ગયું હતું) જાતૃપુત્ર, કાશ્યપ, અને વૈશાલિક એ નામો તેમની સાસારિક અવસ્થાના સૂચક છે, મહાવીર, સન્મતિ અને શ્રમણ ભગવાન આ ત્રણ નામો તેમણે સાધક અવસ્થામાં પોતાના આત્મ-વીર્યાદિ ગુણોથી પ્રાપ્ત કર્યા હતા, વર્તમાન પિતૃપક્ષનું નામ, અને વિદેહદિગ્ધ માતૃપક્ષનું નામ હતું । ‘જાતૃપુત્ર’ એ વંશ પરથી નામ પડ્યું । ‘કાશ્યપ’-ગોત્રથી નામ પડ્યું હતું । ‘વૈશાલિક’ જન્મસ્થાનના સમ્બન્ધનું સૂચક છે । ‘મહાવીર’ આત્મ-વીર્યસૂચક, ‘સન્મતિ’ આત્મજ્ઞાન સૂચક અને ‘શ્રમણ-ભગવાન’ શ્રમણ સંસ્કૃતિના તાત્કાલિક અગ્રેસર અર્થસૂચક છે ।

જ્ઞાતપુત્ર-

ઉપરોક્ત સર્વ નામોમાંથી ભગવાન-મહાવીરના ‘જાતૃપુત્ર’ અથવા ‘જ્ઞાતપુત્ર’ નામના સમ્બન્ધમાં આપણે વિચાર કરવાનો છે આ જ્ઞાતપુત્ર નામ તેમના વંશનું સૂચક છે । એ વાત જૈનાગમ તેમજ બૌદ્ધાગમમાં અનેક જગ્યાએ કહેલી છે ।

શ્રીઆચારાગ તેમજ કત્પસૂત્ર આદિક સૂત્રોમાં તેમના જીવનચરિત્ર અનુસાર ભગવાન મહાવીરનો જન્મ ‘ક્ષત્રિય કુંડ’ ગામમાં જ્ઞાતવશીય અને ‘કાશ્યપગોત્રીય’ સિદ્ધાર્થ રાજાને ત્યાં ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીથી થયો હતો ।

આ જ્ઞાતવશ તે મમયે પ્રસિદ્ધ ઈશ્વાકુ-ઉગ્ર આદિ ક્ષત્રિયોના કુળની પેઠે પ્રસિદ્ધ વંશ પણ હતો ।

આ જ્ઞાતવશના ક્ષત્રિયો પ્રાય ‘જ્ઞાતૃક’ નામથી ઓળખાતા, અને તેમના આ ‘જાતૃ’ કુળને લીધે તેમના નગરોની બાહર બનાવેલાં ઘડ=ઉદ્યાનોના નામ પણ ‘જ્ઞાતૃગઢ’ પડેલા હતા, ભગવાન મહાવીરે કુટગ્રામની નજીક ‘જાતૃઘટ’ નામક વાગમાં વીધા અંગીકાર કરી હતી, શાસ્ત્ર-વચનો તો આ વાવતની ધ્વજ પુષ્ટિ કરે છે ।

જિનાગમમાં ‘જાતૃપુત્ર’ ને બદલે ‘નાયપુત્ર’ અથવા “નાતપુત્ર” તેમજ બુદ્ધાગમમાં “નાથપુત્ર” અથવા “નાટપુત્ર” શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે । તે ભગવાન મહાવીરના જાતૃવંશનું જ અર્થ સૂચક નામ છે । તે માનવામાં આપણને ઉપરોક્ત કારણો છે । “નાયપુત્ર” અથવા “નાતપુત્ર” એ વજ્રે નામો સંસ્કૃત ભાષાના “જાતૃપુત્ર” શબ્દના પ્રાકૃત રૂપ છે । અને “નાયપુત્ર” અથવા “નાટપુત્ર” એ બંને નામો પાલી રૂપ છે । પ્રાકૃત માં ‘ત’ નો ‘ય’ અને પાલી ભાષામાં ‘ત’ નો ‘ય’ અને ‘ય’ નો ‘ટ’ પણ સાધારણરીતે થાય છે । દિગમ્બર સૂત્રોમાં જાતૃપુત્રનો

“નાથપુત્ર” શબ્દ પ્રયોગ જોવામા આવે છે, આ રીતે ભાષા અને ભાવની દૃષ્ટિએ જોતા પળ આ વધા અલગ અલગ નામો મૂલ ‘જાતપુત્ર’ શબ્દમા મળી જાય છે । આ વધા નામો “જાતપુત્ર” શબ્દથી વનેલા છે તે નિ.શંક છે । પ્રાચીન કાલમાં વચના નામથી પરિચય આપવાની પ્રથા હોવાને લીધે ભગવાન્ મહાવીરનો જીવન વિષયક પરિચય શ્રીજિનાગમોમા તેમજ વૌદ્ધાગમોમા ‘નાતપુત્ર’ અથવા ‘નાથપુત્ર’ શબ્દથી આપવામા આવ્યો છે । તેમજ ભગવાન્ મહાવીરના શિષ્યોનો પળ પરિચય “નાતપુત્રીય” અથવા “નાથપુત્રીય” એ શબ્દથી વિશેષ કરીને આપવામા આવ્યો છે

શ્રીજિનાગમના ૧૨ અગોમા છઠું અગ “નાયધમ્મકહાઓ” છે । તેમા આવેલ ‘(નાય)’ શબ્દ પળ ભગવાન્ મહાવીરના વંશવાચક ‘નાયપુત્ર’ ની સાથે ગાઢ સંબન્ધ રાખે છે । પ્રાકૃતમા ‘ન’ નો ‘ળ’ થાય છે । આ અગનો ગુજરાતી અનુવાદ “ભગવાન્ મહાવીરની ધર્મકથાઓ” એમ કરવામાં આવ્યો છે । આ અગનો પરિચય શ્રીસમવાયાગસૂત્રમા આપેલ છે । તેમા વતાવ્યુ છે કે “આ અગમા જ્ઞાતા-ઓના નગર-ઉદ્યાન-માતા પિતા વગેરેનો પરિચય આપવામા આવશે ।” ટીકાકારે જ્ઞાતાઓનો ઉદાહરણમૂત્ત અર્થ કર્યો છે । પરન્તુ જ્ઞાતા એટલે ‘જાતવશીય’ ક્ષત્રિય એ અર્થ પૂર્વાપર વિચારતા નિશ્ચિત થાય છે ।

ભગવાન્ મહાવીરનો પરિચય શ્રીજિનાગમોમા ‘નાયપુત્ર’=જાતપુત્ર સિવાયના ઘણા નામોથી આપવામા આવ્યો છે, તો પળ ત્યાં ‘નાયપુત્ર’ શબ્દની વિશેષ પ્રધાનતા છે । ઘણા પ્રાચીન સૂત્રોમા ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુના ગુણગ્રામ ‘નાયપુત્ર’ શબ્દથી કરવામા આવ્યા છે જેમકે —

“જે ભગવાન્ “જાતપુત્રના” વચનો પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે, તે કોઈ વસ્તુનુ સમ્રહ કરતા નથી” ૧૮

“પ્રાણીમાત્રની રક્ષા કરવાવાલા “જાતપુત્ર” મહાવીર પ્રભુએ વસ્ત્ર પાત્રને પરિગ્રહ નથી વહ્યો, પળ મૂર્ચ્છા યા મમત્વભાવને જ પરિગ્રહ કહ્યો છે, એમ મહાધર્મિ-ઓએ વહ્યુ છે ।” ૨૧

[ઇર્ષવકાલિક-અ. ૬]

“જાતપુત્ર” મહાવીર પ્રભુએ વહ્યું છે કે-મર્યાદામા રહેનાર સાધુ આ દોષને સારી રીતે જોઈ ને જરા પળ ચપટ પૂર્વક જુઠ ન બોલે ’

“આ દોષને જોઈને નિગ્રન્થ રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરે, વારણકે “જાત-પુત્રે” ધાના પ્રત્યક્ષ દોષ વતાવ્યા છે ।”

(ઇર્ષવકાલિક-અ. ૬)

અનુત્તર જ્ઞાની અને અનુત્તર દર્શન યુક્ત અર્હન્ પ્રભુ ‘જાતપુત્ર’ મહાવીર પ્રભુ વિરાટા નગરીમા આ રીતે પ્યારવ્યાન કરતા હતા ।

આ પ્રમાણો ઉપરાન્ત આ અધ્યાયમા ૨-૧૪-૨૧-૨૩-૨૪ મી ગાથાઓમા પ્રભુની સ્તુતિ “જાતપુત્ર” શબ્દથી કરવામા આવી છે. આ રીતે શ્રીજિનાગમના પ્રમાણમૂત ગ્રન્થોમા ‘નાથપુત્ર’ અથવા ‘નાટપુત્ર’ શબ્દનો પ્રયોગ ભગવાન્ મહાવીરના વગવાચી નામ તરીકે અનેક સ્થલે કરવામા આવ્યો છે, અને એ બધાનો ઉલ્લેખ કરવાની અહીં જરા પળ જરૂર નથી, હેમાચાર્યે પરિશિષ્ટપર્વમા જે ‘જાતનન્દન’ ભગવાન્ મહાવીરપ્રભુને વદન કરેલ છે તેનોપણ ઉલ્લેખ કરીશુ, તેમણે મંગલ-નગ્નમા કહ્યું છે કે —

“જે કલ્યાણ વૃક્ષના વાગ છે, શ્રુતિરૂપ ગગાના હિમાલય છે, વિશ્વકમલને સૂર્યસ્પ છે, તે ભગવાન્ “જાતનન્દન” મહાવીરને હુ નમસ્કાર કરુ છુ ।”

ચૈત્ર પિટકોમા ભગવાન્ મહાવીરનો તેમના શિષ્યોનો તેમજ તેમના સિદ્ધા-તેનો પરિચય તેમના વસનાની ‘નાથપુત્ર’ અથવા ‘નાટપુત્ર’ શબ્દથી આપવામા આવ્યો છે, તેમના યમણ નિગ્રન્થો માટે ‘નાથપુત્રીય’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, આ નામ ટિવાય ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુનો જીવન પરિચય આપતા વીજા પેટે ગરુડનો પ્રયોગ કરેલો જોવામા આવતો નથી, માત્ર ‘નાથપુત્ર’ ની સાથે ‘નિમ્મલ’ ગરુડનો પ્રયોગ કરેલો હોય છે, પણ તે શબ્દનો તેની સાધુ અવસ્થાનો સ્વરૂપ છે. તે ‘નાથપુત્ર’ શબ્દનું વિશેષણ છે ।

બુદ્ધપિટકના ‘મહાવગ્ગ’ નામે સૂત્રમાં મહાત્મા-બુદ્ધ, ભગવાન્ મહાવીરની જન્મભૂમિ “કુંડ ગ્રામ” મા તેમજ તેની નજીક ‘જ્ઞાતૃઓ’ ના ગામોમાં અને વૈશાલી નગરીમા જવાનો તેમજ ત્યાં ‘નિગ્રન્થ’ શ્રાવક સિંહ સેનાપતિની સાથે વાતચીત કરવાનો ઉલ્લેખ આવે છે, તે ઉલ્લેખ ના આધારે ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુના ‘જ્ઞાતૃવશ’ અને તેમની જન્મભૂમિ સમ્બન્ધી આપણને ઘણું જાણવાનું મળે છે, તે કારણથી તે ઉલ્લેખ આ નીચે ઉતારવામા આવ્યો છે ।

જ્યાં કોટિગ્રામ [દેવો વિનયપિટક મહાવગ્ગ પાનુ ૨૪૧ કોટિગ્રામ] હતું ત્યાં ભગવાન્ ગયા, કોટિગ્રામમા ભગવાન્ બુદ્ધ વિહાર કરતા હતા, અમ્બાપાલી ગણિકાએ સામલ્યુ કે ભગવાન્ અહીં આવી ગયા છે, તેથી તેણે સુન્દર રથ જોડાવ્યો, ને તેમા બેસીને સુન્દર રથોની સાથે વૈશાલીથી નીકળીને ‘કોટિગ્રામ’ તરફ ચાલી ।

ત્યારે તે લિચ્છવી જ્યાં કોટિગ્રામ હતું ત્યા ગયા ।

કોટિગ્રામમાં ઇચ્છાનુસાર વિહાર કરી જ્યાં વૈશાલીનું મહાવન હતું ત્યા ગયા, ત્યા ભગવાન્ બુદ્ધ વૈશાલી મહાવનની ‘કૂટાગાર શાલ’ મા વિહાર કરતા હતા ।

તે વચ્ચે ઘણા પ્રતિષ્ઠિત લિચ્છવિ ‘સંસ્થાગાર’ [પ્રજાતન્ત્ર-સભાગૃહ] મા બેઠા હતા, તેઓ વધા બુદ્ધની પ્રશંસા કરતા હતા, ધર્મ અને સઘના ગુણોનું વર્ણન કરતા હતા, તે વચ્ચે નિગ્રન્થોના શ્રાવક (જૈન-શ્રાવક) સિંહ સેનાપતિ તે સભામાં બેઠા હતા . . . . . ।

ત્યારે સિંહ સેનાપતિ જ્યા નિગ્રન્થ (નિગ્ગંઠ-નાથ પુત્ર) જ્ઞાતપુત્ર હતા ત્યાં ગયા, જાણે ‘નિગ્ગંઠનાથપુત્ર’ ને કશું કે જે પૂજ્ય ! હૂ..... । સિંહ ! તારુ ઘર લાવા સમયથી નિગ્રન્થો માટે વિગામમ્પ છે,..... । તે સમયે ઘણા ‘નિગ્ગંથ’ [જૈન ગાથુ] વૈશાલીમાં એક.....લાવા વાલ્યો આ આયુષ્માન્ (નિગ્ગંઠ) બુદ્ધ ..... છે ।”

“એક સમયે ભગવાન્ બુદ્ધ નાદિક્ષના ‘ગિંજકાવગ્ગ’ મા વિહાર કરતા હતા [મહિમનિગય પાનું ૧૨૭]

‘વિનયપિટક’ ‘મહાવગ્ગ’ તથા મહિમનિગયના અર્થગ્રાંથ આ ગ્રંથોથી આપણને ત્રણ ત્રણ નાલુન પડે છે જે મહાત્મા બુદ્ધ-મહાવીર ન્યાયોની જન્મભૂમિ કુંડગ્રામ (પાલી ભાષાના કોટિગ્રામ) ગત હતા, અને કુંડગ્રામની પાસેની વૈશાલી દ્વાર. ૧૨

નગરીમા થી ત્યા મહાત્મા-બુદ્ધને અવાપાલી નામે વેશ્યા અને લિચ્છવિ ક્ષત્રિય મળવા આવ્યા હતા, કોટિગ્રામથી મહાત્મા બુદ્ધ જ્યા 'જાતિકા' જાતૃક લોક રહેતા હતા, ત્યા ગયા હતા, અને ત્યા 'જાતિકા' (જાતૃક) લોકોના ઈંટોના ઘરમા હતા । તે સ્થાનની પાસેજ 'અમ્બાપાલી' વન નામે ઉદ્યાન હતુ જે અમ્બાપાલીએ બુદ્ધ અને તેમના સઘને સમર્પણ કરેલ હતુ । ત્યાથી મહાત્મા બુદ્ધ વૈશાલી ગયા અને ત્યા સિંહ નામે સેનાપતિ કે જે નિગ્રન્થોનો શ્રાવક હતો, તેને પોતાનો અનુયાયી બનાવ્યો । સિંહ સેનાપતિ મહાત્મા બુદ્ધને મળવા જતા પહેલા 'નિગ્રન્થ' જાતૃપુત્ર મહાવીર પ્રભુની પાસે અનુજ્ઞા લેવા આવ્યો હતો । ત્યારે ભગવાન્ મહાવીરે સિંહ સેનાપતિને “તુ ક્રિયાવાદી હોવા છતા અક્રિયાવાદી શ્રમણ ગૌતમને મળવા ગા માટે જાય છે ?” એમ કહીને ન જવાનુ કહ્યુ હતુ । પળ તે પોતાની ઇચ્છાનુમાર શ્રમણ ગૌતમની પાસે ગયો અને ત્યા તે શ્રમણ ગૌતમ બુદ્ધનો અનુયાયી બન્યો ।

ऊपरना उल्लेखથી आपणा विषयने पुष्ट करनारी चार बात विशेष प्रकारे जाणवानी मळे छे ।

(१) वौद्धोनु 'कोटिग्रामज' [वौद्ध ग्रन्थोमा 'कुंडग्राम' नु नाम 'कोटिग्राम' अने भगवान् महावीरना 'जातिपुत्र' ने वढले 'जातिपुत्र' लखेल छे । जुओ "भारतका प्राचीन राजवंश" पानु ४० लेखक विश्वेश्वरनाथ राय) जैनोनु 'कुंडग्राम' जणाय छे, आ बने नामोमा शाब्दिक सरखापणुं छे । ते उपरात ते गामनी नर्नाक ज्ञातृक=ज्ञातृवशना क्षत्रियोनु निवासस्थान अने वૈશાલી नगरीनु नजिकपणुं होवाने लीधे 'कुंडग्राम' अने 'कोटिग्राम' बने एकज होवानु निश्चित थाय छे ।

(२) कोटिग्रामनी पामे ज्ञातृओनु निवासस्थान, भगवान् महावीरनो वश ज्ञातृवश હતો, તે વઢી વધુ પુષ્ટિ કરે છે । તેમજ કુંડગ્રામની આસપાસ જ્ઞાતૃક=જ્ઞાતૃવશના ક્ષત્રિયોના ચંડ=ઉદ્યાન હતા । અને ત્યા જ્ઞાતૃવંશી ક્ષત્રિયો રહેતા હતા, તે આ વાતને વધુ દૃઢ કરે છે । આ 'જ્ઞાતૃક' નો ઉલ્લેખ એ વિચારનો નિર્દેશ કરે છે કે આ જ્ઞાતૃક ભગવાન્ મહાવીરની જન્મ-જાતિવાઢા જ્ઞાતૃક્ષત્રિય હશે ।

(૩) 'જ્ઞાતૃ' જાતિ 'લિચ્છવિ' ઓની એક શાખા હતી [પ્રસિદ્ધ જૈન તીર્થંકર મહાવીરની માતા પણ 'લિચ્છવિ' વંશનીજ હતી, જુઓ 'ભારતકા પ્રાચીન રાજવંશ પાનું ૨૭૮] આ વાતની પુષ્ટિ 'વૈશાલીના લિચ્છવિ ક્ષત્રિય મહાત્મા બુદ્ધને મળવા આવ્યા હતા' તે ઉલ્લેખથી મળે છે । ભગવાન્ મહાવીરની માતા પળ લિચ્છવિ વંશની હતી, અને સિંહ સેનાપતિ કે જે ભગવાન્ મહાવીરનો શ્રાવક

હતો, તે પળ લિચ્છવિ વંશનોજ હતો, આ વંને વાતો જ્ઞાતૃજાતિ લિચ્છવિઓની એક શાખા હતી, એમ સાવિત કરે છે ।

(૪) કુંડગ્રામની પાસે વિદેહની રાજધાની વૈશાલી નગરી હતી, કુંડગ્રામ આ નગરીના એક પરા જેવી હતી । ભગવાન્ મહાવીરનું 'વૈશાલિક' નામ પણ આ નગરીના નામથી પડ્યું હતું, વિશાલા નગરીમાં સિંહ સેનાપતિ નામે જે નિગ્રન્થ શ્રાવક લિચ્છવિ રહતો હતો, તે ભગવાન્ મહાવીરની સલાહ ન માનીને મહાત્મા બુદ્ધની પાસે ગયો હતો, આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે મહાત્મા બુદ્ધ અને ભગવાન્ મહાવીર વંને એકી વચ્ચે વૈશાલીમા હતા ।

ઊપરના ઉલ્લેખમા જે 'જાતિકા' શબ્દ લખેલો છે, તે શબ્દનું મૂલ ઘણાં-ઓએ 'નાદિકા' કહેલું છે, અને તેનો અર્થ 'તે નામના જલાશયપર વસેલું એક ગામ એવો કરે છે, પણ તેમા તથ્ય નથી, હર્મન જેકોવી [જુઓ હર્મન જેકોવી કૃત Sacred Books The East નામે ગ્રન્થમાઝામા પ્રકાશિત 'આચારાગ અને કલ્પસૂત્ર' નામે જૈન સૂત્રોના અનુવાદની પ્રસ્તાવના, પાનું ૧૦] મૂલ શબ્દ 'જાતિકા' જ છે, અને તે જ્ઞાતૃવંશના ક્ષત્રિયોનો વાચક છે તેમ સમર્થન કરે છે ।

આ 'જાતિકા' શબ્દ પર ત્રિપિટકાચાર્ય શ્રીયુત રાહુલ સાકલ્યાચને વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો છે, તેમણે પોતાના 'બુદ્ધચર્યા' નામે હિન્દી પુસ્તકમાં 'નાદિકા' નો મૂલ શબ્દ 'નાટિકા=જ્ઞાતૃકા' વતાવેલ છે, અને 'જ્ઞાતૃકા' શબ્દ જ્ઞાતૃવંશના

તે વચ્ચે ઘણી મોટી નિર્ગ્રન્થ પરિપદ્ (જૈન નાધુઓની ગમા) સાથે નિર્ગ્રન્થ 'નાટપુત્ર' (મહાવીર) નાલંદામા નિવાસ કરતા હતા ।

---

૧ નાટપુત્ર=જ્ઞાતૃપુત્ર, જ્ઞાતૃ લિચ્છવિઓની એક શાખા હતી, કે જે વૈશાલીની આસપાસ રહેલી હતી, જ્ઞાતૃનાથીજ વર્તમાન 'જધરિયા' શબ્દ બન્યો છે, મહાવીર તેમજ જધરિયા એ વંનેનું મોત્ર કાદયપ છે, આજે પણ જધરિયા, શૂનિશાર પ્રાદ્યણ આ પ્રદેશમા મોટી સંખ્યામા છે, તેમનું નિવાસ રત્તો પરગના, પણ જ્ઞાતૃ-નત્તી-રત્તી રત્તી થી જ વનેતુ છે ।

૧૧૧ મેં પાને નિર્ગ્રન્થ સૂત્રનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જે સ. નિ ૪૦-૬-૧૮ થી ઉદ્ભૂત કરવાનાં આવ્યો છે ।

ક્ષત્રિયોનો સૂચક છે, એમ સપ્રમાણ બતાવ્યું છે, આગલ ઉપર વલી તેઓ એમ પળ બતાવે છે કે ‘જ્ઞાતૃજાતિ’ લિચ્છવિઓની શાખા હતી । અને વૈશાલીની આજુ-બાજુમા રહેતી હતી, આ જ્ઞાતૃજાતિ આજે પળ વૈશાલી નગરી [જિલ્લા મુજપ્ફર-પુરની અંદર વસાહતની પાસે છે] ની આસપાસ જથરિયા નામે જાતિ વસે છે, આ જથરિયા શબ્દ ભાષા દૃષ્ટિએ પળ જ્ઞાતૃશબ્દની સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે ।

જથરિયા શબ્દ ‘જ્ઞાતૃ’ શબ્દનો અપભ્રંશ જણાય છે, જ્ઞાતૃમાથી ‘જથરિયા’ શબ્દ કેવી રીતે બનવા પામ્યો તે સંબંધમા ભાષા દૃષ્ટિએ ઉક્ત રાહુલજીએ નીચે મુજબ વિચાર કર્યો છે ।

જ્ઞાતૃ=જાતિ, જ્ઞાતૃ=જ્ઞાતર-જાતર-જતરિયા-જથરિયા જૈથરિયાના ગામમાં ‘નાદિકા’=જ્ઞાતૃકા=નત્તિકા-લત્તિકા-રત્તિકા-રત્તી જે નામથી વર્તમાન રત્તી પરગણા [જિ૦ મુજપ્ફરપુર] છે । બુદ્ધચર્યા પાનું ૫૨૮ ॥

આ રીતે ‘જથરિયા’ શબ્દ ‘જ્ઞાતૃ’ નો અપભ્રંશ છે । રાહુલજી આ રત્તી પરગણાનું મૂલ નામ પોતાના ઉપરોક્ત ઉલ્લેખમા આવેલા ‘નાદિકા’ શબ્દથી ઉત્પન્ન થયેલું બતાવે છે ।

આ પ્રકારે ‘જથરિયા’ અને તેમનું સ્થાન રત્તી એ બંને શબ્દ જ્ઞાતૃ શબ્દની સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે, અને આ સંબંધથી જથરિયા જ્ઞાતૃક=જ્ઞાતૃવંશીજ છે, અને તેમનું પ્રાચીન નિવાસસ્થાન કે જે નાદિકા અથવા નાટિકા નામથી ઓળખાય છે તે વર્તમાન રત્તી પરગણું છે, એવો રાહુલજીનો દૃઢ અભિપ્રાય છે । વલી તેમના આ અભિપ્રાયમાં બીજીવાત એ પળ છે કે આ ‘જથરિયાનું’ મૂળ ગોત્ર કાશ્યપ છે, તે કાશ્યપ ગોત્ર ભગવાન્ મહાવીર અને તેમના જ્ઞાતૃવંશી ક્ષત્રિયોનું પળ હતું ।

આ જથરિયા=જ્ઞાતૃ વંશી ક્ષત્રિયોના સંબંધમા શ્રીરાહુલજી બતાવે છે કે આ ‘જથરિયા’ લોકો વર્તમાનમા પોતાને બ્રાહ્મણ કહેવડાવે છે, તેઓ દાન લેતા નથી, [પંજાવમા જમના કિનારે વસનારી એક જાતિ રહે છે તે પળ દાન નથી લેતી તે દેશમા તેમને ‘તગા’ કહે છે, સમ્ભવ છે કે તે શબ્દ ત્યાગીનો અપભ્રંશ હોય, પળ તેઓના ગોત્રો ગોડ બ્રાહ્મણોથી મલી આવે છે] અહીં તો જથરિયા જાતિના લોકોને ભૂમિદાર બ્રાહ્મણ કહેવામા આવે છે । પરન્તુ બીજા લોકો તેમને બ્રાહ્મણ માનતા નથી । તેથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે વાસ્તવમા તેઓ ક્ષત્રિયોજ

છે । આનું વીજું કારણ એ પળ છે કે આ 'જયરિયા' નામ 'સિંહાન્ત' વાળા છે, કે જે ક્ષત્રિયોના નામની સાથે આજ કાલ પાછલ્લ લગાડવામાં આવે છે, વઢી તેમના નામને છેડે ઠાકોર શબ્દ પળ જોડવામાં આવે છે, એ પળ ક્ષત્રિય સૂચક જ છે, આ વંશમાં હાલમાં પળ ઘણા જમીનદાર તથા રાજાઓ છે, દરબંગા નરેશ આ જાતિના છે, કોઈ દરબંગા ના પ્રથમ રાજા રઘુનન્દનને આ વંશમાં જ સમાવિષ્ટ કરે છે અને વર્તમાન દર્ભંગા નરેશને શ્રોત્રીય બ્રાહ્મણ માને છે ।

ચૌદ્ર ગાહિલના ઉલ્લેખથી તેમજ રાહુલજીના કથનથી આટલું અવશ્ય માનવું જોડાઈ કે ભગવાન્ મહાવીરનો વંશ જાતૃવંશ હતો, અને તે જાતૃવંશીય ક્ષત્રિય 'કુંડગ્રામ' ની નજીક રહેતા હતા, વઢી આ જાતૃવંશીય ક્ષત્રિયોના ગામમાં મહાત્મા બુદ્ધ આવ્યા હતા, વર્તમાનમાં આ જાતૃવંશીય ક્ષત્રિય જયરિયાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, અને તે ઘણે ભાગે વિહાર પ્રાન્તના મુજપ્પરપુર જિલ્લાના રત્તી નામે પરગણામાં રહે છે । વઢી તે જયરિયા પોતાના નામને છેડે મિંહ તેમજ ઠાકોર શબ્દનો ઉપયોગ પળ કરે છે । અને કાઝ્યપ ગોત્ર હોવાને લીધે જાતૃવંશીય ક્ષત્રિય હોવાને સંભવ છે, પળ આજકલ એ લોકો પોતાને ભૂમિહાર બ્રાહ્મણ કહે છે । આમાં કેટલે અંશે તથ્ય છે, તેની શોધ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, આ તત્વશોધથી ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુના જાતૃવંશ તેમજ તેમના જીવન સમ્બંધમાં અજ્ઞાનાન્ધારાર જે આપણી આંત્રુ વાંત્રુ ફેલાઈ ગયો છે, તે દૂર ધડે જશે ।

મૂલ

ટિર્ણ સેટ્ટા લવસત્તમા વા,
સમા સુહર્મમાવ સમાણ સેટ્ટા ।
નિઘ્વાણ સેટ્ટા જહ સધધર્મમા,
ળ ણાયપુત્તા પરમત્થિ નાણી ॥ ૨૪ ॥

સંસ્કૃતચ્છાયા

સ્થિતીનાં (સ્થિતિમતાં) ધેષ્ટા લવસત્તમા વા,
સમા સુધર્મ્મા વા સમાનાં ધેષ્ટા ।
નિર્ઘ્વાણધેષ્ટા યથા સાર્વધર્મ્મા,
ન જ્ઞાતૃપુત્રાત્પરમસ્થિ ણાણી ॥ ૨૪ ॥

सं० टीका—स्थितिमतां सुखोपभोक्तृणां वा जीवानां चोद्धानां देवानामिति, तन्मध्ये यथा लवसत्तमा पञ्चानुत्तरजास्तदुत्पन्ना देवाः सर्वोत्कृष्टस्थितिवर्तिनः प्रधानाः, यदि वा तेषां सप्तलवायुष्कमभविष्यत्तदा सिद्धिगमनमभविष्यदिति चापि । अतस्तेऽभिधीयन्ते कथ्यन्ते लवसत्तमाः श्रेष्ठतमाः । समानां परिषदां मध्ये यथा सौधर्म्मा “स्यात्सुधर्म्मा देवसमेत्यमरः” परिषच्छ्रेष्ठा “सुधर्म्मा तु सभा मता इत्यभिधानप्पदीपिका ।” बहुभिः क्रीडास्थानैः सम्यजनगोष्ठीभिरुपेतत्वात्तथा । यथा सर्वेऽपि धर्म्मा निर्वाणफलं दर्शयन्ति वा सर्वेभ्यो हितं सार्वमर्हद्दर्शनं-सर्वेषां जीवानां हितकर्ता उत नाहितकारकोऽतः सोर्हत्प्रणीतधर्मो निर्वाणप्रदाने श्रेष्ठ इति भावः । यत एवं ज्ञातृपुत्रात्सर्वज्ञाच्छ्रीमहावीरात्स्वप्रकाशात् परं प्रधानमन्यच्च विज्ञानं नास्त्येव सर्वथा भगवानपरज्ञानिभ्योऽधिको ज्ञानीति भावः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—[जह] जैसे [ठिड़ण] आयुष्मानोंमें [लवसत्तमा] पाच अनुत्तर विमानोंमें निवास करनेवाले देव [सेट्टा] श्रेष्ठ होते हैं, [सभाण] सब सभाओंमें [सुधर्म्मा] सौधर्म-इन्द्रकी [सभा] सभा [सेट्टा] श्रेष्ठ है, [सब्बधर्म्मा] ससारके सब धर्मोंमें [निब्बानसेट्टा] मोक्ष धर्म प्रधान है, किन्तु [णायपुत्ता] ज्ञात-पुत्र-महावीरसे [परमं] बढकर [णाणी] ज्ञानी कोई भी [न] नहीं [अत्थि] है ॥ २४ ॥

भावार्थ—उत्कृष्ट स्थितिमें सर्वार्थ-सिद्धिके देव प्रधान हैं, क्योंकि सुख-पूर्वक रहते हुए इतना बडा आयु पाचवें अनुत्तर विमानके देवोंके अतिरिक्त अन्य किसीकी नहीं है, उनके बराबर सुख भी किसी दूसरेको नहीं है, तथा जिम प्रकार सौधर्म-इन्द्रकी सभा अन्य सभाओंसे सुन्दर है, और सब आस्तिक परलोक-स्वर्ग-नरक-आत्मा आदि पदार्थों को माननेवालोंमें धर्मका फल एकमुक्ति ही है, क्योंकि मिथ्यामार्गकी पुष्टि-करनेवाले भी मोक्षको स्वयं प्रधान मानते हैं, वही भावि भगवान् भी समस्त ज्ञानियोंमें परमोत्कृष्ट ज्ञानी थे, ॥ २४ ॥

भाषा-टीका—अधिक आयुवाले सुखी जीवोंमें लवसत्तम अर्थात् पाच अनुत्तर विमानमें उत्पन्न देवोंका आयु सबसे अधिक श्रेष्ठ और सुखी है । उन्हें लवसत्तम इस लिए कहते हैं कि यदि इनका आयु सात लव अधिक होता तो उन्हें मोक्ष हो जाता । सभाओंमें सुधर्मा अर्थात् शक्रेन्द्रकी सभा सर्व श्रेष्ठ है, क्योंकि वहा सभ्यपुरुषोंकी गोष्ठी अधिक पाई जाती है । नारे धर्मोंका निचोड़ सबने मोक्ष बताया है । अर्थात् धर्मका अन्तिम परिणाम श्रेष्ठ निर्व्याण माना है । या जो सबके लिए हितकर हो उसको सर्व कहते हैं । वह अर्हन् होता है । उसका कहा हुआ धर्म श्रेष्ठ और निर्व्याण प्रद है । इसी तरह नाटुपुत्र महावीर प्रभुसे बटकर सर्वज्ञ ज्ञानी सोई नहीं है ॥ २४ ॥

गुजराती अनुवाद—अधिक आयुष्यवाला सुखी जीवोंमा लवसत्तम अर्थात् पाच अनुत्तर विमानवासी देवोंनु आयुष्य सर्वशी अधिक श्रेष्ठ अने सुखी छे [तेमनु आयुष्य जो मात लव वधारे होत तो तेओ मोक्षे जात, ते माण तेमने लवसत्तम वहे छे] नभामा सुधर्मा शक्रेन्द्रनी सभा सर्व श्रेष्ठ छे । माण के त्या सभ्यपुरुषोंनी गोष्ठी अधिक प्रमाणमा थाय छे । वधा धर्मोंनो नार मोक्ष छे अर्थात् धर्मोंनु अन्तिम परिणाम श्रेष्ठ निर्व्याण मनाय छे, जे बधाने माटे तिन नर होय तेने सर्व वहे छे, ते 'अर्हत्' होय छे । तेमणे रहेलो धर्म श्रेष्ठ निर्वाण प्रद छे । आ प्रकारे 'नाटुपुत्र' महावीर प्रभुधी अधिक सर्वज्ञ सोई नहीं ॥ २४ ॥

मूल

पुढोचमे धुणद् विगयगेही,
न सण्णिहिं कुषड् आसुपन्ने ।
तरिजं समुदं च महाभवोचं,
अभयं करे वीर अणंतचक्र ॥ २५ ॥

संस्कृतच्छाया

पृथ्युपमो धुनोति विगतगृह्णिर्न सप्रिधि परोति आशुप्रणः ।
तरित्वा समुद्रमिव महाभवायमभयं करे वीरोऽनन्तचक्र ॥ २५ ॥

सं० टीका—पुनश्च न भगवान् यथा पृथ्वी नक्षत्राणां वर्तते
रश्मिन् महासागरान् पारयति सा, तथैव सर्वज्ञत्वात्तानामभयप्रदायक

सदुपदेशदानाद्वा महावीरः सत्त्वाधार इति, अथवा पृथ्वी सर्वसहा, एवं भगवानपि परिषहोपसर्गान् सम्यक् सहते, कर्मरजांसि धुनोति दूरीकरोतीति भावः, अष्टविधं कर्मापनयति वेति शेषः । तथा विगता प्रणष्टा सबाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु गृद्धिर्लिप्सा वा गार्ध्यं, तृष्णा भरमभिलाषो यस्य स विगतगृद्धिः । तथा सन्निधानं सन्निधिः स च द्रव्यसन्निधिः संचयः । धनधान्यद्विपदचतुष्पदरूपो द्रव्यसन्निधिः, भावसन्निधिस्तु कषायविषयादयो वा, सामान्येन कषायास्तमुभयरूपमपि सन्निधिमथवेन्द्रियजन्यविषयं तन्न करोतीति भावः । “संनिधाने,=अन्तिके, इन्द्रियगोचरे, सन्निधिरिति शब्दार्थचिन्तामणिः” । “सन्निधिः सन्निधानेऽपि पुमानिन्द्रियगोचर इति मेदिनी” । “पञ्चकखे सन्निधाने च, सन्निधि परिकित्तितो, इत्यभिधानप्पदीपिका” । भगवान्न करोतीन्द्रियगोचरं विषयं प्रगटं प्रत्युत नाशयतीति भावः । वीरस्तथैवाशुप्रज्ञः सर्वत्र सदोपयोगान्न छद्मस्थवन्मनसा पर्यालोच्य पदार्थपरिच्छित्तिं विधत्ते करोति । छाद्यते स्वात्मरूपमनेनेति छद्म, तन्मध्ये तिष्ठतीति छद्मस्थो हि स केवलज्ञानरहितो भवति । परन्तु भगवान् सर्वज्ञः । स एवंभूतः समुद्रपारमिव महाभवौघं संसारसमुद्रं समुत्तीर्य तीर्त्वा, बहुदुःखाकुलं चातुरगतिकं संसारसागरं तीर्णः सर्वोत्तमं निर्वाणमासादितवान् । अभयं प्राणिनां प्राणरक्षानुकूलं व्यापारं स्वतः परतश्च सदुपदेशदानात्करोतीत्यभयकरश्च, भयोपपदात्करोतेः ‘भेघर्तिभयेषु कृज’ इति ‘ख’ प्रत्यये रिक्त्वात् ‘अरुर्द्विषदजन्तस्य चेति मुमागमः ।’ तथाऽष्टविधकर्मविशेषेणेरयति, प्रेरयति, कम्पयति, दूरीकरोतीति वीरः । तथा अनन्तमपर्यवसानं-नित्यं-ध्रुवं ज्ञेयानन्तत्वात् वाऽनन्तं चक्षुरिव चक्षुः केवलज्ञानं स तथेति ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—[वीर] भगवान् महावीर [पुढोवमे] पृथ्वीकी तरह सबके आधारभूत अथवा पृथिवीकी तरह परिपह—उपसर्ग आदि सहनेवाले [धुगति] आठ कर्मोंकी मूल प्रकृतिओंको और उत्तर प्रकृतिओंको नष्ट करते हैं, [विगय-गेहि] अभिलाषा रहित तथा जो [सण्णिहिं] द्रव्य आदिका सञ्चय [न] नहीं [कुब्बति] करते, [आलुपन्ने] और जिनका ज्ञान मग्न शीघ्र उपयोगयुक्त है, [समुद्] समुद्रसी [व] भाति [महाभवोर्ध] पर्यायोंके समूहम्प अनन्त सन्सारको [तरिउं] पाग होकर [अभयकरे] अपने और औरोंके द्वारा जीवोंकी रक्षा करनेवाले और [अणन्तचक्खु] अनन्त-ज्ञानयुक्त थे ॥ २५ ॥

भावार्थ—सन्सारके प्राणी पृथ्वीपर सब प्रकारके कार्य करते हैं, किन्तु पृथ्वी किसीपर अप्रसन्न नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ सहती है, इसी प्रकार भगवान् महावीर भी परिपह और उपसर्ग आदि सब कुछ सहते थे, न किसी पर प्रसन्न होते थे न अप्रसन्न, जिस तरह पृथ्वी सबके लिए आधार रूप है, भगवान् भी दयालु होनेसे आधारभूत थे, महावीर प्रभु आठ कर्मोंसे रहित और वाय-वस्तुके समत्वसे दूर थे, तथा छद्मस्थकी तरह जाननेके लिए उन्हें वस्तुके सोचने या विचारनेकी आवश्यकता न थी, क्योंकि भगवान् प्रतिगमय उपयोगान्तर ज्ञानसे युक्त थे, तथा अनेक दु खोंसे भरपूर सन्सार समुद्रसे पाग होकर मुक्त होने वाले, स्वयं जीवरक्षा करनेवाले और उपदेशद्वारा औरोंकी रक्षा करनेवाले, तथा अनन्त परार्थोंके ज्ञान-दृष्टा थे ॥ २५ ॥

दिया है । और अब केवल ज्ञानरूप अनन्तचक्षुयुक्त हैं । और वह चक्षु सादि अनन्तरूप है । प्रभुकी अनन्त ज्ञानरूपा लक्ष्मी इसीसे अपार है ॥ २५ ॥

गुजराती अनुवाद—ते भगवान् महावीर प्रभु पृथ्वीनी पेठे सर्वप्राणि-
ओने आधारभूत छे, अने पोताना पवित्र उपदेशथी सर्वनो भय दूर करनार छे,
अथवा पृथ्वीनी जेम सर्व प्रकारना प्रखर परिपह तेमज उपसर्ग सिंहसमान वृत्तिथी
सहन करनार छे, आठ कर्मरूपी रज मेलनो नाग करीने निर्लेप थया छे । वळी
वाह्य तेमज आन्तरिक सर्व तृष्णा अने आगानो तेमणे नाग कर्यो छे, तेथी कोई
पण पदार्थमा तेमने आसक्ति रही नथी, हवे तेओ द्रव्यथी ससारोपयोगी वस्तुओं
अने भावथी इन्द्रिय विषयो तेमज कपायनो सग्रह करशे नहि, तेओए इन्द्रिय
विकारोनों सर्वथा नाश कर्यो छे, तेओ सर्वज्ञ होवाथी छद्मस्थनी पेठे विचार करीने
बोलवानी तेमने आवश्यकता नथी, कारणके तेमने हस्तामलकवन् त्रिलोकनु अन-
न्तज्ञान प्राप्त थयु छे, तेमज वळी संसारसमुद्रनो पार पामी सुन्दर निर्वाण प्राप्त
कर्यु छे, के ज्याथी पुनरावृत्ति करवी नहि पडे । वीरता पूर्वक अष्टकर्मरूपी
अनन्त कर्मणवर्गणाओनो अत्यन्त अभाव कर्यो छे, केवलज्ञानयुक्त छे, ते मादि
अनन्तरूप छे । प्रभुनी अनन्तज्ञानरूपी लक्ष्मी अपार छे ॥ २५ ॥

मूल

कोहं च माणं च तथैव मायं,
लोभं चउत्थं अज्झत्थदोसा ।
एआणि वंता अरहा महेसी,
ण कुव्वइ पाव ण कारवेइ ॥ २६ ॥

(संस्कृतच्छाया)

क्रोधं च मानं च तथैव मायां, लोभं चतुर्थमध्यात्मदोषान् ।
एतान् वान्त्वाऽर्हन्महर्षिर्न करोति पापं न कारयति ॥ २६ ॥

सं० टीका—क्रोधं कपायरूपमात्मेतरगुण द्वेषोपयोगं “दोषो
क्रोधे गुणोत्तरे इत्यभिधानप्पटीपिका” । “दोषो च पटिघं च वा,
क्रोधाऽवाता क्रोप रोमा इत्यभिधा०” । मानमहंकारं च, “मानो विधा

च उण्णति” “गब्बोऽभिमानोऽहंकारो” इत्यभिधानप्पदीपिका” । मायां छद्मत्वं कपटं, “माया तु सवरीत्यभिधानप्पदीपिका” । लोभं पुद्गलव-
स्तुसंचयव्यापारं “अभिज्झा वनथो वानं, लोभो रागो इत्यभिधानप्प-
दीपिका” । वान्त्वा त्यक्त्वा वा एतान् दोषान् कपायानध्यात्मदोषान्
परिहायाऽसौ भगवान् महर्षिर्जातस्तथा स्वयं पापमास्रवं, “पापं, च
किंविंसं, वेराऽघ दुच्चरितं, दुक्कतं, अपुब्बाऽकुसलं, कण्ह, कुलसं,
दुरित्ताऽगु च” । अथवा पापमपराधं “पापापराधेषु” अथवा पापं
कर्मपकं “पापे च कद्दमे” । अथवा पाप युद्धं चापि, “पापे युद्धे रवे”
अथवा पाप कलिः कलह “पापे कलि” । वा पापं वैरं ह्यपि “पापे च
पटिघे वैरं” “इत्यादीन्यभिधानप्पदीपिका” । न करोत्यन्यैर्न कारय-
तीत्येते कपायदोषास्त्वपि हितमिच्छंस्त्याज्या एव, यथाह सिद्धान्ते-

“कोहं माण च माय च, लोहं च पाववद्दुणं,

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हिअमप्पणो” ॥ ३७ ॥

इमे चत्वारः कपायाश्चतुरो दोषान् समुत्पादयन्ति, यथा-

“कोहो पीड पणासेट, माणो विणयनासणो,

माया मित्ताणि नासेट, लोहो सखविणानणो” ॥ ३८ ॥

एतानान्मदोषानेतैः ग्रयन्नैरपनयेत् ॥

“उवसमेण हणे कोह. माण मद्दवया जिणे.

मायमज्जवभावेण, लोह सतोमजो जिणे” ॥ ३९ ॥

नो चेत्संनारे परिभ्रमणं, यथा-

“कोहोअ माणो उ अणिग्गहीना. नाग उ लोहो उ पवद्दुणाणा ।

चत्तारि एण कसिणा क्कनाण. मित्तिंति म्हाणं पुणव्वनस्स” ॥ ४० ॥

(३० ५० ८)

अथ कषायप्रत्याख्यानस्य फलमाह—कसायपच्चक्खाणे णं भंते जीवे किं जणयइ ? कसायपच्चक्खाणे णं वीयरगं भावं जणयइ, वीयरगभावे पडिवन्ने वि य णं जीवे समसुहटुक्खे भवइ ॥ ३६ ॥
(उ० अ० २९ ॥)

वीतरागताफलमाह—वीयरगयाणं भंते जीवे किं जणयइ ? वी० नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोछिदइ, मणुन्ना मणुन्नेसु मद्दफरिसरूवरसगंधेसु चेव विरज्जइ ॥ ४५ ॥

कषायविजयस्य पृथक्त्वफलं दर्शयति—कोहविजएणं भंते जीवे किं जणयइ ? को० खंति जणयइ, कोहवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुब्वद्धं च निज्जरेइ । खंतिए णं भंते जीवे किं जणयइ ? ख० परीसहे जणयइ ॥ माणविजएणं भंते जीवे किं जणयइ ? मा० मद्दवं जणयइ, माणवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुब्वद्धं च निज्जरेइ; मद्दवयाएणं भंते जीवे किं जणयइ ? म० अणुस्सियत्तं जणयइ, अणुस्सियत्तेणं (अनुत्सुकत्वेन) जीवे मिउमद्दवसंपन्ने (मृदुमार्दवसम्पन्नो) अट्ठ मयट्ठाणाइं निट्ठावेइ (क्षपयति) ॥ माया-विजएणं भंते जीवे किं जणयइ ? मा० अज्जवं जणयइ । मायावेय-णिज्जं कम्मं न बंधइ, पुब्वद्धं च निज्जरेइ । अज्जवयाएणं भंते जीवे किं जणयइ ? अ० काउज्जुययं, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं अवि-संवायणं जणयइ, अविसंवायण (यथार्थ) सपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ॥ लोहविजएणं भंते जीवे किं जणयइ ? लो० सतोसं जणयइ, लोहवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुब्वद्धं च निज्जरेइ ॥ ७० ॥ मुत्तिएणं भंते जीवे किं जणयइ ? मु० अकिचणं जणयइ, अकिचणेय जीवे अत्थलोलानं पुरिसाणं अपत्थणिज्जो भवइ ॥ ४७ ॥

कपाया अग्नय उक्ता अत एनान् शमयन्तु यथा—

“सपज्जलिया घोरा, अग्नि चिट्ठइ गोयमा,
जे डहंति सरीरत्थे, कं विज्जाविया तुमे” ॥ ५० ॥

{ सम्प्रज्वलिता घोरा, अग्नयस्तिष्ठन्ति गौत्तम !,
{ ये दहन्ति शरीरस्थाः कथं विध्यापितास्त्वया ॥ }

“महामहप्पसूयाओ गिज्ज-वारि जलुत्तमं,
सिंचामि सययं देहं, सिक्का नो डहन्ति मे” ॥ ५१ ॥

{ महामेघप्रसूतात् गृहीत्वा वारि जलोत्तमम् ।
{ सिंचामि सतत देहं, सिक्का नो दहन्ति माम् ॥ }

“अग्गीय इ इ के वुत्ता, केसी गोयममव्वी,
केसीमेवं वुवतं तु गोयमो इणमव्वी” ॥ ५२ ॥

“कसाया अग्निणो वुत्ता, सुयसीलतवो जलं,
सुयधाराभिहया सन्ता भिन्ना हु न डहन्ति माम् ॥”

{ कपाया अग्नय उक्ताः श्रुतशीलतपोजलम् ।
{ श्रुतधाराभिहता सन्त, भिन्ना ग्वलु न दहति माम् ॥ }

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २३)

अर्थतेषां वृद्ध्याख्यायामाह—

श्रोत्र परापवाराय पुनितचित्तवृत्तिभेदः. परानिष्टाभिलाष
इत्यप्याऽनिष्टविषयवृत्तेषु इत्यर्थः । आत्मन्युत्कर्षाभिमानात्मकं मान-
मिति । काषट्यभय एव निभ्याद्विद्वेदज्ञानभेदो दग्धेन्यर्थः ।
परद्वेषेऽप्यनिष्टाभिन्नापो लोभः । परानिष्टाभिलाष श्रोत्र.. सर्वत्र
श्रोत्रमित्येव नार्थः. श्रोत्रेणैव सर्वान्तर्यामिणं च दहन्त्यतः

च भवति । अतः क्षान्त्यैव नश्यति । मत्समो नान्योऽस्तीति मननं मानं । अथवाऽऽत्मन्यविद्यमानगुणारोपणोत्कर्षरूपा बुद्धिर्मनो महति धनाये सत्यपि ह्यनुक्षणं वर्धमाने तदभिलापो लोभोऽथवा परवित्तादिकं दृष्ट्वा नेतुं (ग्रहीतुं) यो हृदि जायतेऽभिलापो लोभश्च सः ।

इतरेऽप्याहुर्यथा—

“लोभ एव मनुष्याणां, देहसंस्थो महान् रिपुः । सर्वदुःखाकरः प्रोक्तो, दुःखदः प्राणनाशकः ।” “सर्वपापस्य मूलं हि, सर्वदा तृष्णयान्वितः, विरोधकृत् त्रिवर्णानां, सर्वार्तिः कारणं तथा ।” “लोभात्त्यजन्ति धर्मं च, मर्यादां वै तथैव च, मातरं भ्रातरं हन्ति, पितरं बान्धवं तथा ।” “गुरुं मित्रं तथा तातं, पुत्रं च भगिनीं तथा, लोभाविष्टो न किं कुर्यादकृत्यं पापमोहितः” ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—भगवान् महावीर (कोहं) क्रोधाक्रो (च) और (माण) मानको (च) और (मायं) मायाक्रो (तहेव) इसीप्रकार (चउत्थं) चौथे (लोभं) लोभको अर्थात् (एआणि) इन सब (अज्जत्थदोसा) अभ्यात्मिक-आत्मसंबन्धी दोषोंको (वंता) त्यागकर (अरहा) अर्हन् तथा (महेसी) महर्षिं हुए; और (पावं) पाप (ण) न (कुव्वड) स्वयं करते हैं (ण) न (कारवेइ) औरोंसे प्रेरणासे कराते हैं ॥ २६ ॥

भावार्थ—कारणके नाश होनेपर कार्यका भी नाशहोजाता है ससारके चढनेमें कारणभूत क्रोध-मान-माया और लोभ हैं, अत इनके नाश होनेपर ससार-कर्मवर्गणाकाभी नाश हो जाता है, इसलिए भगवान् क्रोधादिका नाश करके अर्हन् अवस्था एवं महर्षिपदको प्राप्त हुए, क्योंकि वास्तवमें कपायका नाश किए बिना कोई भी महर्षि नहीं बन सकता, और भगवान् न स्वयं पाप करते हैं न औरोंको पापमें प्रेरित करते हैं ॥ २६ ॥

भाषा-टीका—क्रोध कपायका पहला भेद है, इसके आवेशमें आकर जीव द्वेषका उपयोग करने लगता है, इससे औरोंका अनिष्ट तक भी कर डालता है, चित्तकी वृत्ति गर्म और खराब होजाती है, अनिष्ट करते समय क्रोधका ही

उपयोग होता है । मान दूसरा कपाय है, इसी मात्रा का कोई प्रमाण नहीं है, इसे अटंकार भी कहते हैं, इसके कारण 'बाहरे में' यही कहना रहता है, इसके आवेशमें मात्र अपनीही चढ़ती चाहता है । माया नाम कपट करने का है, इसे दमकिया करता है, सरलता का नाश कर डालता है, अपनी चिद्वृत्ति का मालिक नहीं रह पाता । पराये धनमें अतिशय अभिलाषा रखना लोभ है, जिमने किसी दूसरेका अधिकत करना चाये हाथका खेल समझता है ।

क्रोध शान्तिसे जीता जा सकता है, शान्तिके बिना क्रोधके आवेशमें अन्धा हो जाता है । इसमें अधीरता, अस्थिरता और हृदयशून्यता आ जाती है । अतः क्रोधको समभावसे नष्ट करना चाहिए ।

मुझमें बढ़कर अन्य कोई नहीं, इस मान्यताके अने पर मानसे घिर जाता है, और अपनेमें अविद्यमानगुणको उत्पन्न करनेकी बुद्धि पैदा करता है, इसमें अन्य सबको छोटी दृष्टिसे देखता है । स्पष्ट बात न कहता माया है । अधिक धनकी आय होने पर भी प्रतिफल जिमकी अभिलाषा बढ़ती रहे उन अवस्थामें नाम लोभ है, या पराए धनको देख कर उसके न्यास करने की इच्छासे लज्जामें उत्पन्न करना लोभ है, या लोभ मनुष्योंके शरीरमें गड़ने बड़ा मनुष्य है, यह सब दुःखोंकी गान और प्राणनाशक है, सब पापोंका मूल है, तीनों वर्गोंके लोग इसके कारण विरोध मचा कर रहे हैं, सबके दुःखोंका कारण यही सिद्ध हुआ है । लोभमें प्रेरित होकर माता, पिता, भाई, बंधु और धर्म की मर्यादा तबसे नष्ट कर डालता है । शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र, भगिनी आदिको लोभमें मार कर नाश करता है तथा जो सौभाग्य असम्भव है जिसे लोभ नष्ट न कर सकता हो ।

प्रभुमें इनका अत्यन्ताभाव है । अतः प्रभुके अनुवर्तिओंका भी यह मुख्य कर्तव्य है कि—वे भी कषायोंको छोड़ें, जैसे दशवैकालिकमें कहा है कि—

क्रोध-मान-माया-लोभ पापको बढ़ाने में उत्तेजना देते हैं, यदि हितकी इच्छा है तो चारों ही कषायोंका वमन करो अर्थात् त्याग करो ।”

‘ये चारो कषाय अनन्त दोषोंको बढ़ाने वाले हैं, तथापि इनमें एक एक मुख्य दोष है ।’

जैसे—“क्रोधसे प्रीतिका नाश होता है, मान विनयका नाश करता है, माया-कपट करनेसे मित्रता टूट जाती है, लोभ तो प्रेम, विनय और मित्रता इन तीनों का ही नाशक है ।

इनके हटाने के साधन—क्रोधको शान्तिसे, मानको मार्दवतासे, मायाको सरल और उदार आर्जवतासे तथा लोभको सन्तोषसे अलग हटादो नहीं तो संसारमें अनन्त परिभ्रमण करना होगा ।

क्योंकि—यदि क्रोध और मानका निग्रह न किया हो, तथा माया और लोभको बढ़ा रहा हो तब तो ये चारों ही कषाय संसारकी जड़को सींचकर बढ़ा देते हैं ।

कषायके त्याग का फल—उत्तराध्ययन के २९ वें अध्यायमें गौतम प्रश्न पूछते हैं कि-भगवन् ! कषाय को छोड़ देनेसे क्या लाभ उत्पन्न होता है ?

गौतम ! कषाय त्यागसे वीतरागभाव उत्पन्न होता है । वीतरागभाव आने-पर सुखदुःखमें समान भाव हो जाता है ।

वीतरागता का फल—

वीतरागता के पानेसे क्या लाभ होता है ? गौतम ! वीतरागतासे स्नेह-बन्धन और तृष्णाका बन्धन नष्ट करडालता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्शसे वैराग्यद्वारा विरक्त होता है ।

अलग २ कषायके जीतने का फल—क्रोध के विजयसे क्या प्राप्त होता है ? क्रोधके विजयसे क्षमा के गुणको प्रगट करता है । क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले कर्मोंको न वाक्कर पूर्वकालमें बाधे हुए कर्मोंका क्षय करदेता है । शान्तिसे परिग्रह जीतनेका अभ्यास तथा सहिष्णुता उत्पन्न करता है ।

हे पूज्यनीय ! मानके विजयसे क्या लाभ होता है ? मानके विजयसे निर्गमिमानिता या मार्दवताका अद्वितीयगुण पैदा होता है । मान-जन्य कर्मका प्रतिबंध न करके पहलेके बाधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है ॥ मार्दवताने क्या लाभ होता है ? इससे अभिमान रहित होजाता है । वह किसी भी पदार्थमें उत्तुक्र नहीं होता । कठिन स्वभावको न रग्य कर वह फिर कोमल और मृदुताका सम्पादन करके जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य उन आठ-मर्दोंका संहार करता है जोकि आत्मशत्रु रूप हैं ।

मायाका विजय करनेसे जीव क्या पाता है ? इसमें प्रकृति नरल हो जाती है । कपटसे भोगेजानेवाले कर्म नहीं बाधता । और पहले प्रतिबंधों तोड़-देता है । निष्कपटताने जीवको क्या प्राप्त होता है ? निष्कपटतासे काय, मन और भाषाने नरल होकर यथार्थ भाव पैदा करता है, किसीको ठगता नहीं, ऐसा जीव धर्मका सम्प्रदाय आगमिक बन जाता है ।

लोभको जीतनेमें क्या लाभ होता है ? इसमें जीतनेमें सतोषरूपी अमृतको पाता है । और राजन्य कर्मका बाध नहीं लगता । और पहले बाधे हुए कर्मको छोड़ देता है । निर्गोभताने जीवको क्या लाभ होता है ? इसमें अकिंचन भाव यानी निरपृणताका गुण मिट जाता है । क्योंकि निरामजीवीको भन्जे लोभी कभी नहीं निपटते ।

ગુજરાતી અનુવાદ—કષાયનો પહેલો મેદ, ક્રોધ છે, આવેશમાં આવી જીવ દ્વેષ કરે છે, તેથી વીજાનું અનિષ્ટ પળ કરી વેસે છે, ચિત્તવૃત્તિ ગરમ તથા ધરાવ વની જાય છે । અનિષ્ટ કરતી વખતે ક્રોધનોજ ઉપયોગ થાય છે, કષાયનો વીજો મેદ માન છે । તેની માત્રાનું કશું પ્રમાણ નથી, તેને અહંકાર પળ કહે છે, તેના આવેશમાં માત્ર પોતાનીજ ચઢતી ડચ્છે છે । માયા નામ કપટનું છે, તેનાથી દમ્ભ કરે છે, સરલતાનો નાશ થાય છે, ચિત્તવૃત્તિ કવ્જે રહેતી નથી । પરધનમાં અતિશય અભિલાષા એ લોભ છે, તેનાથી અન્યનું અહિત કરી વેસતા વાર લાગતી નથી ।

કષાય નિગ્રહનો ઉપાય—ક્રોધ ગાન્તિથી જીતિ શકાય છે, ગાન્તિ વગર ક્રોધના આવેશમાં અન્ધ બને છે । અધીરતા-અસ્થિરતા-તેમજ હૃદયશૂન્યતા-આવે છે તેથી ક્રોધનો સમભાવથી નાશ કરવો જોઈ એ ।

મારાથી મોટું કોઈ નથી, એ માન્યતા માનથી આવે છે, અથવા પોતાનામાં ન હોય તેવા ગુણો પોતાનામાં છે, એવી બુદ્ધિ થઈ જાય છે, તેથી વધાને હલકા માને છે, સ્પષ્ટ વાત ન કહેવી તે માયા છે,

પુષ્કળ ધન હોવા છતાં હરેક ક્ષણે વધુની અભિલાષા રાખવી તે લોભ છે, અથવા પરધન જોઈને તે લઈ લેવાની હૃદયમાં ડચ્છા ઉત્પન્ન થવી તે પળ લોભ છે, લોભ મનુષ્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે, સર્વના વિરોધનું એ કારણ છે । લોભથી પ્રેરિત બનીને માતા-પિતા-ભાઈ-બન્ધુ-અને ધર્મની મર્યાદા પળ રહેતી નથી । ગુરુ-મિત્ર-પુત્ર-ભગિની વગેરેનો નાશ લોભથી કરે છે । લોભથી સર્વ પ્રકારના અકૃત્ય કરે છે ।

પરંતુ ભગવાને આ ચારે કષાયોનો નાશ કરી દીધો છે, આ ચારે દોષો કોઈ સાધારણ દોષ નથી, તે તો અધ્યાત્મ દોષ છે । તેનાથી અધ્યાત્મિકતાનો નાશ થાય છે, તેનાથીજ અનન્ત સસારમાં રચડનું પડે છે, ભગવાન મહાવીર પ્રભુ તે કષાયોનો નાશ કરી મહર્ષિ બન્યા, હવે તેઓ પાપ-આશ્રવ કરતા નથી, કર્મ મલ્લથી તેઓ અલિપ્ત છે, જન્મ-જરા-મરણથી મુક્ત છે, કલહનો અત્યન્તાભાવ થઈ ગયો છે, પ્રભુ નિર્વેર છે, આશય એ છે કે પ્રભુ પોતે પાપ કરતા નથી, કોઈ વીજાને પાપ યા આશ્રવનો ઉપદેશ પળ કરતા નથી, કરાવતા નથી, કારણકે પાપ કરવું, કરાવવું, તે કષાય અને અશુભયોગો થી-થાય છે, પ્રભુમાં તેનો અત્યન્ત અભાવ

હે, તેથી પ્રભુના અનુયાયિઓનું પણ તું કર્તવ્ય છે કે તેઓ પણ કષાયને નૃપે,
અર્થાત્કાલિદાતા કાણું છે કે—“ક્રોધ-માન-માયા-લોભ પાપ વૃદ્ધિ કરનાર છે, જો હિત
ચાહતા હો-તો ચારે કષાયોનો ત્યાગ કરો!”

આ ચારે કષાયો અનન્તદોષ વધારનાર છે, તો પણ તેનામા ઇક ઇક
મુગ્ધ દોષ છે, જેમકે—ક્રોધ પ્રીતિનો, માન વિનયનો, માયા-વપટ મિત્રતાનો અને
લોભ પ્રેમ-વિનય અને મિત્રતાનો નાશ કરે છે ।

તેને દૂર કરવાના ઉપાય—ક્રોધને શાન્તિ થી, માનને નમ્રતા તરફ
ગાંધી, માયાને ડગલ ચાલતાથી, અને લોભ સન્તોષથી દૂર કર નહિ તો સગરમા
અનન્તકાલ પરિભ્રમણ કરવું પડશે ।

ક્રોધ-માનનો નિવૃત્ત ન કર્યો હોય, માયા અને લોભમા વૃદ્ધિ થતી હોય તો
તે ચારે કષાયો તારા માટે સગર જાલની અનન્ત વૃદ્ધિ કરશે ।

કષાયત્યાગનું ફાલ—ડગલ ચાલના ૨૯ મા અધ્યયનમા ગાંધી-
ગાંધી પ્રશ્ન પૂછે છે કે ‘કષાયના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ?’

ગાંધી ! કષાય ત્યાગથી વીવરાન ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને વીવરાન-
ભાવો પામેના જીવ ને મૃત્યુ થ નમાવ વને છે ।

ગુજરાતી અનુવાદ—કષાયનો પહેલો મેદ, ક્રોધ છે, આવેશમાં આવી જીવ દ્વેષ કરે છે, તેથી બીજાનું અનિષ્ટ પળ કરી બેસે છે, ચિત્તવૃત્તિ ગરમ તથા ત્વરાવ બની જાય છે । અનિષ્ટ કરતી વખતે ક્રોધનોજ ઉપયોગ થાય છે, કષાયનો બીજો મેદ માન છે । તેની માત્રાનું કશું પ્રમાણ નથી, તેને અહંકાર પણ કહે છે, તેના આવેશમા માત્ર પોતાનીજ ચઢતી ઇચ્છે છે । માયા નામ કપટનું છે, તેનાથી દમ્ભ કરે છે, મરઠતાનો નાશ થાય છે, ચિત્તવૃત્તિ કબ્જે રહેતી નથી । પરધનમાં ધનિશય અમિલાપા એ લોભ છે, તેનાથી અન્યનું અહિત કરી બેસતા વાર લાગતી નથી ।

કષાય નિગ્રહનો ઉપાય—ક્રોધ શાન્તિથી જીતી શકાય છે, શાન્તિ નગર કોતના આવેશમા અન્ધ બને છે । અધીરતા-અસ્થિરતા-તેમજ હૃદયશૂન્યતા-શ્વાનો છે તેથી કોતનો ગમભાવથી નાશ કરવો જોઈએ ।

માગથી મોટું જોઈ નથી, એ માન્યતા માનથી આવે છે, અથવા પોતાનામા ન લોભ તેમા ગુણો પોતાનામા છે, એવી બુદ્ધિ થઈ જાય છે, તેથી વધાને હલકા માને છે, સ્પષ્ટ તાત ન કહેવી તે માયા છે,

પુખ્ત તન જોવા છતાં હરેક ક્ષણે વધુની અમિલાપા રાગવી તે લોભ છે, પાતા પર તન જોડને તે લઈ લેવાની હૃદયમા ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવી તે પણ લોભ છે, લોભ મનુષ્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે, સર્વના વિરોધનું એ કારણ છે । લોભથી પ્રેમના વર્તનને માતા પિતા-માટે-ચન્ધુ-અને ધર્મની મર્યાદા પણ રહેતી નથી । ગુરુ-નિવ પુત્ર મનિની વગેરેનો નાશ લોભથી કરે છે । લોભથી સર્વ પ્રકારના અકૃત્ય થાય છે ।

છે, તેથી પ્રભુના અનુયાયિઓનું પળ એ કર્તવ્ય છે કે તેઓ પળ કષાયને મૂકે; દશવૈકાલિક્રમા કહ્યું છે કે—“ક્રોધ-માન-માયા-લોભ પાપ વૃદ્ધિ કરનાર છે, જો હિત ચાહતા હો-તો ચારે કષાયોનો ત્યાગ કરો!”

આ ચારે કષાયો અનન્તદોષ વધારનાર છે, તો પળ તેનામા એક એક મુખ્ય દોષ છે, જેમકે—ક્રોધ પ્રીતિનો, માન વિનયનો, માયા-કપટ મિત્રતાનો અને લોભ પ્રેમ-વિનય અને મિત્રતાનો નાશ કરે છે ।

તેને દૂર કરવાના ઉપાય—ક્રોધને શાન્તિ થી, માનને નમ્રતા રાખવાથી, માયાને ઉદાર સરલતાથી, અને લોભ સન્તોષથી દૂર કર નહિ તો સંસારમાં અનન્તકાલ પરિભ્રમણ કરવું પડશે ।

ક્રોધ-માનનો નિગ્રહ ન કર્યો હોય, માયા અને લોભમા વૃદ્ધિ કરી હોય તો આ ચારે કષાયો તારા માટે સસાર જાઝની અનન્ત વૃદ્ધિ કરશે ।

કષાયત્યાગનું ફલ—ઉત્તરાધ્યયનના ૨૯ મા અધ્યયનમા ગૌતમ-સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે ભગવન! કષાયના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ?

ગૌતમ ! કષાય ત્યાગથી વીતરાગ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને વીતરાગ-ભાવને પામેલા જીવ ને સુખદુઃખ સમાન વને છે ।

વીતરાગતાનું ફલ—વીતરાગપણાથી શું પામે છે ? ગૌતમ ! નિરાસક્તિથી સ્નેહ બંધન તથા તૃષ્ણા બંધનને તે જીવ છેદી નાખે છે, તથા મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ શબ્દરૂપ-રસ-ગન્ધ-સ્પર્શ ઇત્યાદિ વિષયોમાં વૈરાગ્ય-વિરક્તિ-ત્યાગભાવને પામે છે ।

અલગ ૨ કષાય જયનું ફલ—હે પૂજ્ય ! ક્રોધના વિજયથી આ જીવ શું પામે છે ? ગૌતમ ! ક્રોધ વિજયથી જીવ ક્ષમાના ગુણને પ્રગટાવે છે, ક્રોધથી ઉત્પન્ન થતા કર્મોને વાધતો નથી । અને પહેલા વાધ્યા હોય તેને ખપાવે છે, શાન્તિથી પરિપ્રહ જીતવાનો અભ્યાસ તથા સહિષ્ણુતા વિગેરે વિગેરે ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે ।

હે પૂજ્ય ! માનના વિજયથી જીવ શું પામે છે ? માનના વિજયથી નિરભિ-માનતા યા મૃદુતાના અર્પુવગુણને પ્રગટાવે છે, અને માનજન્ય કર્મોને વાંધતો નથી, અને પહેલા જે વંધાયું છે તેની નિર્જરા કરે છે,

મૃદુતાથી જીવ શું પામે છે ? તેનાથી જીવ અભિમાન રહિત થાય છે, અને કોમલ મૃદુતાને પ્રાપ્ત કરી જાતિ-કુલ-બલ-રૂપ-તપ-જ્ઞાન-લાભ-અને ઐશ્વર્ય એ આઠ પ્રકારના મદ રૂપ શત્રુનો સહાર કરે છે,

માયાના વિજયથી જીવ શું પામે છે ? માયાના વિજયથી સરલભાવપણું પામે છે, અને માયાથી વેદવા પડતા કમોં વંધાતો નથી, અને પૂર્વ વંધાયા હોય તો તેને દૂર કરે છે ।

નિષ્કપટતાથી જીવ શું પામે છે ? નિષ્કપટતાથી મન-વચન અને કાયથી સરલતા અને સુંદરતા પ્રાપ્ત કરે છે, અને કોઈની માથે તે ઠગાડે કરતો નથી, સ્વેવો જીવાત્મા ધર્મનો સમ્યક્ આરાવક બને છે,

હે પૂજ્ય ! લોભના વિજયથી જીવ શું પામે છે ? લોભના વિજયથી સન્તોષ રૂપ અમૃતને મેલવે છે, લોભ જન્ય કર્મ વાધતો નથી, અને પૂર્વે વંધાયેલા છે તેને વિલેરે છે ।

નિર્લોભતાથી જીવ શું પામે છે ? તેનાથી જીવ અપરિગ્રહી બને છે, અને ધનલોભુપી પુરુષોના કષ્ટો, પરાધીનતાઓથી વચી જાય છે, અને ગાદ્દની દાસત્વ શ્રેંશ્વલાઓને નિર્લોભી થઈને તોડે છે અને દેશને સ્વતન્ત્ર બનાવી શકે છે

કષાય પળ એક આગ છે, તેને શાન્ત કરો—જેમકે—ચારે તરફ આગ સળગી રહી છે, તે વધાને એકદમ વાઢી રહી છે, ગરીરવારી પ્રાણીને પળ તેણે છોડેલ નથી, તે અગ્નિને હે ગૌતમ ! તમે શી રીતે વુઝાવી નાખી, ?

હે કેશી ? મહા મેઘમાથી ઉત્પન્ન થયેલા પાણીના પ્રવાહમાથી તે ઉત્તમ પાણી લઈ સતત હું તે અગ્નિને ઠારી નાખું છું, અને તેથી તે ઠરેલી અગ્નિ મને લેશમાત્ર વાઢી શકતી નથી ।

ગૌતમ ! તે અગ્નિ કઈ ? ગૌતમે જવાવ આપ્યો કેશી મુને ! કપાયોજ ભયં-કર અગ્નિ છે, જ્ઞાન-દર્શન-ચરિત્ર-તપ રૂપી જલની ધારાઓ તીર્થંકરરૂપી મહામેઘથી વરસેલી છે, સત્યજ્ઞાનની ધારાઓથી, હળાયેલી તે કપાયો રૂપી અગ્નિ સાવ ઠરી જાય છે, તેથી તે આગ મને લેશમાત્ર પળ વાઢી શકતી નથી ॥ ૨૬ ॥

મૂલ

કિરિયાકિરિયં વેણડ્યાણુવાયં,

અળ્લાણિયાણં પડિયચ્ચ ઠાણં ।

સે સઘવાયં ઇતિ વેયડ્ઠ્ઠા,

ઉવઢિઠ્ઠ સંજમ દીહરાયં ॥ ૨૭ ॥

संस्कृतच्छाया

क्रियाक्रियं वैनयिकानुवादं,

अज्ञानिकानां प्रतीत्य स्थानम् ।

स सर्ववादमिति वेदयित्वा,

उपस्थितः संयमदीर्घरात्रम् ॥ २७ ॥

सं० टीका—क्रियावादिनामशीतिर्शतं मेदाः । अक्रियावादिनां चतुरर्शीतिमेदाः । विनयवादिनां द्वात्रिंशत्, अज्ञानवादिनां सप्तषष्टीति ३६३ त्रिषष्टिशतमेदाः पाषण्डिनां सर्वलिङ्गिनां “पाषण्डाः सर्वलिङ्गिन इत्यमरः ।” “[कुटीसकादिकाचतुत्तिस द्वांसष्टिदिष्टिओ इति छत्रुव्वुती एते] पासण्डा सम्पकासिता इत्यभिधानप्पदीपिका ।” वा मनोनीतधर्मिणां स्थानं पदं वा सादृश्यं स्थितिमवस्थामात्मनो ज्ञात्वा, “स्थानं सादृश्येऽवकाशे स्थितौ वृद्धिक्षयेतर इति मेदिनी ।” सर्वधर्माणामन्तर्भेदं रहस्यं ज्ञात्वेति भावः । वा स्थितिं तेषां स्थानं निकटं त्यक्त्वेत्याशयः । “अवकाशे स्थितौ स्थानमित्यमरः ।” पक्षमित्यपि सम्यक् प्रतीत्य परिच्छिद्य ज्ञात्वा च स भगवान् सर्ववादं सर्वमन्तव्यं कथयित्वा सर्वेषामेकान्तवादिनां स्वरूपं कथनं भावं च परिज्ञाय दीर्घकाल यावज्जीवपर्यन्त सयमे धर्मे सम्यगुपस्थितः स्थितवान् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—[से] वह भगवान् महावीर [किरियाकिरियं] क्रिया-वाद और अक्रियावादके तथा [वेणइयाणवाय,] विनयवादी और [अण्णाणि-याणं] अज्ञानवादियोंके [ठाणं] पक्षको [पडियच्च] जानकर तथा [सव्ववायं] और सब वादोंके—पक्षको (इति) सम्यक् प्रकारसे (वेयइत्ता) समझाकर [सजमदीहरायं] यावज्जीव सयममें [उवठिए] उपस्थित रहे ॥ २७ ॥

भावार्थ—ससारमें अनेक मतोंका प्रचार है, कोई क्रियासे मोक्ष मानता है, कोई अक्रिया वादी है वे मात्र ज्ञानसे मुक्ति होना मानते हैं, कोई विनय करनेसे मोक्ष मानते हैं और कोई अज्ञानसे । और भी इनके अनेक सिद्धान्त हैं,

उन संवको प्रभु अच्छे प्रकारसे जानकर तथा औरोंको इसका तथ्य समझा कर संयममें तत्पर होगये थे अर्थात् जैसा उपदेश करते थे वैसा आचरणमें भी लाते थे ॥ २७ ॥

भाषाटीकाः—क्रियावादियोंके १८० मत, अक्रियावादियोंके ८४ मत, विनयवादियोंके ३२ मत और अज्ञानवादियोंके ६७ इस प्रकार पाषंडियोंके ३६३ भेद सर्वधर्मलिंगियोंके होते हैं । बौद्धोंने ९६ पाषंड माने हैं । मनोनीत धर्मका नाम पाषण्ड है । या सर्वधर्मका नाम पाषंड है । प्रभुने उनकी तुलना स्याद्वादसे कर दिखाई । जिस अग्नि परीक्षामें कोई पाषंड न डट सका । परन्तु प्रभुने इनसे सर्वधर्म समभाव रखना बताया । उनमें युक्त्यायुक्तविभाग करके असत्य का त्यागना सर्वश्रेष्ठ माना । इस प्रकार स्वसमय परसमय का मन्तव्य समझाकर यावज्जीवतक सयमधर्ममें एकरस होकर तत्पर (स्थिर) रहे थे ॥ २७ ॥

गुजराती अनुवाद—क्रियावादीना १८० मत, अक्रियावादीना ८४, विनयवादीना ३२ अने अज्ञानवादीना ६७ ए सर्व ३६३ पाखण्डिओना भेद जाणवा, बौद्धोए ९६ भेद मान्या छे, मनोनीत धर्म पाखण्ड कहेवाय छे, तेनी तुलना स्याद्वादथी करी बतावी, ते अग्निपरीक्षामा कोई पाखण्डी टकी न शक्यो । प्रभुए सर्व धर्म समभाव राखवानुं पण बतावुं, तेमा योग्यायोग्यनुं जाणपणुं पण बतावीने असत्यनो त्याग सर्व श्रेष्ठ मान्यो । आरीते स्वसमय, पर-समयनु मन्तव्य समजीने उत्तम दशविध सयममा (धर्ममा) जावजीव सुधी सावधान पणे रह्या ॥ २७ ॥

मूल

से वारिया इत्थी सराइभक्तं,

उवहाणवं दुक्खखयट्ठयाए ।

लोगं विदित्ता आरं परं च,

सवं प्पभू वारिय सब्बवारं ॥ २८ ॥

संस्कृतच्छाया

स वारयित्वा स्त्रियं सरात्रिभक्तं, उपधानवान् दुःखक्षयार्थम् ।

लोकं विदित्वाऽऽरं पारं च, सर्वं प्रभुर्वारितवान् सर्व्ववारम् २८

सं० टीका—स वीरभगवान् स्त्रियं स्त्रीसम्पर्कं सम्भोगं च मैथुनं स्त्रीवेदपुरुषवेदोदयं, रात्रिभोजनसहितं निरन्तरं वारयित्वा परित्यज्य, उपलक्षणादन्यान्यपि प्राणातिपातादीनि ग्राह्याणि । परन्तु रात्रिभोजने तु सुतरां त्रसानामपि हिंसाऽनिवार्यसंयोगेन भवत्येवेत्यनेन रात्रिभोजनं त्याज्यमेवेति भावः । यथाह—

पुरुषार्थसिद्ध्युपाये—

“रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा,
हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि” ॥ १२९ ॥

“रागाद्युदयपरत्वादनिवृत्तिर्नातिवर्तते हिंसा ।
रात्रिदिवमाहरतः कथं हि हिंसा न सम्भवति” ॥ १३० ॥

“यद्येवं तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः ।
भोक्तव्यं तु निशायां नेत्य नित्यं भवति हिंसा” ॥ १३१ ॥

नैवं वासरभुक्तेर्भवति हि रागाधिको रजनिभुक्तौ ।
अन्नकवलस्यभुक्तेर्भुक्ताविव मांसकवलस्य ॥ १३२ ॥

अकाले भुञ्जानः परिहरेत् कथं हिंसाम् ।
अपि बोधितः प्रदीपो भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम् ॥ १३३ ॥

किं वा बहुप्रलपितैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायैः ।
परिहरति रात्रिभुक्तिं सततमहिंसां स पालयति ॥ १३४ ॥

अहिंसाणुव्रतपालको नरो रात्रिभोजनं वर्जयतीति दर्शय-
न्नाह; सागारधर्माभूते—

अहिंसाव्रतक्षार्थं, मूलव्रतविशुद्ध्यै ।

नक्त भुक्तिं चतुर्धाऽपि सदा धीरस्त्रिधा त्यजेत् ॥ २४ ॥

जलोदरादिकृद्यूकाद्यंकमप्रेक्ष्यजन्तुकम् ।

प्रेताद्युच्छिष्टमुत्सृष्टमप्यश्वन्निश्यहो सुखी ॥ २५ ॥

अथवा वनमालादृष्टान्तेन रात्रिभोजनदोषस्य पातकं दर्शयति—

“त्वां यद्युपैमि न पुनः सुनिवेश्य रामं, लिप्ये वधादिकृदधैस्तदिति श्रितोऽपि । सौमित्रिरन्यशपथान्वनमालयैकं, दोषाग्निदोषशपथं किल कारितोऽस्मिन्” ॥ २६ ॥

लौकिकसंवाददर्शनेनापि रात्रिभोजनप्रतिषेधमाह ।

यत्र सत्पात्रदानादिकिञ्चित्सत्कर्म नेप्यते ।

कोऽद्यात्तत्रात्ययमये, स्वहितैषी दिनात्यये ॥ २७ ॥

भुञ्जतेऽन्हः सकृद्वर्या द्विर्मध्या पशुवत्परे ।

रात्र्यहस्तद्व्रतगुणान्, ब्रह्मोद्यान्नावगामुकाः ॥ २८ ॥

योऽत्ति त्यजन् दिनाद्यन्तर्मुहूर्तो रात्रिवत्सदा ।

स वर्ण्येतोपवासेन स्वजन्मार्द्धं नयन् कियत् ॥ २९ ॥

तथा च—श्रावकस्यैकादशप्रतिमासु षष्ठ्यां प्रतिमायां श्रावको रात्रिभुक्तित्यागी भवति । यथाह—

समन्तभद्रस्वामी श्रावकाचारे—

अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं, नाश्नाति यो विभावर्य्याम् ।

स च रात्रिभुक्तिविरतः, सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥ १४२ ॥

पुनश्च—मुनिस्तु महाव्रतं समेत्य रात्रिभोजनात्सर्वथा विरमति यथाह दशवैकालिके—तस्य षष्ठव्रतं कृतम्—

अहावरे छेडे भते ! वए राइभोयणाओ वेरमणं, सबं भंते ! राइ-
भोयणं पच्चक्खामि, से असणं वा, पाणं वा खाइमं वा साइमं वा,

नेव सयं राइं भुंजेज्जा नेवऽन्नेहि राइं भुंजाविज्जा राइं भुंजंतेऽवि अन्नेन समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । छट्ठे भंते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइमोयणाओ वेरमणं ।

“अहावरे” इत्यादि । अथापरस्मिन् षष्ठे भदन्त ! व्रते रात्रिभोजनाद्विरमणं, सर्वं भदन्त ! रात्रिभोजनं प्रत्याख्यामीति पूर्ववत् । तद्यथा-अशनं, वा पानं वा खाद्यं वा स्वाद्यं वेति, ‘अश्यत इत्यशनम्,’—ओदनादि, ‘पीयत इति पानं’—मृद्धीकापानादि, ‘खाद्यत इति खाद्यं’ खर्जूरादि, ‘स्वाद्यत इति स्वाद्यं’ ताम्बूलादि, ‘नैव स्वयं रात्रौ भुजे, नैवान्यै रात्रौ भोजयामि, रात्रौ भुंजानानप्यन्यान्नैव समनुजानामि; इत्येतद्यावज्जीवमित्यादि च भावार्थमधिकृतपूर्वविधम् । विशेषस्त्वयम्—रात्रिभोजनं चतुर्विधम् । तद्यथा द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतश्च । द्रव्यतस्त्वशनादौ, क्षेत्रतोऽर्धवृत्तीयेषु द्वीपसमुद्रेषु, कालतो रात्र्यादौ, भावतो रागद्वेषाभ्यामिति । स्वरूपतोऽप्यस्य चातुर्विध्यम्, तद्यथा—रात्रौ गृह्णाति रात्रौ भुंक्ते, १ रात्रौ गृह्णाति दिवा भुंक्ते २, दिवा गृह्णाति रात्रौ भुंक्ते ३, दिवा गृह्णाति दिवा भुंक्ते ॥ ४ ॥ सनिधिपरिभोगे द्रव्यादिचतुर्भङ्गी पुनरियम्—द्रव्यतो नामैको रात्रौ भुंक्ते नो भावतः १, भावतो नामैको नो द्रव्यतः २, एको द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि ३, एको नो द्रव्यतो नो भावतः ॥ ४ ॥ तत्रानुद्गते सूर्ये उद्गत इत्यस्तमिते वाऽनस्तमित इत्यरक्तद्विष्टस्य कारणतो वा रात्रौ भुञ्जानस्य द्रव्यतो रात्रिभोजनं नो भावतः । रात्रौ भुञ्ज इति मूर्च्छितस्य तदसम्पत्तौ भावतो नो द्रव्यतः । एवमेव सम्पत्तौ द्रव्यतोऽपि, भावतोऽपि चतुर्थो भङ्गः पुनः

शून्यः । एतच्च रात्रिभोजनं प्रथमचरमतीर्थकरतीर्थयोः—ऋजुजडवक्र-
जडपुरुषापेक्षया मूलगुणत्वख्यापनार्थं महाव्रतोपरि पठितं मध्यमतीर्थ-
करतीर्थेषु पुनः ऋजुप्रज्ञपुरुषापेक्षयोत्तरगुणवर्ग इति ॥

तथा च योगशास्त्रेऽपि—

अन्नं प्रेतपिशाचाद्यैः, सचरद्भिर्निरंकुशैः ।

उच्छिष्टं कियते यत्र, तत्र नाद्यादिनात्यये ॥

तथा—

घोरान्धकाररुद्धाक्षैः, पतन्तो यत्र जन्तवः ।

नैव भोज्ये निरीक्ष्यन्ते, तत्र भुञ्जीत को निशि ?

रात्रिभोजने दृष्टान् दोषानाह—

“मेधां पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥”

“कण्टको दारुखण्डं च, वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यञ्जनान्तर्णिपतितस्तालु विध्यति वृश्चिकः ॥”

“विलस्यश्च गले वालः, स्वरभंगाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः, सर्वेषां निशि भोजने ॥”

यदाहुः—

*मेहं पिपीलियाओ, हणंति वमणं च मच्छिष्या कुण्ड, जूया-

* मेधा पिपीलिका हन्ति, वमनं च मक्षिका करोति,

यूका जलोदरत्वं, कोलिक कुष्ठरोगं च ।

वालः स्वरस्य भंगं, कण्टको लगति गले दारु च,

तालुनि विध्यति अलिर्व्यजनमध्ये भुज्यमानः ।

जीवाना कुन्धवादीना, घातनं भाजनधावनादिषु ।

एवमादिरजनीभोजनदोषान्, कः कथयितुं शक्नोति ॥

जलोयरत्तं, कोलियओ कोढरोगं च ॥ बालो सरस्स भंगं, कंटो लग्गइ
गलम्मि दारु च । तालुम्मि विंघइ अली, वंजणमज्झम्मि भुंजंतो ॥
जीवाण कुंथामाईण घायणं भायणधोयणाईसु । एमाइरयणिभोयणदोसे,
को साहिऊ तरइ १,

नाप्रेक्ष्यसूक्ष्मजन्तून्, निश्चयात्प्राशुकान्यपि,

अप्युद्यत्केवलज्ञानैर्नाहतं यन्निशासनम् ॥

*जइवि हु फासुगदधं कुंथूपणगावि तहवि दुप्पस्सा,

पच्चक्खनाणिणो वि, हु राइभत्तं परिहरंति ।

जइवि हु पिपीलगाई, दीसंति पइवमाईउज्जोए,

तहवि खलु अण्णाइन्नं, मूलवयविराहणा जेण ॥

लौकिकसंवाददर्शनेनापि रात्रि-भोजनं प्रतिषेधति यथा—

“धर्मविन्नैव भुंजीत, कदाचन दिनात्यये,

वाह्या अपि निशाभोज्यं यदभोज्यं प्रचक्षते ।”

तच्छास्त्रमेव कथयति—

“त्रयीतेजोमयोभानुरिति वेदविदो विदुः ।

तत्करैः पूतमखिलं, शुभं कर्म समाचरेत् ॥”

पुनश्चैतदेवाह—

“नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनम् ।

दानं वा विहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेषतः ॥”

* यद्यपि खलु प्राशुकद्रव्य, कुन्धुपनका अपि तथापि दुप्प्रेक्ष्या ।

प्रत्यक्षज्ञानिनोऽपि खलु रात्रिभक्त परिहरन्ति ॥

यद्यपि खलु पिपीलिमादयो दृश्यन्ते प्रदीपाद्युद्योते ।

तथापि सत्त्वनाचीर्णं, मूलव्रतविराधना येन ॥

पुनश्च—“दिवसस्याष्टमे भागे, मन्दीभूते दिवाकरे ।
 नक्तं तु तद्विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम् ॥”
 “देवैस्तु भुक्तं पूर्वान्हे, मध्यान्हे ऋषिभिस्तथा ।
 अपराण्हे च पितृभिः, सायान्हे दैत्यदानवैः ॥”
 “सन्ध्यायां यक्षरक्षोभिः, सदा भुक्तं कुलोद्ब्रह् ।
 सर्ववेलां व्यतिक्रम्य, रात्रौ भुक्तमभोजनम् ॥”

आयुर्वेदेऽप्युक्तम्—

“हृन्नाभिपद्मसकोचश्चण्डरोचिरपायतः ।
 अतो नक्तं न भोक्तव्यं, सूक्ष्मजीवादनादपि ॥”

परपक्षसंवादमभिधाय स्वपक्षं समर्थयते—

“संसज्जीवसंघातं, भुञ्जाना निशि भोजनम् ।
 राक्षसेभ्यो विशिष्यन्ते, मूढात्मानः कथं नु ते ? ॥”

एतदेवाह—

“वासरे च रजन्यां च, यः खादन्नेव तिष्ठति ।
 शृंगपुच्छपरिभ्रष्टः, स्पष्टं स पशुरेव हि ॥”

रात्रिभोजनविरतानां सविशेषपुण्यवत्त्वं दर्शयति—

“अन्हो मुखेऽवसाने च, यो द्वे द्वे घटिके त्यजन् ।
 निशाभोजनदोषज्ञोऽश्नात्यसौ पुण्यभाजनम् ॥”

ननु यो दिवैव भुंक्ते तस्य रात्रिभोजनप्रत्याख्याने फलं
 नास्ति ? फलविशेषो वा कश्चिदुच्यतामित्याह—

“अकृत्वा नियमं दोषाभोजनाद्दिनभोज्यपि ।
 फलं फलेन निर्व्याजं, न वृद्धिर्भाषितं विना ॥”

पूर्वोक्तस्य विपर्ययमाह—

“ये वासरं परित्यज्य, रजन्यामेव भुजते ।

ते परित्यज्य माणिक्यं, काचमाददते जडाः ॥”

ननु यदि नियमः सर्वत्र फलवान् ततो यस्य “रात्रावेव मया भोक्तव्यं न दिवसे” इति नियमस्तस्य का गतिः? रित्याह

“वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुंजते ।

ते वपन्त्यूषरक्षेत्रे, शालीन् सत्यपि पल्वले ॥”

रात्रिभोजनस्य दुर्विपाकफलमाह—

“उल्लूककाकमार्जारगृध्रशम्बरशूकराः ।

अहिवृश्चिकगोधाश्च, जायन्ते रात्रिभोजनात् ॥”

वनमालोदाहरणेनायमपि रात्रिभोजनदोषस्य त्यागमहत्तां दर्शयति यथा—

“श्रूयते ह्यन्यशपथाननादृत्यैव लक्ष्मणः ।

निशाभोजनशपथं, कारितो वनमालया ॥”

शास्त्रं निदर्शनं च विना सकलजनानुभवसिद्धं—रात्रिभोजनत्यागफलमाह—

“करोति विरतिं धन्यो, यः सदा निशि भोजनात् ।

सोऽर्द्धं पुरुषायुषस्य, स्यादवश्यमुपोषितः ॥”

तदेवं रात्रिभोजनस्य भूयांसो दोषास्तत्परिवर्जने तु ये गुणास्तान् वक्तुमस्माकमशक्तिरेवेत्याह—

“रजनीभोजनत्यागे, ये गुणाः परितोऽपि तान् ।

न सर्वज्ञादते कश्चिदपरो वक्तुमीधरः ॥ ७० ॥

अमितगतिश्रावकाचारेऽपि रात्रिभोजनस्य निषेधः कृतः ।

यत्र राक्षसपिशाचसंचरो, यत्र जन्तुनिवहो न दृश्यते ।
 यत्र मुक्तमपि वस्तु भक्ष्यते, यत्र घोरतिमिरं विजृम्भते ॥
 यत्र नास्ति यतिवर्गसङ्गमो, यत्र नास्ति गुरुराजदर्शनम् ।
 यत्र संयमविनाशि भोजनं, यत्र संसजति जीवभक्षणम् ॥
 यत्र सर्वशुभकर्मवर्जनं, यत्र नास्ति गमनागमक्रिया;
 तत्र दोषनिलये दिनात्यये, धर्मध्यानकुशला न भुंजते ॥
 भुंजते निशि दुराशयाय के, गृद्धिदोषवशवर्तिनो जनाः ।
 भूतराक्षसपिशाचशाकिनी, संगतिः कथममीभिरस्य च ॥
 बलभते दिननिशीथयोः सदा, यो निरस्तयमसंयमक्रियः ।
 शृंगपुच्छशफसंगवर्जितो, भण्यते पशुरयं मनीषिभिः ॥
 आमनन्ति दिवसेषु भोजनं, यामिनीषु शयनं मनीषिणः ।
 ज्ञानिनामवसरेषु जल्पनं, शान्तये गुरुषु सेवनं कृतम् ॥
 भुज्यते गुणवतैकदा सदा, मध्यमेन दिवसे द्विरुज्वले;
 येन रात्रिदिवयोरनारतं, भुज्यते स कथितो नराधमः ॥
 ये चिवर्ज्य वदनावसानयोर्वासरस्य घटिकाद्वयं सदा ।
 भुंजते जितहृषीकवाजिनस्ते भवंति भवभारवर्जिताः ॥
 ये व्यवस्थितमहः सुसर्वदा, शर्वरीषु रचयन्ति भोजनम् ।
 निम्नगामिसलिलं निसर्गतस्ते नयन्ति शिखरेषु शाखिनम् ॥
 सूचयन्ति सुखदायि यैऽग्निनां, रात्रिभोजनमपास्तचेतनाः ।
 पावकोद्धतशिखाकरालितं, ते वदन्ति फलदायिकाननम् ॥
 ये ब्रुवन्ति दिनरात्रिभोगयोस्तुल्यतां रचितपुण्यपापयोः ।
 ते प्रकाशतमसोः समानतां, दर्शयन्ति सुखदुःखकारिणोः ॥

रात्रिभोजनमधिश्रयन्ति ये, धर्मबुद्धिमधिकृत्य दुर्धियः ।
 ते क्षिपन्ति पविवन्हिमण्डलं, वृक्षपद्धतिविवृद्धये ध्रुवम् ॥
 ये विधृत्य सकलं दिनं क्षुधा, भुञ्जते सुकृतकाक्षया निशि ।
 ते विवृध्य फलशालिनीं लतां, भस्मयन्ति फलकाक्षया पुनः ॥
 ये सदापि घटिकाद्वयं त्रिधा, कुर्वते दिनमुखान्तयोर्बुधाः ।
 भोजनस्य नियमो विधीयते, मासि तैः स्फुटमुपोषितद्वयम् ॥
 रोगशोककलिराटिकारिणी, राक्षसीव भयदायिनी प्रिया ।
 कन्यका दुरितपाकसभवा, रोगिता इव निरन्तरापदाः ॥
 देहजा व्यसनकर्मपण्डिताः, पन्नगा इव वितीर्णभीतयः ।
 निर्धनत्वमनपायि सर्वदा, पात्रदानमिव दत्तवृद्धिकम् ॥
 संकटं सतिमिरं कुटीरकं, नीचवित्तमिव रंघ्रसकुलम् ।
 नीचजातिकुलकर्मसंगमः शीलशौचशमधर्मनिर्गमः ॥
 व्याधयो विविधदुःखदायिनो, दुर्जना इव परापकारिणः ।
 सर्वदोषगणपीड्यमानता, रात्रिभोजनपरस्य जायते ॥
 पद्मपत्रनयनाः प्रियंवदाः, श्रीसमाः प्रियतमा मनोरमाः ।
 सुन्दरा दुहितरः कलाल्याः, पुण्यपंक्तय इवात्तविग्रहाः ॥
 अंशितव्यसनवृत्तयोऽमलाः, पावना हिमकरा इवांगजाः ।
 शक्रमन्दिरमिवास्ततामसं, मन्दिरं प्रचुररत्नराजितम् ॥
 लब्धचिन्तितपदार्थमुज्ज्वलं, भूरिपुण्यमिव वैभवं स्थिरम् ।
 सर्वरोगगणमुक्तदेहता, सर्वशर्मनिवहाधिवासिता ॥
 ज्ञानदर्शनचरित्रभूतयः, सर्वयाचितविधानपण्डिताः ।
 सर्वलोकपतिपूजनीयता, रात्रिभुक्तिविमुखस्य जायते ॥

शूकरी शंवरी वानरी घीवरी, रोहिणी मंडली शोकिनी क्लेशिनी ।
 दुर्भगा निस्सुता निर्धवा निर्धना, शर्वरीभोजिनी जायते भामिनी ॥
 बान्धवैरंचिता देहजैर्वन्दिता, भूषणैर्भूषिता व्याधिभिर्वर्जिता ।
 श्रीमती ह्रीमती धीमती धर्मिणी, वासरे जायते भुक्तिः शर्मणी ॥
 रात्रिभोजनविमोचिनो गुणा, ये भवन्ति भवभागिनां परे ।
 तानपास्य जिननाथमीशते, वक्तुमत्र न परे जगत्रये ॥

इत्यनेकशास्त्रसम्मतारात्रिभोजनं परिहेयमिति भावः । उपधानं तपः,
 प्रणयं च प्रकर्षेण नयं न्यायं “उपधानं विषे गण्डौ प्रणयेऽपि नपुंस-
 कमिति मेदिनी” । तद्विद्यतेऽस्यासावुपधानवान्, तपोनिष्ठसदेहो नय-
 वानपि, दुःखक्षयार्थं दुःखप्रणाशनार्थमारं प्रान्तभागं, पारं परं लोकं
 “पारं परतटे प्रान्ते इति मेदिनी” । “पारं मुक्ति इत्यभिधानप्पदीपिका
 बौद्धकोपः” । ऐहलोकं पारलोकं, अथवाऽऽरं मनुष्यलोकं पारं दूर-
 वर्त्तिं तीरं ‘पारं परम्हि, तीरम्हि’ इति अभिधानप्प०” । अथवा नर-
 कादिकं स्वरूपतस्तत्प्रापणहेतुं ततश्च ज्ञात्वा सर्वमेव तत्, प्रभुर्भगवान्
 सर्ववारं बहुशो निवारितवान् त्यक्तवान् एतदुक्तं कथितं प्राणातिपा-
 तादिकं निषेधादिकं स्वतोऽनुष्ठाय परांश्च-स्थापितवान्, नहि स्वतोऽ-
 स्थितः परांश्च स्थापयितुमलमित्यर्थः स्वयमधर्मे स्थितः पराञ्जनान्धर्मे
 स्थापयितुमसमर्थः । स्तुतिकृतोक्तमिति । “ब्रुवाणोऽपि न्यायं स्ववचन-
 विरुद्धं व्यवहरन्, परं नालं कश्चिद्मयितुमदान्तं स्वयमिति । भवा-
 न्निश्चित्यैवं मनसि जगदाधाय सकलं, स्वमात्मानं तावद्मयितुमदान्तं
 व्यवसिनः” ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—[मे] उस [उवहाणवं] तपस्वी [प्रभु] भगवान् महा-
 वीरने [दुक्खकखयट्टयाण] आठ प्रकारके कर्मरूपी दु खोको दूर करनेकेलिए

[सराइभत्तं] रात्रि भोजन सहित [इत्थी] स्त्री-सभोगादि पापोंको [वारिया] छोड़कर [सर्व्वं] तथा समस्त [आर] इस [लोग] लोकको (च) और [परं] परलोकको [विदित्ता] जानकर [सर्व्ववारं] अधिकाधिक प्रमाणमें समस्त परभावका [वारिया] निवारण किया ॥ २८ ॥

भावार्थ—जो वक्ता जिस प्रवृत्तिका उपदेश करता है वह वैसा ही वर्तन भी करता है, तब ही उसके उपदेशका प्रभाव पड़ता है। महावीरप्रभुने मोक्ष-पानेका जो उपदेश किया उसमें वे स्वयं भी सलग्न रहे हैं। इसीसे कहा गया है कि-भगवान्ने आठ कर्मरूपी दु खोंका नाश करनेके लिए स्त्री-संसर्ग तथा रात्रिभोजन और १८ पापोंका स्वयं त्याग किया था। इसके अतिरिक्त घोर तप करते हुए इसलोक-परलोक अथवा मनुष्यलोक नरकलोकादिका रहस्य जानकर उन सबका त्याग किया ॥ २८ ॥

भाषा-टीका—भगवान् स्त्रीसंसर्ग और स्त्रीके पड़ौसमें रहने तकके कट्टर त्यागी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य्य पालन करनेके लिए नव वाड विशुद्ध शील पालन करना बताया है। यहा तक तो कहा है कि-जिस स्थान पर स्त्री बैठकर गई है, ब्रह्मचारी उस स्थान पर एक घटा तक विल्कुल न बैठे। क्योंकि उसके अशुद्ध और गर्म परमाणुओंका प्रभाव सुशीलके लिए हानिकर है। यही ब्रह्म-चारिणीके लिए भी समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप रात्रिभोजनके भी प्रत्यक्ष विरोधमें थे, क्योंकि रात्रिमें भोजन करनेसे त्रस जीवोंकी हिंसाका होना अनिवार्य सयोग है। इसी कारणसे रात्रिभोजन करना मना किया है।

रात्रिभोजन इस लिए वर्जित है कि रात्रिमें भोजन करनेवालोंके लिए हिंसाका निवारण करना अशक्य है। अतः हिंसाका त्यागी रातमें भोजन न करे। मगर जो जीव तीव्र राग भाव रखते हैं उनसे इसका त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे भोजनसे अत्यधिक अनुराग होगा वह ही प्राणी रात दिन खाता पीता रहेगा। और जहा राग बन्धन होता है वहा प्रमत्तयोग व्यापार अवश्य रहता है। और प्रमत्त प्राणी हिंसा अवश्य करेगा।

पहुतसे यह भी कहते हैं कि यदि सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा होती है तो दिनमें भोजन न करके रातको ही खाना चाहिए? क्योंकि इन प्रकार करनेसे नदैव तो हिंसा न होगी। मगर यह बात नहीं है, यद्यपि उदरके वीर. १४

भरने की अपेक्षा सब प्रकारके भोजन समान हैं । परंतु अन्नके भोजनमें जितना साधारण राग भाव है, उतना मांस भोजनमें नहीं । मांस भोजन में विशेष राग भाव है । जितना घास खानेवाली गायको चारा मिलने पर खाते समय सामान्य रागभाव है, उतना थोड़ा रागभाव चूहे मारनेवाली विल्लीको नहीं । विल्लीको मांस भोजनमें विशेष रागभाव है । क्योंकि अन्नका भोजन सहजमें मिल जाता है और मांसका भोजन अतिशय कामादिककी अपेक्षा अथवा शरीरादिकके मोहकी अपेक्षा विशेष प्रयत्नसे तैयार किया जाता है । इसी तरह दिनका भोजन सब मनुष्योंको सहज ही प्राप्त होजाता है । इसीलिए उसमें साधारण रागभाव पाया जाता है, परन्तु रात्रि भोजनमें तो शरीरादिक व कामादिक पोषण करनेकी अपेक्षा विशेष रागभाव आता है । अत एव रात्रि-भोजन सर्वथा त्याज्य ही है ।

इसके अतिरिक्त दीपकके प्रकाशमें वारीक जीव आखोसे ठीक २ नहीं दीखते, तथा रात्रिमें दीपकके प्रकाशसे नाना प्रकारके ऐसे छोटे बड़े जीव घूमने लगजाते हैं, जो दिनमें कभी दिखलाई नहीं पड़ते । अत एव रात्रि भोजनमें तो प्रत्यक्ष हिंसा है, और रात्रिमें भोजन करनेवाला हिंसासे कभी बच नहीं सकता । अतः जिस महाभाग्यशालीने रातमें आहार करना सर्वथा छोड़ दिया है वही सच्चा अहिंसक है । रात्रि भोजनके छोड़े बिना अहिंसाव्रतकी सिद्धि नहीं हो सकती । अत एव कोई २ आचार्य इसे अणुव्रतमें भी गर्भित करते हैं ।

सागारधर्माश्रितमें कहा है कि-अहिंसाव्रतका साधक रात्रि भोजनका त्याग अवश्य करता है । क्योंकि मूल व्रत की शुद्धि के लिए तथा अहिंसाव्रतकी रक्षाके निमित्त रात में चार प्रकार का आहारकरना तीनयोगसे धर्मी जीवोंके लिए वर्जित है ।

पुराने विचारके मनुष्योंका यह भी मत है कि रात होनेपर भूत प्रेत आकर आहारको झूठा करदेते हैं । और बहुतसे जीव ऐसे भी हैं जिनको रात्रिमें देखना कठिन है । यदि जूं आदि जीव भोजन में खाया जाय तो जलोदर जैसे राजरोगोंका हो जाना कुछ असंभव नहीं । अतः रात्रि भोजनका त्यागी ही उपरोक्त आपत्तियोंसे मुक्तहोकर इन्द्रिय विलासके जालसे छूट सकता है ।

वनमालाने रात्रिभोजनके दोष की शपथ दिलवाई थी ।

जैन रामायणमें कहा है कि-रामजी लक्ष्मण और सीताके साथ दक्षिण-पथमें घूमते २ कूर्चनगरमें आ निकले । वहां महीधरराजाने अपनी वनमाला नामक पुत्रीका विवाह लक्ष्मणसे करदिया । कुछदिन रहकर वहाँसे जब तीनों विदा होनेलगे तब वनमाला भी लक्ष्मणके साथ चलनेलगी । परन्तु लक्ष्मणने उसे साथमें न चलनेकी सम्मति दी । यह सुन स्वामीके विरहमें कातरभाव होकर बोली कि नाथ ! आप मुझे वापस कबतक आकर ले जाओगे ? यह विश्वास न होनेसे साथ ही रहूंगी । लक्ष्मणने उसे विश्वास दिलानेके लिए प्राणातिपात जैसे अनेक पापकी कड़ी शपथ ली । तब उसने उन शपथोंपर असन्तोष प्रकट किया और रात्रिभोजनके पापकी शपथ दिलाई । लक्ष्मण वह शपथ लेकर रामके साथमें जामिला । उस समय रात्रि भोजनका पाप चार प्रकारकी हत्याओंसे भी अधिक समझा जाता था ।

कितीने कहा है कि—सुपात्र-पुरुष दिनमें आते हैं वे रातको नहीं आ पाते, अतः दिन अस्त होनेपर उनको आहार देनेसे वचित रह जाता है । अतः दानी और कल्याणकी कामना रखनेवालापुरुष रातमें भोजन करना त्याग देता है ।

पुरुषोंके तीन प्रकार—उत्तम पुरुष मध्यान्ह समय भोजन करते हैं, मध्यम पुरुष दोवार खाते हैं, परन्तु जो सर्वज्ञके कहे हुए धर्मसे अनभिज्ञ हैं, वे पशुकी तरह दिनरात चरते रहते हैं ।

दो घड़ी दिन चढनेतक रात्रि निकट रहती है, दो घड़ी दिन बाकी रहने पर रात्रि समीप में आ जाती है, अतः सवेरे का दुघडिया धर्माराधन और स्वाध्यायके लिए है । तथा साझके दुघडियेमें प्रतिक्रमणका आरम्भ होजाता है । अतः उन दो दो घड़ियोंको छोड़ कर जो आहार करते हैं वे प्रशंसनीय पुरुष हैं । क्योंकि उनका आधा जन्म-समय तो उपवास करने में ही व्यतीत हो गया है ।

श्रावककी ११ प्रतिज्ञा (प्रतिमा) ओमें छठवीं प्रतिज्ञा रात्रिभोजनके छोड़ने की होती है, जिसमें अन्न, पानी, खानेकी वस्तु मिठाई आदि, और पान सुपारी आदि खादकी वस्तुएँ तथा चाटनेकी वस्तुएँ आदि जो रातमें नहीं भोगता वह सब घनप्राणी जीवोंकी अनुकम्पा करनेवाला सच्चा गृहस्थ है ।

छठा व्रत मुनिओंका रात्रि भोजन त्याग है—मुनिवर्ग तो महाव्रतोंको लेकर रात्रिभोजनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है । दशवैकालिकमें उसका छठवां व्रत इस प्रकार किया गया है । और वह गुरुके सन्मुख यों प्रतिज्ञा लेता है कि—

भगवन् ! मैं रात्रिभोजन करनेका त्याग करता हूं । और अन्न, पानी, खाद्य राद्यादि पदार्थोंका रात्रि के समय न भोजन करूंगा, न कराऊंगा, न करने वालेकी अनुमोदना भी करूंगा । सारी उमरभरकेलिए तीनकरण और तीन योगोंसे अर्थात् मन-वचन-कायासे रातमें, आहार न करूंगा न कराऊंगा, तथा अनुमोदन भी न करूंगा । हे भगवन् ! उस रात्रिभोजनके पापरूप दंडसे मैं पीछे हटता हूं, उसका प्रतिक्रमण करता हूं, अपने आत्माकी साक्षीसे उसे नियम समझता हूं, गुरुकी साखसे उसको धृणित समझता हूं, और आत्मासे उस पाप का त्याग करता हूं ।

अहिंसा महाव्रतकी रक्षाकेलिए रात्रिभोजनका त्याग किया गया है—और वह भी इस जन्मके अन्तिम श्वास तक छोड़ा गया है ।

उसे महाव्रत न कह कर व्रत इसलिए कहा है कि—महाव्रतोंकी तरह इसका पालन करना अधिक कठिन नहीं है । इसीकारणसे इसे मूलगुणमें न रख कर उत्तरगुणमें रखलिया है ।

और इसे महाव्रतोंके पीछे इस लिए पढा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके समय मनुष्य समुदायका स्वभाव ऋजुजड और वक्रजड होता है । और मध्यके तीर्थकरोंके समयके मनुष्योंकी बुद्धि ऋजुप्रज होनेसे इसका पाठ सुगमतया समझनेके लिए महाव्रतके पीछे जोड़ दिया है । इससे यह भी सिद्ध है कि महाव्रतोंकी भांति ही इस व्रतका पालन भी किया जाया करे । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी तथा मिश्रणामिश्रणकी दृष्टिसे इसके अनेक प्रकार हैं जैसे—द्रव्यसे अयनादि, क्षेत्रसे अढाई द्वीपमे, कालसे रातके समय और भावसे द्वेपरहित होकर इसका पालन करना आवश्यक है ।

उमके अतिरिक्त और प्रकार भी पाए जाते हैं । जैसे कि—आहारादि रातमें ग्रहण करना और रातमें खाना, रातमें ग्रहण करना और दिनमें खाना, दिनमें ग्रहण करना और रातमें खाना, दिनमें ग्रहण करना और दिनमें खाना ।

इन चारों भंगोंमें पहलेके तीन भंग साधुके लिए अशुद्ध अर्थात् ग्राह्य नहीं हैं, और अन्तिम शुद्ध भंग ग्राह्य है ।

द्रव्य और भावकी अपेक्षासे भी रात्रिभोजनके चार भंग बन जाते हैं । जैसे—केवल द्रव्यसे, केवल भावसे, द्रव्य और भाव दोनोंसे, तथा द्रव्य और भावसे रहित । सूर्योदय या सूर्यके अस्तका सन्देह होनेपर भी भोजन किया जाता है, वह केवल द्रव्यसे रात्रि भोजन है भावसे नहीं है । “मैं रातमें भोजन करूं” ऐसा विचार हो जाय और खाया पिया कुछ नहीं है तब वह केवल भावसे रात्रि भोजन है, द्रव्यसे नहीं । बुद्धि काम करते हुए भी रात्रिमें आहार कर लेना, यह द्रव्य और भाव दोनोंसे है और न रात्रिमें भोजन करना न करने की अभिलाषा ही खड़ी करना यह द्रव्य और भावसे रहित भंग है ।

बुद्धोंके आठ उपदेशोंमें भी रात्रिभोजन वर्जित है, जैसे—

- १ ‘पाणातिपाता’ वेरमणि सिक्खापदं ‘समा दियामि’ ।
- २ ‘अदिन्नादाना’ वेरमणि सिक्खापदं समा ‘दियामि’ ।
- ३ ‘अग्रह्लाचारिया’ वेरमणि सिक्खापदं ‘समादियामि’ ।
- ४ ‘मुषावादा’ वेरमणि सिक्खापद समादियामि ।
- ५ ‘सुरामेरय-मज्झ-पमादट्ठाना’ वेरमणि सिक्खापद समादियामि ।
- ६ ‘विकालभोजना’ वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।
- ७ ‘नचगीतवादित विमुकदस्सन माला गन्धविलेपनधारण, मण्डन भूषणट्ठाना’ वेरमणि सिक्खापद समादियामि ।

८ ‘उच्चाशयन, महाशयना,’ वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ।

भावार्थ—मैं किसी प्राणधारी जीवका प्राण लेनेसे विरक्त होता हूं ।

२ किसी दूसरेकी वस्तु बिना दिए न लेनेकी प्रतिज्ञा करता हूं ।

३ मय प्रकारके स्त्रीसमागम से वचित होनेकी प्रतिज्ञा करता हूं ।

४ मय प्रकारके झूठ बोलने की प्रतिज्ञा लेकर विरक्त होता हूं ।

५ किसी प्रकारका मादक द्रव्य या गाजा-भाग-नादिरादिक सेवन करनेसे विरक्त होता हूं ।

६ अन्तमय अर्थात् दोषहरके बाद भोजन करनेसे पात्र आकर विरक्त होता हूं [पाँच लोक दोषहर बाद कुछ नहीं खाते और रातमें भी नहीं खाते]

७ नाचने, गाने, ढोल बजाने आदि अनेक प्रकारके तमाशे देखने तथा फूल-माला, गन्ध, लेपनादिक लगाने तथा आभूषण शृंगार करनेसे विरक्त होता हूँ ।

८ ऊँचे और बड़े आराम देनेवाले आसनो और बड़ी शय्याओमें शयन करनेका त्याग करता हूँ । इत्यादि-छठवे नियममें रात्रि भोजन इनके यहाँ भी वर्जनीय है ।

घोर अन्धकारमें आखो से कुछ नहीं दीखता, उस समय रातमें उड़नेवाले जीवोंका भोजनमें पड़जाना भी संभव है अतः रातमें कौन खा-पी सकता है ?

रात्रि भोजनके प्रत्यक्ष दोष—

“भोजनमें कीड़ी खाई जाने पर बुद्धिका नाश करती है, यूँका खाई जाय तो जलोदर हो जाता है, मक्खीसे वमन हो जाता है, पेटमें मकड़ी जानेसे कोढ़ हो जाता है । काटा या लकड़ी का टुकड़ा गलेमें पीड़ा कर देता है । शाक भाजीमें बिच्छु आजाय तो वह हलक को डंक मारकर वेध देता है । गलेमें यदि बाल अटक जाय तो स्वरका भंग हो जाता है, रातमें खानेसे ये दोष प्रत्यक्ष हो जाते हैं ।” “रातमें वरतन मल कर साफ करते समय कुथुवा आदि बहुतसे जीव मसले जाते हैं ।” “रातमें प्राशुक वस्तुएँ भी न खानी चाहिए क्योंकि मोदक फलादिकों के जीव रातमें दिख नहीं सकते ।” “सूर्यके तेजमें ऋग् यजु-साम, इस तरह तीनों वेदोंका तेज है यह वेदज्ञोंका कहना है, और इसी-लिए सूर्यका नाम त्रयीतनु पडा है, उसके किरणोंसे सब कुछ पवित्र हो जाता है, और समस्त शुभकर्म उसके प्रकाशमें हों, उसके अभावमें शुभकर्म जो भोजन पानादिक हैं वे न करने चाहिए ।”

“वेदज्ञ कहते हैं कि आहुति, स्नान, श्राद्ध और देवार्चन दान आदि रात्रिमें विधान करने योग्य नहीं हैं । परन्तु रात्रिभोजन तो बिल्कुल त्याज्य है ।”

“दिनके आठवे भागमें सूर्यका प्रकाश मन्द हो जाता है, अतः बुद्धिमानोंने उसे भी रात्रि समझा है । और उस समय भी भोजन वर्जनीय है ।”

“देवता पहले पहरमें जीम लेते हैं, ऋषि मध्याह्नमें भोजन करते हैं, तीसरे पहरमें पितृलोकोंकी भोजन-निवृत्ति होती है, चौथे पहरमें दैत्य और दानव भोजनसे निवृत्ते हैं । सन्ध्यामें यक्ष राक्षस खाते हैं, अतः हे युधिष्ठिर ! सब देवताओंकी बेलाका अतिक्रम होनेसे रात्रि भोजन अभोजन है ।”

आयुर्वेदमें रात में खाना पीना मना है—

“सूर्यके अस्त हो जाने पर हृदयकमल और नाभिकमल अतिशय सकुचित हो जाते हैं, अतः रातमें भोजन न करना चाहिए, क्योंकि अनेक सूक्ष्म जीव खाए जाते हैं, और रातमें खाया गया भोजन स्वास्थ्यकर नहीं होता, और भलि भान्ति जाठरीमें जाकर उसका पाक—भी नहीं बनता ।”

“जो दिनरात वे समय खाने पीनेमें ही मस्त रहता है वह बिना सींग पूंछ का पशु समान है । अतः मनुष्यको दिनमें भी नियमित भोजी-भोजन सयमी होना चाहिए ।”

दो घड़ी दिन चढ़े तक तथा दो घड़ी दिन रहने पर जो भोजन पान त्याग देता है, वह रात्रिभोजनके दोषोंको जाननेवाला पुण्यका भागी होता है ।”

“जिसने दिनमें भोजन करनेका अभ्यास या रिवाज तो डाल लिया है, मगर प्रतिज्ञा नहीं ली है तो क्या उसे निवृत्ति रूप पुण्य नहीं मिलता ? इसका उत्तर यह है कि—किसीने रकम तो कर्जमें देदी है मगर व्याज नहीं खोला है, अतः वह वसूल करते समय व्याज लेनेका हकदार नहीं होता क्योंकि दुनियादारोंमें बोलीका मूल्य है ।”

“जो दिनमें भोजन करना त्याग कर रातमें ही खाना पसंद करता है, वह मानो माणिक्यको छोड़कर काचके टुकड़ेको पसंद करनेवाला जट बुद्धि है ।”

“दिनके होते हुए भी जो कल्याणकी इच्छामें रात्रिमें भोजन करते हैं वे सुन्दर और कमाए हुए ‘धेत’ को छोड़ कर मानो खारीली-नमकीन रेहीदार भूमिमें धान्य बोना चाहते हैं ।”

“रात्रिमें खानेसे उलू-साक-विलाय-निद्र-राधग-साप-विच्छ-गोह-चनगीदड-वागुल आदि अनेक बुरी योनिए पाते हैं ।

“जो पुरुष रात्रि-भोजन त्याग देता है वह वन्यवादका पात्र है, क्योंकि वह अपनी आधी आयु उपदानमें बिता रहा है ।”

“रात्रि-भोजनके त्यागने जो जो गुण हैं, उनके निषयने अधिक बुरा कहा जाय उनके सब प्रसारके लाभ नर्बन ही जानते हैं ।”

इसके अतिरिक्त अमितगति श्रावकाचारमें भी अनेक दोष दिखाए हैं,

जैसे—“रातमें राक्षस और पिशाच घूमते हैं, जीवोंके समूहको भलि प्रकार देखा नहीं जाता, जिस वस्तुका नियम किया हो उस पदार्थको भी अनजानपनसे खा सकता है, और उससमय घोर अन्धकार छाया रहता है ।” “उस समय सुपात्र साधु महापुरुषोंका भी आना कठिन है, जिसमें गुरुदेवका सेवा सत्कार नहीं किया जा सकता, और सयमका निरन्तर विनाश हो जाता है, यहा तक कि छोटे मोटे जीव भी भक्षण कर जाता है ।” “जिसमें दानादिक शुभकर्म—भी वर्जित है, लोकोका आना जाना उस समय त्रिकुल वन्द हो जाता है, जो एकान्त दोषोंका घर है, जिसमें दिनका अभाव होजाता है, ऐसी रात्रिमें धर्मध्यानकुशल मनुष्य भोजन कभी नहीं करते ।” “जो दुराग्रयके कारण जीभके स्वादके फेरमें पड़ कर रात्रिमें भोजन कर लेते हैं वे भूत प्रेतोंकी सगतिको न छोड़ सकेंगे ।” “जिसने यम-नियम-सयमकी क्रियाओंका त्याग कर दिया है, और दिनरात खाने पीनेमें ही पिला पड़ता है, उसे बुद्धिमान विना मींग पूछका पशु ही समझते हैं । मगर उसके पशुओं जैसे खुर ही तो नहीं हैं” “बुद्धिमान् शारीरिक मुख और जीवरक्षाके लिए दिनमें भोजन करते हैं, रात्रिमें आगमसे मोते हैं, जानीजन समय विचार कर बोलते हैं, तथा आत्मशान्तिके लिए गुरु जनकी सत्संगति और मत् शास्त्रका श्रवण-मनन और निदिध्यामन करते हैं ।” “शुणवान् और उत्तम पुरुष सदैव दिनमें एक बार भोजन करते हैं, मध्यम-पुरुष उज्ज्वल दिनमें दो बार आहार करते हैं, और जो दिनरात निरन्तर चरते ही रहते हैं वे मनुष्योंमें अवम हैं ।” “जो पुरुष दिनके आदि और अन्तकी दो घड़ियोंको छोड़ कर भोजन करते हैं, उनको कभी स्वास्थ्य विगटनेका भय नहीं रहता, वे इन्द्रियोंके घोटों को जीतकर ससार भरके कष्टसे एकदम हल्के हो जाते हैं ।” “जो पुरुष अपने पास दीपक रखकर रातको खाते हैं मानो वे स्वभावमें नीचेकी ओर बहनेवाली नदीके जलको वृक्षकी चोटीके ऊपर पहुँचाया चाहते हैं” “जो रात्रि भोजनको मुखदायक जीवन मानता है वह आगमें जले हुए वनको मानो फलदायक मानता है, मगर यह अनहोनी बात है ।” “जो दिन और रातके गानेमें बराबर पुण्य और पापकी मान्यता रखते हैं मानो सुग्न और दुःग्नके प्रदाता प्रकाश और अन्धकारको समान देखते हैं ।” “जो धर्मबुद्धिमें रातमें गाने हैं, वे निश्चयसे वृक्षोंकी पद्धतिको बढ़ानेके-

लिए मानो वज्र और आगको फैक रहे हैं ।” “जो पुण्यकी अमिलापासे दिन भर तो खूब भूखे रहते हैं, और रात पडने पर खाने लग पडते हैं वे फलदार लताको पुन फलकी इच्छासे मानो काट रहे हैं ।” “जो पुरुष दो घडी दिन चढे तक सवेरे नवकारसी तप रखते हैं, और दो घडी दिन रहनेपर चरम प्रत्याख्यान कर डेते हैं, वे एक मासमें मानो दो उपवासका फल प्राप्त कर लेते हैं ।” “रातमें खानेवालोंको ये सामग्रिए मिलती है, उन्हें रोग और शोक युक्त तथा कलह करनेवाली राक्षसीकी तरह डरानेवाली स्त्री मिलती है, महापापसे उत्पन्न अन्तराय-दु ख देनेवाली कन्या प्राप्त होती है, पुत्र व्यसनी और काले सापकी तरह डरावने होते हैं, घरमें दरिद्रता रहती है, छिद्रान्वेषक नीचपुरुषकी लक्ष्मी की तरह सकट रूप अन्धकारसे परिपूर्ण घर होता है । नीच जातिमें पैदा होकर नीच कर्म करने पडते हैं । समभाव-सत्य-शील-निर्लोभताका अभाव रहता है, अन्यका अनिष्ट करनेवाले दुर्जनकी तरह अनेक दु ख देनेवाली व्याधिसे घिरा रहता है । समस्त दोषोंके समूहसे पीडित रहता है । इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्ति हो जाती है ।”

रात्रि-भोजन त्यागने वालोंके गुण—“कमल पत्रके समान आखों-वाली, प्रिय वचन बोलनेवाली, मनोहर लक्ष्मीकी समानता रखनेवाली स्त्री उसे प्राप्त होती है, कला और विद्याकी खान, पुण्यकी पत्तिकी तरह सुन्दर शरीर-वाली, कन्या मिलती है ।” “व्यग्न प्रवृत्तिसे रहित चन्द्रमाकी भाति उसके घर निर्मल चरित्रवान् पुत्र होता है । इन्द्रके मन्दिरकी तरह अन्धकार रहित प्रचुर रत्नोंसे शोभित भवान मिलते हैं । स्थिर वैभव पाते हैं, वाञ्छित पदार्थ मिलते हैं, रोग रहित सुन्दर शरीर धर्मनाथनके लिए प्राप्त होता है, अधिक क्या कहा जाय उसे नव प्रकारके सुर समूह प्राप्त होते हैं ।” “इन्द्रके अति-रिक्त ज्ञान-दर्शन और चरित्रकी आन्तरिक सम्पत्तिसे भी उनका आत्मा अलङ्कृत होता है, १४ ब्रह्माण्डोंका पति होकर सुर-असुर नर आदि के पूजनीय होते हैं, वैभवके पानेका उन्हें अटकार भी नहीं होता, न्यायसे धन कमाते हैं, कर्मशर होते हैं, रात्रि-भोजनसे विमुक्त और त्यागियोंको ये सामग्री सयोग मिलते हैं ।” “वे धान्यवाँ द्वारा पूजित होते हैं, जिनकी पुत्रादि द्वारा खूब सेवा होती है, नीरोग होते हैं, लक्ष्मी जैसी शर्माही सुदिनती स्त्री

मिलती है, जिसका स्वभाव धर्मात्मा और सच्चरित्रानुगामी होता है, ये सब सुख दिनमें यत्नपूर्वक भोजन करनेवाले सत्यवादीको मिलते हैं ।”

इत्यादि अनेक शास्त्र संमत होनेसे रात्रिभोजनको अप्राकृतिक और दूषित समझकर छोड़ देना चाहिए । प्रभु महावीर रात्रिभोजनके स्वयं त्यागी थे, और औरोंको भी त्याग करनेका उपदेश करते थे, तथा सदैव तपश्चरण किया करते थे, अपार नम्रता थी, उनकी वाणी अनन्तनयोसे शुद्ध थी । उन्होंने संसार और मोक्षका स्वरूप बताया था, सब प्रकारके आसक्तियोंसे आप रहित थे, औरोंको भी आसक्तियोंके पापजालसे सदा रोकते थे, क्योंकि जो स्वयं अधर्मी और अनीतिमान् हो वह औरोंको धर्म और नीतिमें क्योंकर स्थापन कर सकता है । जो स्वयं धर्मिजन-नैतिक जीवन व्यतीत करनेवाला हो वही औरोंको पाप-कर्मके गढ़से निकाल सकता है । किसीने कहा भी है कि “जो स्वयं तो न्याय की बात कहता हो, परन्तु न्यायके विरुद्ध आचरण करता हो तो वह औरोंपर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ‘अदान्त’ कभी इन्द्रिय निग्रह नहीं कर सकता ।”

और प्रभुने इस लोक और परलोक को जानकर पापोंसे सर्वथा निवृत्ति प्राप्त की थी ॥ २८ ॥

गुजराती अनुवाद—भगवान् महावीर प्रभु स्त्रीससर्ग अने स्त्रीनी नजीक रहेवाना पण कट्टर त्यागी होता, तेमणे नववाडविशुद्ध ब्रह्मचर्यनु पालन करवानुं कहु छे, जे स्थान पर स्त्री बेठी होय त्या ब्रह्मचारी एक कलाक सुविमां नज बेसे, कारण के तेना अशुद्ध परमाणुओ सुशील पुरुषने हानिकर छे । एज ब्रह्मचारिणी माटे समजी लेवुं ।

रात्रिभोजन त्यागी—

ते उपरान्त 'तेओ रात्रिभोजनना पण प्रत्यक्ष विरोधी होता, कारण के रात्रिभोजनथी त्रस जीवोनी हिंसा थाय छे, तेथी रात्रिमा भोजन करवानी मना करवामा आवी छे, हिंसा त्यागी रात्रिभोजन न ज करे, जे जीव तीव्र राग भाव सहित होय छे, ते तेनो त्याग करी शक्तो नथी, कारणके जे जीवने भोजन पर अधिक प्रीति होय छे, ते रात्रे के दिवसे खातो पीतो जरहेसे, ज्या राग बन्धन होय छे त्या प्रमत्तभाव जरूर रहे छे, अने प्रमत्तभावयुक्त प्राणी हिंसा अवश्य करे छे.

ઘણાઓ એમ પણ કહી દે છે કે જો ભોજન કરવામાં સદા કાઠ હિંસા થઈ જાય છે, તો દિવસે ભોજન ન કરતા રાત્રેજ ખાવું જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવાથી સદા કાઠની હિંસા થતી નથી, પરન્તુ તે વાત ઠીક નથી, જો કે ઉદર ભરણની અપેક્ષાએ સર્વ પ્રકારના ભોજન સમાન છે, પણ શાકાહારી ભોજનમાં જેટલો સાધારણ અને સાત્ત્વિક ભાવ છે, તેટલો માંસ ભોજનમાં સાત્ત્વિક-ભાવ નથી, માંસ ભોજનમાં વિશેષ રાગભાવ છે, ઘાસ ખાનારી ગાયને ઘાસ ચાતી વચ્ચે જેટલો સામાન્ય રાગભાવ છે, તેટલો ઉંદર મારનારી હિંસક વિલાહીમાં નથી, વિલાહીને માંસ મક્ષણમાં વિશેષ રાગ ભાવ છે. 'અન્ન ભોજન' સહજમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મળે પણ છે, અને માંસ ભોજન અતિશય કામાદિકની ચાતર અથવા શરીરાદિકના મોહની ચાતર વિશેષ પ્રયત્ને કરવામાં આવે છે, એ રીતે દિવસનું ભોજન સર્વ મનુષ્યોને સહજજ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેમાં સાધારણ રાગભાવ થાય છે, પરન્તુ રાત્રિભોજનમાં તો શરીરાદિક તથા કામાદિકના પોષણની ચાતર વિશેષ રાગ ભાવ આવે છે, તેથી પણ રાત્રિભોજન લાજ જ છે.

ટીપકટોપ—વઢી દીવાના પ્રકાશમાં ફીણા જન્તુઓ આશ્રયી વરાવર દેસાતા નથી, તેમજ રાત્રે દીવાના પ્રકાશથી જુદી જુદી જાતના એવા નાના મોટા જન્તુઓ ફરવા લાગે છે, કે જે દિવસે વ્યારેય પણ દેસાતા નથી, તેથી રાત્રિભોજનમાં પ્રત્યક્ષ હિંસા છે, ને રાત્રિભોજન કરનારા હિંસાથી પણ વ્યારેય ચર્ચી શકતા નથી, ।

તેથી જે ભાગ્યશાલી રાત્રિ ભોજનનો સર્વધા ત્યાગ કરે છે, તે સાચો અહિંસક છે, રાત્રિભોજનના ત્યાગ વગર અહિંસા વ્રતની સિદ્ધિ નથી થઈ શકતી । તેથી પોંડે કોઈ આચાર્ય તેનો પ્રયત્ન અણુવ્રતમાં સમાવેશ કરે છે ।

નાગાર્ધનાશ્રીતમાં કહ્યું છે કે અહિંસાવ્રતનો નાથક રાત્રિભોજનનો ધવસ્ય ત્યાગ કરે છે, કારણ કે મૂલ્યવ્રતની શુદ્ધિને માટે તેમજ અહિંસા વ્રતની રક્ષા ચાતર રાત્રે ચાર પ્રકારનો આહાર ત્રિયોગે વ્રી ધર્મો આત્માઓ માટે વર્જિત છે ।

પુના વિચારોના મનુષ્યોનો એ પણ નત છે કે રાત્રિ પતા મૃત પ્રેત આવીને આહારને પચાવી દે છે, વઢી પણ જીવો એવા છે, કે રાત્રે તે જોવા વધુ મુશ્કેલ

પટે છે, જો જૂ આદિ જીવ ભોજનમા યજ્ઞ જાય તો જલોટર જેવા રાજરોગે થવાનો સંભવ રહે છે, તેથી રાત્રિભોજનના ત્યાગીજ ઉપરોક્ત આપત્તિઓથી વચીને દૂર રહી શકે છે, ।

વનમાઝા નામની રાજકન્યાએ પોતાના પતિ લક્ષ્મણજીને રાત્રિભોજનના દોષના સોગન યજ્ઞાવ્યા હતા । જૈન રામાયણમા લખેલું છે કે રામચન્દ્રજી-લક્ષ્મણજી અને સીતાની સાથે દક્ષિણમા ફરતા ફરતા કૂર્ચનગરમા આવી પહોંચ્યા, ત્યાં મહીધર રાજાએ પોતાની વનમાઝા નામે પુત્રીના લગ્ન લક્ષ્મણ સાથે કર્યા, થોડા દિવસો રહ્યા વાદ ત્યાંથી જ્યારે ત્રણેય વિદાય થવા લાગ્યા ત્યારે વનમાઝા પણ લક્ષ્મણની સાથે ચાલવા લાગી, ત્યારે લક્ષ્મણે તેમ ન કરવા કહ્યું । તે સામઝીને સ્વામીના વિરહથી દુઃખી થતા તે વોલી કે નાથ ! આપ મને પાછા ફરતા લઈ જશો કે કેમ, તે વાતનો મને વિશ્વાસ ન હોવાથી હું આપની સાથેજ રહીશ, લક્ષ્મણ તેને વિશ્વાસ વેસે તે યાતર પ્રાણાતિપાત જેવા પાપની યજ્ઞકર પ્રતિજ્ઞા કરી, ત્યારે તેણે તે તે પ્રતિજ્ઞાઓ પર અસન્તોષ પ્રગટ કરીને રાત્રિભોજનના પાપની પ્રતિજ્ઞા લેવાવી, લક્ષ્મણે પણ તે પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી લીધી અને તે રામ સાથે જઈ મળ્યા । તે સમયે રાત્રિભોજનનું પાપ ચાર પ્રકારની હયાઓથી પણ વધુ માનવામા આવતું હતું ।

કોઈએ કહ્યું છે કે-સુપાત્ર પુરુષ દિવસે આવે છે, તેઓ રાત્રે આવતા નથી, તેથી દિવસ અસ્ત થતા તેમને આહાર દેવાનું બની શકતું નથી, તેથી દાન તથા કલ્યાણની ઇચ્છા પૂર્ણ રાખનારા પુરુષો રાત્રે ભોજન કરવાનો ત્યાગ કરે છે ।

પુરુષોના ત્રણ પ્રકાર-

ઉત્તમ પુરુષ મધ્યાન્હ સમયે ભોજન કરે છે, મધ્યમ પુરુષ વે વચત યાય છે । પરન્તુ જે સર્વજ્ઞ કથિત ધર્મથી અનભિજ્ઞ છે તે પશુની પેટે દિવસને રાત યાધા કરે છે ।

વે ઘડી દિવસ ચડતા સુધી રાત્રિ નજીક ગણાય છે, વે ઘડી દિવસ વાકી રહેતા રાત્રિ સમીપ ગણાય છે, તેથી સવારની વે ઘડી ધર્મારાધન તથા યજ્ઞ માટે છે, અને સાજની વે ઘડી પ્રતિક્રમણ માટે છે, તેથી તે વચ્ચે યજ્ઞોને છોડી જે આહાર કરે છે, તે પુરુષ પ્રશંસનીય છે, કારણ કે તેમ કરવાથી જીવનનો અર્ધભાગ તો ઉપવાસમા વ્યતીત થાય છે ।

श्रावकनी ११ प्रतिज्ञा (पडिमा) मा छट्ठी रात्रि भोजन त्यागनी छे । जे अन्न-पान-खादिम-खादिमनी वस्तुओनो उपयोग रात्रे करतो नथी, ते सर्व जीवोनी अनुकम्पा करवावालो साचो गृहस्थ छे.

मुनिओनुं छट्ठुं व्रत-रात्रिभोजन त्याग छे,

मुनिओ तो रात्रिभोजननो सर्वथा त्याग करे छे, दशवैकालिकसूत्रमां रात्रिभोजनत्यागरूप छट्ठुं व्रत आ प्रमाणे कह्युं छे, शिष्य गुरुनी समीपे प्रतिज्ञा करे छे-के हे भगवान् ! हुं रात्रिभोजननो जीवन पर्यन्त सर्वथा त्याग करूं छु, हुं जीवन पर्यंत व्रण करण अने व्रण योगे करी अर्थात् मन-वचन अने काय द्वारा अन्न-पाणी-खाद्य स्वाद्य (मेवा विगेरे खोराक अने मुखवासादि) एम चारे प्रकारना आहार रात्रे करीश नहि, करावीश नहि, अने करनारने अनुमोदन पण आपीश नहि, पूर्वे जे रात्रि भोजन सम्बन्धी पाप कर्तुं होय तेनाथी हु निवृत्त थाऊं छुं, आत्म साक्षीए ते पापने निंदु छुं, आपनी पासे ते पापने अवगणुं छुं, अने हवेथी ते पापकारी कर्मथी मारा आत्माने सर्वथा अलग करूं छु, इत्यादि ।

अहिंसा महाव्रतनी रक्षाने माटे रात्रिभोजननो त्याग करवामा आवे छे, अने ते पण यावज्जीव मुधी त्याग करेलो छे,

तेने महाव्रत न कहता व्रत तरीकेज गणाव्युं छे, तेनुं कारण ए छे के महाव्रतोनी पेठे तेनु पालन यहु कठिन नथी, ते खातर तेने मूल गुणमा न गणता उत्तर गुणमा गणाव्युं छे, ।

बली महाव्रतोनी पाठळ तेने एटला माटे गणाव्युं के-प्रथम अने अन्तिम तीर्थकरना समयना मनुष्योनो स्वभाव ऋजु जट वक्र जट अनुक्रमे होय छे, तेनो पाठ सुगम रीते नमजावदाने माटे महाव्रत साधे तेने जोड़ी देवामां आव्युं छे, तेथी ए सादित पाय छे के महाव्रतोनी पेठे आ व्रतनुं पण पालन करवाउ छे ।

द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाषनी तेमज मिश्रामिध द्रष्टिए तेना अनेक प्रकारे छे, जेमके द्रव्यधी अरनादि, क्षेत्रधी अरी त्रिपत्ती, कालधी रात्रे भाषया द्वेप रिति परने तेनुं पालन करव जावश्यक छे

તે ઉપરાન્ત વીજા પળ પ્રકારો છે, જેમ કે આહારાદિ રાત્રે ગ્રહણ કરવાને રાત્રે ખાવા, રાત્રે ગ્રહણ કરવાં ને દિવસે ખાવા, દિવસે ગ્રહણ કરવા ને રાત્રે ખાવાં, દિવસે ગ્રહણ કરવા ને દિવસે ખાવા, આ ચાર પ્રકારમાનાં પહલા ત્રણ સાધુને માટે અશુદ્ધ અર્થાત્ અગ્રાહ્ય છે, ને છેવટનો પ્રકાર શુદ્ધ અને ગ્રાહ્ય છે ।

દ્રવ્ય અને ભાવની અપેક્ષા પળ રાત્રિભોજનના ચાર ભાંગા થાય છે, જેમકે કેવલ દ્રવ્યથી, કેવલ ભાવથી, દ્રવ્ય અને ભાવ વંનેથી, દ્રવ્ય અને ભાવથી રહિત, । સૂર્યોદય અથવા સૂર્યાસ્તનો સન્દેહ પડવા છતાં પળ ભોજન કરવામા આવે છે, તે કેવલ દ્રવ્યથી રાત્રિભોજન છે, ભાવથી નહિ, । “હું રાત્રે ભોજન કરીશ” એવો વિચાર થાય, તે કેવલ ભાવથી રાત્રિભોજન છે, મળે પછી કાઢે સાધું પીધું ન હોય, જાણવા છતાં પળ રાત્રે ભોજન કરવું, તે દ્રવ્ય અને ભાવ વંનેથી છે, અને રાત્રે ભોજન ન કરવું તેમજ ઇચ્છા પળ ન કરવી, તે દ્રવ્ય ભાવ વંનેથી રહિત પ્રકાર છે ।

વૌદ્ધ મતમાં રાત્રિભોજન વર્જિત—

બુદ્ધના આઠ ઉપદેશોમા રાત્રિભોજન વર્જ્ય ગણ્યું છે, જેમકે—

(૧) કોઈ પ્રાણધારીનો પ્રાણ નહિ લેવાની હુ પ્રતિજ્ઞા કરું છું.

(૨) અદત્તાદાન (ચોરી) નો ત્યાગ કરું છું.

(૩) સર્વ પ્રકારના સ્ત્રીસમાગમના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરું છું

(૪) સર્વ પ્રકારના અસત્ય વચનથી વિરમું છું

(૫) કોઈ પળ પ્રકારના માદક દ્રવ્ય ગાજો, ભાંગ, મદિરાદિકના ન સેવનની પ્રતિજ્ઞા કરું છું.

(૬) અસમય—અર્થાત્ વપોર પછી ભોજન કરવાથી વિરમું છું, (વૌદ્ધો વપોર પછી તેમજ રાત્રે પળ કાઢે ગ્યાતા નથી.)

(૭) નાચ-ગાન-તાલ ધ્વાદિ અનેક પ્રકારના તમામા જોવાની ક્રિયાથી તથા ફૂલમાલા-ગન્ધ વિલેપન આદિ લગાડવાથી તેમજ શણગાર પહેરવાથી વિરમું છું ।

(૮) ઝંચા તેમજ મોટા આરામ દેનારા આસનો તેમજ મોટી શય્યાઓ પર સ્થાનો ત્યાગ કરું છું, વગેરે ।

આમાના છટ્ટા નિયમમાં રાત્રિભોજનનો પળ લ્યાગ આવી જાય છે । અને અધારામા આંખોથી કઈ દેખાતું નથી તે વખતે રાત્રે ડહનારા જીવડાઓનું ભોજનમા પડવાનું સંભવિત છે, તેથી રાત્રે કોળ ધાય પીએ ?

રાત્રિભોજનના પ્રત્યક્ષ દોષ-

“ભોજનમા કીઢી યવાઈ જાય તો બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, જૂ યવાઈ જાય તો જઠોદર થઈ જાય છે, માંચીથી વમન થઈ જાય છે, કરોલિઓ આવી જાય તો કોઢ થાય છે । કાટો તેમજ લાકડાનો ટુકડો આવી જાય તો ગઠામા પીડા કરે છે, શાક ભાજીમા વીંછી આવી જાયતો તેના ડચ્છથી વહુ પીડા થાય છે, ગઠામા વાઠ અટકી જાય તો યર ભંગ થઈ જાય છે, રાત્રિ ભોજનથી આવા અનેક પ્રત્યક્ષ દોષો થાય છે,” । “રાત્રે વાસળો સાફ કરતી વખતે કુંચુવા આદિ ઘળા જીવડાઓનો નાશ થઈ જાય છે ।” “રાત્રે પ્રાશુક વસ્તુઓ પળ ન યાવી જોઈએ, કારણકે મોદક, ફઠાદિના જીવો રાત્રે દેખી શકાતા નથી ।” વેદમા “વેદજ્ઞો કહે છે કે-સૂર્યના તેજમાં ધ્રુગ્-યજુ તવા સામ એમ ત્રણે પ્રકારના વેદોનું તેજ છે । અને તેથી સૂર્યનું નામ ધ્રીતનું પડ્યું છે, તેના કિરણો થી વસ્તુ પવિત્ર વની જાય છે, એટલે સમસ્ત શુભ કર્મ તેના પ્રકાશમા કરવાં જોઈએ, તેના અભાવમા નહિ, ।” “વેદજ્ઞ કહે છે કે આહૂતિ-જ્ઞાન-શ્રાદ્ધ-દેવાર્ચન દાનાદિ રાત્રિમા કરવા યોગ્ય નથી, રાત્રિભોજન તો વિલ્કુલ ત્યાજ્ય છે,” “દિવસના આઠમા ભાગમાં સૂર્યનો પ્રકાશ મન્દ થઈ જાય છે, તેથી બુદ્ધિમાનો તેને પળ રાત્રિ ગળે છે, અને તે સમયે પળ ભોજન વર્જ્ય છે ।” “દેવતા પઢટે પઢટે જમી છે છે ઋષિ મધ્યાન્હ સમયે જમે છે, ત્રીજા પ્રહરે પિતૃલોકો ભોજન પાનથી નિવર્તે છે, ચૌથા પ્રહરમા દેવ દાનય જમી રપે છે, સધ્યામા યજ્ઞરાધિપ યાય છે, દે યુધિષ્ઠિર ! સર્વદેવતાઓનો સમય અતિક્રમી જવાથી રાત્રિભોજન અભોજન છે, ।

આયુર્વેદમાં રાત્રે યાવા પીવાની મનાઈ છે-

“સૂર્યાસ્ત થતા રહ્ય ચમલ તેનજ નાભિ કમલ અતિશય સ્વોચાઈ યાય છે, તેથી રાત્રે ભોજન ન વરયુ જોઈએ, અને રાત્રિમા સૂક્ષ્મ જીવ ગદાઈ જાય છે રાત્રે સાધેલ ભોજન તન્દુરસ્તીને યુગ્મનાન વરે છે, તેનજ તેનું પાચન ધરાધર થઈ શકતું નથી ।” “જે દિવસે ને રાત્રે અમનયે યાવા પીવાના મત્ત રહે છે, તે રોગ-પૂલ વગરના પડુ સમાન છે, તેથી મનુષ્યોએ દિવસે

પણ નિનમિત્તભોજી તેમજ ભોજન સંયમી બનવું જોઈએ ।” “સત્પુરુષો બે ઘડી દિવસ રહે ત્યારે વાલુ કરે છે અને બે ઘડી દિવસ ચઢ્યા પહેલા ગમે તે જાતનો આહાર કરે નહિ, તે રાત્રિ ભોજનના દોષથી વચી જાય છે ।” “તેને દિવસે ભોજન કરી લેવાનો રિવાજ પાડ્યો હોય પણ પ્રતિજ્ઞા ન કરી હોય તેને તેનું નિવૃત્તિરૂપ પુણ્ય મળતું નથી, કારણ કોઈએ રકમતો આપી પણ વ્યાજનું નામ પાડ્યું નથી, તેથી તે વસુલ કરતી વરાતે વ્યાજનો હકદાર નથી, તારણકે દુનિયાદારોમા પણ વોલનું મૂલ્ય છે ।” “જે માણસ દિવસમા ભોજન કરવાનું મુઠીને રાતમાજ રાત્રી પસંદ કરે છે, તે અજ્ઞ માણસ ચલકતા દાંત માળિયરણને છોડી દઈને કાચના ટુકડાને પસંદ કરનાર જેવો રારે નર પડ્યો છે, ।” “દિવસ હોવા છતાં કલ્યાણપ્રાપ્તિ ઇચ્છનાર મનુષ્ય જે રાત્રિ ભોજન કરે છે, તે રારેરાર એક સારી રીતે છેડેલા છેતરને છોડી દઈને નાતરી રેળી વાળી ટાણ ભૂમિમા ધાન્ય વાવવાં ચાહે છે, એમ સમજવું ।” “રાત્રિ ભોજન કરનાથી છુટ, કાગડા, વિલાડા, શીધ, રાક્ષસ, સૂર, સાપ, વગેરે, તે આદિ ગોનિઓ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે, ।” “જે વ્યક્તિ રાત્રિ ભોજનો લાગ કરે છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે, કેમકે તે પોતાની અર્ધી જિંદગી અપામમાન માલે છે ।” “રાત્રિ ભોજનના લાગમા જે જે ગુણ રહેલા હોય તેવામા વારે શુ વિવેચન કરવું, સર્વેજ્ઞ હોય તેજ આ વાવતમા વધું જાણે છે, ”

રાત્રિ ભોજન કરીલે છે તેઓ ભૂતપ્રેતની સગતિને છોડી શકતા નથી ।” “જેમણે યમ નિયમ સમયની ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને રાત્રિ દિવસ ખાવા પીવામાજ મસ્ત રહે છે, તેમને બુદ્ધિમાનો શીંગડા કે પૂછ વગરના જનાવર તેમજ સરી વગરના પશુઓની ઉપમા અર્પે છે ।” “સસ્કારી વિદ્વાનો સુખ મેલવવા માટે દિવસે ભોજન કરે છે, રાત્રે સુઈ જાય છે, જ્ઞાની પુરુષ સમય વિચારી બોલે છે, તેમજ આત્માની શાન્તિ માટે ગુરુજનની મતમગતિ—સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ—મનન—નિદિધ્યાસન વિગેરે સમાચરીને સેવા ચાકરી કરે છે ।” “ગુણવાન્ તેમજ ઉત્તમ પુરુષ હમેશા દિવસમા એકજ વાર ભોજન કરે છે, મધ્યમ પુરુષ ધોળા દિવસમા બે વખત આહાર કરે છે, અને જે દિવસ અને રાત્રિ હમેશા ભોજન કર્યા કરે છે તે નરાધમ છે ।” “જે પુરુષ દિવસની પહેલી તેમજ છેલ્લી ઘડી છોડી વધેના દિવસના ભાગમા ભોજન કરે છે તે ઇન્દ્રિયોના ત્રોટાને જીતી સગાર ના ભારથી હલકો થઈ જાય છે ।” “જે પુરુષ પોતાની પાસે દીવો રાખીને રાત્રે ભોજન કરે છે, તે પુરુષ કુદરતી રીતે નીચાણ તરફ વહેનારી નદી ના નીરને જાણે વૃક્ષના શિખર સુધી પહોંચાડવા ચાહતો હોયની ? (અર્થાત્ નદીનું પાણી વહેતું વહેતું કદી પણ વૃક્ષના શિખરે પહોંચી શકતું નથી તેમ તેવા પુરુષનો આત્મા અધોગતિ સિવાય ઉચ્ચગતિને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી)” । જે રાત્રિ ભોજનને સુખદાયક જીવન માને છે, તે આગથી બઢેલ યનને ફઠ્ઠદાયક માને છે, પરન્તુ તેમ યનનું અસંભવિત છે ।” “જે દિવસ તેમજ રાત્રિના ભોજનને સમાન ગણે છે, તેઓ મૃત તેમજ દુરના પ્રેતના પ્રકાશ તેમજ અન્ધવાગને સમાન ગણે છે ।” “જેઓ રાત્રિભોજનમાજ ધર્મ માને છે તેઓ સરેગર વૃક્ષોની દારમાઠા વધારવા માટે યજ્ઞ તેમજ આગ ફાંપી રાખે છે, (વૃક્ષોની દારમાઠા વધારવા માટે જલ પિન્નનની જગ્ગ છે તેને વડદે વણ પ્રદાર ના અગ્નિ કોઈ ફાંપે તે વૃક્ષ વધવાને વડદે જેમ નાશ પામે તે, તેમજ રાત્રિ ભોજનથી ધર્મ વધવાને વડદે નાશ પામે) “જેઓ પુષ્પની અગ્નિપાત્રી લાગે દિવસ મૂળના રહે છે, અને રાત્રે તામ્રમાજ મન્યા રહે તે તેઓ પટેલા વૃક્ષોને તેમજ રાત્રિઓને વાપી નાખી ફઠ્ઠાની વાટના રહે છે એમ સમજવું । જે મનુષ્યો બે ઘડી દિવસ ચંપ્પા સુત્રી નવરાત્રી તપ કરે છે, અને બે ઘડી દિવસ વાજી દોન ત્યારે ચૈતિહાર કરે છે તેઓ માન્ય નીર ૬૫.

વે ઉપવાસનું ફલ પ્રાપ્ત કરે છે, એમ સમજવું । “રાત્રિભોજન કરનારને નીચે લખ્યા મુજવ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, રોગ શોક અને કલહ કરનારી, રાક્ષસી માફક ભય ઉપજાવે તેવી સ્ત્રી મળે છે, તેમજ મહાપાપથી પેદા થયેલ અન્તરાય દુઃખ દેનારી કન્યા પ્રાપ્ત થાય છે, વ્યસની તેમજ કાઠા માપની માફક વિહામણા પુત્ર થાય છે, ઘરમા દરિદ્રતા તો સદા રહ્યાજ કરે છે ।” નીચ જાતિમા જન્મ ધરી નીચ કર્મો કરવા પડે છે, શીલ-નિર્લોભપણ-મમભાવ-આદિ ગુણો નો અભાવ રહે છે, બીજાનું અનિષ્ટ કરનાર દુર્જનની માફક તે કેટલીએ જાતની વ્યાધિથી ઘેરાયેલો રહે છે, સર્વ દોષોના સમૂહથી પીડાયેલો આપ્રમાણે અનેક દોષોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે ।

રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરનારને નીચે મુજવ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે, કમલપત્રસમાન આંખોવાળી, પ્રિયવચન વોલનારી, લક્ષ્મીસમાન સુંદર સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય, તેમજ વિદ્યા કલામા નિપુણ પુણ્યની પંક્તિ માફક સુંદર શરીર અને નિર્મલ ચરિત્રવાળી તેને કન્યા પ્રાપ્ત થાય છે ।” કોઈ પણ જાતના વ્યસનથી રહિત તેમજ ચન્દ્રમાના જેવા પવિત્ર કર્મ વાળા પુત્ર મળે છે, ઇન્દ્રના ભવનની માફક ઝાસવાળું મળિરત્નોથી ભરપૂર સુશોભિત મકાન પ્રાપ્ત થાય છે, । સ્થાયી વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે, મનોવાછિત ફલ મળે છે, નીરોગી સુંદર શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ પ્રકારે વધી રીતથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ।” “તે ઉપરાન્ત જ્ઞાન-દર્શન-ચરિત્રની પણ સમ્પત્તિને પામે છે, આજ્ઞા વિશ્વનો પૂજનીય પતિ બને છે, રાત્રિભોજનથી દૂર રહેનાર તેમજ ત્યાગીઓને આ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે ।” અને-“રાત્રે આહાર કરવાથી મુંઝળી-મીલડી-વાદરી-માછલી-ગઢામા રસોડી(ગિલ્ડ)વાળી-રોહિણી-કુત્તરી-શોક-ક્રેશવાળા તેમ જ ઓડેલા પાવણવાળા પુત્ર જનનારી વિધવા ધનહીના એવી એવી અનેક કષ્ટકર યોગિ પ્રાપ્ત થાય છે ।” “તેઓ (રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરનારા) વન્ધુગણમા પૂજનીય મનાય છે, પુત્રો તેમની સેવા કરે છે, લજ્જા અને સયમરૂપી આભૂષણથી યુક્ત રહે છે, શરીરે નીરોગી હોય છે, લક્ષ્મી જેવી અને બુદ્ધિમતી તથા શરમાલ સ્ત્રી મળે છે, તેમનો સ્વભાવ પણ ધર્માત્મા માફક હોય છે, દિવસે ભોજન કરનારને આવા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે ।”

आवा अनेक शास्त्रोना प्रमाण साभळीने रात्रिभोजननो त्याग करवो जोइए । प्रभुए पण रात्रिभोजननो त्याग कर्यो हतो । तपश्चरण नम्रता अने विनय गाचवता हता, तेमा नम्रता तो अपार हती, तेमनी वाणी अनन्त नय युक्त, तेमज शुद्ध हती, ते वाणी थी ससार अने मोक्षतुं स्वरूप समजाव्युं हतुं, चधा आस्रवोधी पण रहित हता, वीजाओने पण आस्रव अने पापथी रोकता, केमके जे पोते अधर्मां अने अनीति वाळो होय तो ते वीजाओने धर्म अने नीतिमा केम स्थापन करी शके, अने जो पोते धार्मिक अने नैतिक जीवन व्यतीत करनार होय तेज वीजाने पापथी के आस्रवरूप खाडाथी बहार काढी शके छे, कारण के कोइए कहुं पण छे के जे स्वयं तो न्यायनी बात करतो होय अने न्यायथी विरुद्ध आचरण करतो होय तो ते वीजाओ ऊपर पोतानी कांई पण छाप पायी शकतो नथी, जे पोते अ-दान्त होय ते क्यारे इन्द्रिय निग्रह करी शके ? परन्तु प्रभुतो पोते दान्त हता, उपधानवान् हता, तप बडे शरीर शुद्ध हतु, प्रभु आ लोक तेमज परलोकनु ज्ञान मेळवी पापमय प्रवृत्तिथी सदाने गाटे दूर राख हता ।

मूल—

सोचाय धम्मं अरिहंतभासियं,

समाहियं अट्टपदोविसुद्धं ।

तं सहहाणाय जिणा अणाज्ज,

इंदा व देवाहिवा आगमिस्संति; त्ति वेमि ॥२९॥

संस्कृतच्छाया—

श्रुत्वा च धर्ममर्हद्भाषितं, समाहितमर्थपदोपशुद्धम् ।

तं धर्माधाना जना जनानुप, इन्द्रा वा देवाधिषा आगमिष्यन्ति ॥२९॥

(इति प्रवर्तते)

सं० टीका—अधुना श्रीगुणमर्मागमी तीर्थकरगुणान् प्रमत्या जन्-
 स्वामिनमाह, श्रुत्वा च, दुर्गतिभारणाद्धर्मो, पुनर्नामिन्नरूपमर्हद्भागिनम-
 र्हत्कथित, सम्यगाख्यान=सुष्ठुप्रणिगदित, चार्थपदैः, अर्थैः प्रयोजनैः
 कारणैरभिधेयैर्वा “अर्था विपर्ययार्थनोर्नकारणनस्तुपु, अभिधेये च
 शब्दानां निवृत्तौ च प्रयोजन इति मेदिनी ।” अथवा, “जन्तो प्रयो-
 जने सदाभिधेय्ये बुद्ध्यं भवे, इत्यभिधानप्पदीपिका ।” पदार्थानकै-
 शब्दैः, “पद शब्दे च वाक्ये च व्यवसायप्रदर्शयोरिति । मेदिनी ।”
 निर्वाणैर्वा, “अप्पवग्गो-विरागो च पर्णातं अवुत्त पद इत्यभिधानप्प-
 दीपिका ।” अथवा निमित्तैः, “निमित्तं कारणं ठाण पद, इत्यभि-
 धानप्पदीपिका ।” वा परित्राणैः समारादपकर्मणो वा, “पदं ठाणे
 परित्राणे नित्राणमिह च कारण इत्यभिधानप्पदीपिका ।” सैव्यैश्चिन्है-
 स्थानैरुद्यमैः वाणैर्वाणसदृशैः शब्दैः सुप्तिडन्तरूपैः प्रदेशैः श्लोकपा-
 दैर्वा, “पदो चरणं च वा इत्यभिधानप्पदीपिका ।” उपशुद्धं चोपसा-
 मीप्येन शुद्धं सितं वा पूतं निर्मलं, “शुद्धो केवलपूतेसु” “सुचि
 शुद्धे सिते पूते इत्यभिधानप्पदीपिका ।” वा प्रयोजनैरान्तराशयैर्विवृ-
 त्तिभिर्वा हेतुभिरभिलषैः शुद्धं दोषराहित्यमित्यर्थः । धर्मं श्रद्धाधाना
 जनास्तथाऽनुतिष्ठन्तो नरा अनायुषोऽपगतायुर्कर्मता युक्ता इति शेषा
 कर्मरहिताः सन्तः सिद्धा मोक्षगता भवेयुरिति भावः । सायुषश्चेन्द्रा
 अहमिन्द्रा देवाधिपा आगमिष्यन्ति—त पदं प्राप्स्यन्तीति भावः । इति
 शब्दो ब्रवीमीति ॥ २९ ॥

नाना निबन्धेभ्यःसारमुद्धृत्य श्रीमत्सूत्रकृताङ्गसूत्रगतवीरस्तुति-
 नामाषष्ठाध्यायस्यातिविस्तृतगभीरदुरूहतत्वपदार्थभक्तिभावावलेखाद्यति-

सरलतया बुबोधसिपाधयिषया ज्ञातृपुत्रमहावीरजैनसङ्घीया नाम्नी संस्कृतटीका-हैन्दवीटीका-गुर्जरभाषाटीका यथाशक्ति-मतिरचिताऽत्र प्रमादादिनाऽथवाऽल्पधिया च भाविनीं मदीयां स्खलना सशोधयन्तस्तत्त्वपदार्थनयनिक्षेपसम्बन्धिभावं प्रदर्शयन्तो धीरा मा चेदनुग्रहणीयुस्तर्हि बहुलजनोपकारोद्योगसन्तुष्टेन श्रीज्ञातृपुत्र-महावीरप्रभुशासनसङ्घेनानुग्रहतोऽहमिति सम्भावयेयमिति प्रार्थयते श्रीज्ञातृपुत्रमहावीरजैनसङ्घानुयायिना लघुतमः पुष्पभिक्षुः ॥ इति श्रीज्ञातृपुत्रमहावीरजैनसङ्घान्तर्गतमुनिफकीरचन्द्रशिष्येण पुष्पभिक्षुणा विरचिता वीरस्तुत्याः संस्कृत-भाषाटीका च समाप्तेति शम् ॥

अन्वयार्थ—[समाहित] सम्यक् प्रकारसे कहे हुए [य] और [अष्टपदोपशुद्धं] अर्थ और पदोसे निर्दोष [अरिहतभासिय] अर्हन् प्रभुद्वारा उपदिष्ट [त] उन [धम्म] धर्मको [सोया] सुनकर [सद्गुणा] श्रद्धा प्रतीति करनेवाले [जणा] मनुष्य [देवाहिव] देवोंके स्वामी [इदा] इन्द्र [उ] और [अणाऊ] आयुरहित निष्ठ परमात्माके पदको [आगमिस्सत] प्राप्त होने ॥२८॥

भावार्थ—श्रीगुधर्माचार्य अपने अन्तेवासी शिष्यके प्रश्नोंका इसप्रकार उत्तर देते हुए जो उपमहार करते हैं कि अर्हन् भगवान् द्वारा कहे गए धर्मका जो पूर्ण भक्षण करते हैं वे या तो आयुरहित और कर्म रहित होकर मुक्तियों प्राप्त करते हैं या इन्द्रादि पदोंको पाते हैं या पाएंगे ॥ २८ ॥

भाषाटीका—गुधर्माचार्य धीतीर्थकर प्रभुके श्रुतोंका वर्णन करते हुए अपने उग्रतामय अन्तेवासी शिष्यसे कहते हैं कि—जो भव्य दुर्गतिमें पड़नेके प्रभावसे शान्त और चालाक धर्मको अर्हन् भगवान् के भाव पूरा तन्त्र परित्याग्यो धर्मिप्रभावों द्वारा निर्धारण करते हैं, वे आयुष्मादि सब कर्म दन्व-रहित हुए होकर या तो अष्टपदसहित-निर्वाणधाम (नैष्ठ) को प्राप्त होने हैं या साधारण स्थानमें अष्टपद सुख भोगनेवाले 'अहमिन्द्र' होते हैं, अथवा

असंख्य सुरासुरोंका आधिपत्य भोगनेके लिए इन्द्रपदको प्राप्त करते हैं, यह मैंने अर्हन् भगवान्से जैसा सुना है, वैसा तुझे कहकर सुनाया है* ।

* इस गाथामे 'अरहंत' यह प्राकृत भाषाका शब्द है जिसका संस्कृत अनुवाद 'अर्हत्' होता है, कोई २ 'अरहोन्तर' 'अरथान्त' पद भी बताते हैं । यहां इन सबके अर्थोंपर यदि विचार किया जाय तो आशय वही निकलता है जो अर्थ 'अर्हत्' शब्दका होता है ।

(१) 'अर्ह' धातुका अर्थ पूजा या योग्य अर्थ होता है, इस अर्थके अनुसार अतिशय वन्दनीय-सेवनीय-स्मरणीय होनेके कारण वे 'अर्हन्' (अरहंत) कहलाते हैं । क्योंकि इनके पांचो कल्याणकोंमें अनेक देवों और ६४ इन्द्रोद्वारा अनेक विलक्षण सेवा सम्बन्धी घटनाएँ होती हैं, और वे मनुष्योंकी अपेक्षा अतिशययुक्त महापुरुष होते हैं, और अतिशायक होनेके कारण उनका यह 'अरहंत' नाम सार्थक तथा यथार्थ है । जैसा कि 'धवल' ग्रन्थमें भी कहा है कि-

अतिशयभावपूजाऽर्हत्वादर्हन्तः, स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुरमानवप्राप्तपूजाभ्योऽधिकत्वादतिशयादर्हत्वाद्योग्यत्वादर्हन्तः ।

(धवलसिद्धान्त)

अरिहन्ति वंदनमंसणाणि अरिहन्ति पूयसंकारं,

अरिहन्ति सिद्धिगमणं 'अरहन्ता' तेण उच्चन्ति ।

(मूलआचार)

भावार्थ—जो भाव पूजाके योग्य तथा अनुकरणीय महाआदर्शपुरुष हों उनको 'अर्हन्' कहते हैं । जिनके जीवनमें अनेक दिव्य घटनाएँ विलक्षण रूपसे परिघटित होती हैं, जैसेकि— स्वर्गसे अवतरण, जन्मोत्सव, परिनिष्क्रमण (दीक्षा ग्रहण), केवलज्ञानकी उत्पत्ति, मोक्षारोहण आदि घटनाओंके होते समय देव-असुर-मानव इत्यादिके द्वारा महान् उत्सवका मनाना, या मनुष्योंको उनका अनुकरण करते हुए उनके समान आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ होना, इत्यादि महानताके योग्य होनेसे वे 'अर्हन्' कहलाते हैं ।

जो वन्दना और नमस्कारके योग्य हैं, पूजा और चत्कारके योग्य हैं, सिद्धि (मोक्ष) गमनके योग्य हैं, अत एव वे 'अरहंत' कहे जाते हैं ।

(२) 'रहन्' का अर्थ एकान्त होता है, यानी समस्त पदार्थोंको-निकट-वृत्ता-दूरवर्ती-न्यून तथा स्थूल पदार्थोंके अनन्त समूहको प्रत्यक्षमें हथेलीपर रखते हुए आमलेकी तरह जो स्पष्ट जानते और देखते हैं । अर्थात् जिसे गुप्त या प्रगट एकान्त कुछ भी अप्रगट नहीं है । इसलिए 'अरहोऽन्तर' नाम यथार्थ है । जैसे कहा भी है कि—

“न विद्यते रह एकान्तो गोप्यमस्य, सकलसन्निहितव्यवहितस्थूल-सूक्ष्मपदार्थसार्थसाक्षात्कारित्वादित्यरहोऽन्तरः ।” (स्थानाङ्गसूत्रम्)

भावार्थ—जिसेके लिए एकान्त-गोपनीय पदार्थ कुछ भी न हो, सत्ता-रश्मिके छोटे बड़े सब पदार्थोंका जो साक्षात्कार करनेवाला हो वह 'अरहोऽन्तर' कहलाता है ।

“अथवा 'अविद्यमान' रह एकान्तरूपो देशोऽन्तश्च मध्य गिरि-गुहादीना सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोमगतप्रच्छन्नत्वस्याभावेन येषां तेऽरहोन्तरः” (भगवतीम्त्र)

भावार्थ—जिसे सर्वज्ञताके कारण सर्ववस्तु समूहगत सर्व प्रसारके पदार्थोंका एक चतुर्दश समूहगत प्रच्छन्नताका अभाव हो, इन प्रसारका र (एकान्तरूप प्रदेश) नहीं है, अर्थात् उनके अनन्तज्ञानके सम्मुख कोई ऐसा प्रदेश और परबु समूह नहीं है, जिनके वे ज्ञाता और एका न हो, वे तो अज्ञान हान और अनन्त दर्शनके द्वारा समस्तके पूर्ण रहस्य को जानते हैं, इसीसे पहाड़ोंकी गुफा आदिका अन्तर (मध्यभाग) तबका समस्त ज्ञान अपने सर्वभूत द्वारा जान लेते हैं, जमीनके चारों तरफ एकान्त और मध्यप्रदेशके जाननेवाले हैं, अतः 'अरहोऽन्तर' नाम यथार्थ ही है ।

“अविद्यमानो रथः स्यन्दनः सकलपरिग्रहोपलक्षणभूतः, अन्तश्च विनाशो जराद्युपलक्षणभूतो येषां ते ‘अरथान्ताः’

(भगवतीसूत्र)

भावार्थ—जिनका आत्मारूपी ‘रथ’ अप्रतिहत शक्तिवाला होनेसे कहीं रुक नहीं सकता, अर्थात् तीनलोक और अलोकको भी जानता है, अतः उमरी ‘अरथान्त’ सज्ञा इसी कारण सार्थक मानी गई है ।

(४) “अरहन्त” शब्दका यह अर्थभी निकलता है कि—“राग-द्वेषके कारणभूत-त्रिलोकवर्ती अनन्त पदार्थोंके ज्ञाता-दृष्टा होनेपर भी जो किसी पदार्थमें आसक्ति नहीं रखता, वीतराग स्वभावशील है, इससे ‘अरहन्त’ कहलाते हैं । जैसे—

“क्वचिदप्यासक्तिमगच्छत्सु वीतरागत्वात् प्रकृष्टरागादिहेतुभूतमनो-
ज्ञेतरविषयसम्पर्केऽपि वीतरागत्वादिकं स्व-स्वभावमत्यजन्तोऽर्हन्तः ।”

(भगवतीसूत्रम्)

इसके अतिरिक्त “अरिहत” पाठ भी प्रचलित है जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि अरि-कर्मशत्रुका नाश करनेसे अरिहत कहे जाते हैं, जैसे कहा है कि—

“अरिहननादरिहन्तृ (तः) नरकतिर्यङ्मानुषप्रेतावासगताशेषदुःख-
प्राप्तिनिमित्तत्वादरिर्मोहस्तस्यारेहननादरिहन्तः ।”

(धवलसिद्धान्त)

“मोहरज-अंतराय-हण्ण गुणादो य णाम अरिहंतो”

(मूलाचार)

भावार्थ—“(कर्मरूप) शत्रुका हनन करनेसे ‘अरिहंत’ कहलाते हैं, क्योंकि—नरक-तिर्यच-मनुष्य और देव इन चारों गतिओकी समस्त दुःखप्राप्तिका निमित्त यह कर्मशत्रु ही है, जिसमें भी मोहशत्रु सबसे बलवान् है अतः उमको हनन करनेसे ‘अरिहत’ नाम सार्थक है ।”

“मोह रज और अन्तराय कर्मका हनन करनेसे ‘अरिहत’ नाम मार्थक है।”

राग दोस कसाये य, इंदियाणि य पंच य ।

परिसहे उवसग्गे, णासयतो णमोरिहा ॥

(मूलाचार)

भावार्थ—राग-द्वेष और चारों कपाय तथा पाच इन्द्रियोके २३ विषयोंका और २२ परिपह एव उपसर्गके विनाश करनेसे भी ‘अरिहत’ कहे जाते हैं ।

राग दोस कसाए य, इंदियाणि य पंच वि परिसहे ।

उवसग्गे नासयंता, नमोरिहा तेण वुच्चति ॥ ९९८ ॥

(विशेषावश्यक भाष्य)

इंदिय-विसय-कसाए-परिसहे वेयणा-उवसग्गे ।

ए ए अरिणो हता, अरिहता तेण वुच्चति ॥ ९९९ ॥

अट्टविहपि य कम्म, अरिभूय होइ सब्ब जीवाणं ।

त कम्ममरिं हंता, अरिहंता तेण वुच्चति ॥ १०० ॥

(आवश्यकभाष्य)

“रज या आवरणता नाम करनेसे भी ‘अरिहत’ कह्यते हैं । यथोक्ति ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म रजये समान वाय और अन्तरंग त्रिसालने समान विषयभूत अनन्त अर्थ पर्याय और ध्वजन-पर्याययुक्त वस्तुओंसे विषय-करने-वाले ज्ञान और दर्शनका आवृत करनेसे ‘रज’ कह्यते हैं, इन्हीं प्रकार मोह भी रज है, यथोक्ति जैसे धूलके नरे हुए बुगकटे लोचोंमें धूलकी मण्डला देखी जाती हैं, उन्हीं प्रकार मोहमें जिनका धामा बसा है, उनमें भी आलोच्यो-गति नष्टता का दृष्टित्वा पारं जन्ती है । इस लिए रजस्य ज्ञानावरणादि वर्णोंसे ज्ञानावरण ‘अरिहत’ कह्यते हैं । यथा—

“रजो रज्ज्वात् अरिहन्तः ज्ञानद्वारावरणानि रज्ज्वात्तव वतिरज्ञा-
न्तरज्ञावशेषविनाशोचरान्तरार्थयजनवर्णयामा नष्टवस्तुविषयदोषानु-

भवप्रतिबन्धकत्वाद्द्रजांसि, पुनर्मोहोऽपि रजः । भस्मरजसाऽऽपूरिता-
ननानामिव भूयो मोहावरुद्धात्मनां जह्यभावोपलभत्वात् ।

(धवलसिद्धान्त)

अथवा 'रहस्य' अन्तराय कर्मका नाम भी है, जिसके क्षय करनेसे भी 'अरिहंत' कहे जाते हैं, अन्तराय कर्मका नाश तीन घातिया कर्मोंके नाशके साथही नियमसे होता है । अतः अविनाभावी सम्बन्धसे यह अर्थ निकलता है कि—जिसने चारों घातिया कर्मोंका नाश करके अघातिया कर्मोंको भी निश्शक्त बनादिया हो वे 'अरिहंत' कहलाते हैं । यथा—

“रहस्यमन्तरायस्तस्य शेषघातित्रितयविनाशाविनाभाविनो हि प्रण-
ष्ट-बीजवन्निःशक्तीकृताघातिकर्मणो-हननादरिहन्तः ।”

(धवलसिद्धान्त)

(५) एक पाठ 'अरुहंत' भी वनता है, क्योंकि 'रुह' धातुका अर्थ 'अकुर उगना' है, अर्थात् जिसका भवरूप अंकुर नष्ट होगया है वे 'अरुहंत' कहलाते हैं, यानी कर्मरूपी बीजके जल जाने पर पुनः समाररूप अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि—

“न रोहति भूयः संसारे न समुत्पद्यत इत्यरुहः, ससारकारणानां
कर्मणां निर्मूलकत्वात् ।”

भगवती-प्रवचनसारोद्धार—

तथा च प्रज्ञापनासूत्रस्य कारिकायामप्येवं, पुनः “दग्धे बीजे
यथात्यन्त प्रादुर्भवति नाङ्कुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति
भवाकुरः ॥” इति भाषाटीका समाप्ता ॥

गुजराती अनुवाद—सुधर्माचार्यजी श्रीतीर्थकर प्रभुना गुणोना वर्णन
करता पोताना जम्बूनामा (समीपमा रहेनार) शिष्यने कही रह्या छे के जे
भव्य प्राणी आत्माने दुर्गतिमा पडता वचाववावाला ज्ञान अने चरित्ररूप वर्मनुं,
'अर्हन्' भगवान् पासेथी भावपूर्ण तेमज परिणाम युक्त अभिप्राय श्रद्धा अने

ભક્તિપૂર્વક ચરિત્રવાન્ થઈને શ્રવણ કરે છે, અને ત્યાર પછી તેનું મનન કરી નિદિધ્યાસન કરે છે, તે આયુષ્યાદિ સર્વ કર્મ બધનોથી મુક્ત થઈ અપુનરાવૃત્તિ યાને નિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા દીર્ઘાયુષ્ય વાળા સ્થાનમા અનુકૂલ સુખ ભોગવનાર ‘અહમિન્દ્ર’ બને છે, અથવા દેવ દાનવોના અધિપતિ એવા ઇન્દ્રપદને પામે છે, આ મેં ‘અર્હન્’ ભગવાન્ જ્ઞાતપુત્ર-મહાવીર પ્રભુ પાસેથી જેવી રીતે સામઘ્યુ છે તેજ પ્રમાણે તને કહી સમઘાવું છું* ।

* ‘અરહંત’ આ પ્રાકૃત ભાષાનું શબ્દ છે, જેની સંસ્કૃતચ્છાયા ‘અર્હન્’ થાય છે, કોઈ કોઈ એના અરહોન્તર-અરથાન્ત-અરુહન્ત-વાચક શબ્દો થાય છે, એમ તેઓનું મન્તવ્ય છે, અહીં આ ચારે અર્થ ઊપર આ પ્રમાણે વિચાર કરી શકાય ।

(૧) ‘અર્હ’ ધાતુનો અર્થ માવ પૂજા એવો થાય છે, તે અર્થ અનુસાર અતિશય વન્દનીય, સેવનીય હોવાથી ‘અર્હન્’ (અરહત) કહેવાય છે, કેમકે તેમના પાંચે કલ્યાણકોમા દેવો તેમજ ચૌસઠ ઇન્દ્રો દ્વારા અનેક જાતની સેવા સમ્બન્ધી કેટલીએ વિલક્ષણ ઘટનાઓ બની છે, તેમજ તેમનો આત્મા મનુષ્યોની અપેક્ષાથી પર છે, જેથી તેમનામાં વિશેષપણ હોવાથી ‘અરહંત’ નામ યથાર્થ છે, ‘ધવલ’ ગ્રંથમા પળ કહ્યું છે કે—

“જે વંદન તેમજ નમસ્કારને યોગ્ય છે, સેવા અને સત્કારને યોગ્ય છે, સિદ્ધિ ગમનને માટે ઉપયુક્ત છે, માટે ‘અરહત’ કહેવાય છે ।”

(૨) “રહસ્યો અર્થ એકાન્ત થાય છે, એટલે જે સમસ્ત પદાર્થોનો નિકટનાં ચાહે દૂરના, સ્થૂલ ચાહે સૂક્ષ્મ પદાર્થોના સમૂહને હથેલી પર રાખેલ આમ-ઠાની માફક દેખી રહ્યા છે, જેમને માટે ગુપ્ત કે એકાન્ત એવી કોઈ વસ્તુ યા સ્થાન નથી ।”

(૩) “અરથાન્ત—” એ સંસ્કૃતચ્છાયા-અનુસાર એવો અર્થ નીકળે છે કે રથ=અર્થાત્ વહિર તેમજ અન્તર દષ્ટિએ સમસ્ત પરિગ્રહનો જેની પાસે અભાવ છે એવા વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવને ‘અરથાન્ત’ કહે છે ।” “અથવા જેનો આત્મા રૂપી રથ અપ્રતિહત શક્તિવાલો હોવાથી ક્યાય પળ રોકાઈ શકતો નથી, અર્થાત્ ત્રણે લોક તેમજ અલોક સુધી પળ પહોંચી વળે છે, યાને જાણી શકે છે, જેથી ‘અરથાન્ત’ આ નામ પળ સાર્થક માનેલું છે ।”

प्रशस्तिः ।

महावीरो देवो विदितभवकीर्तिर्जिनवरः, सदा भव्याऽऽधारो
 निजशरणैर्वन्द्यचरणः । मुदाऽन्त्यो यस्तीर्थकर इति पदाढ्योऽस्ति
 नितरां, वचस्तत्वे तस्य प्रतिदिवसमेवार्पितमनाः ॥ १ ॥ फकीरेन्दुर्भिक्षुर्गु-
 रुरिति तमःस्तोमतरणिः, सुपुष्पस्तच्छिष्यो विनययुतभिक्षुर्विधिरभूत् ।
 द्विपञ्चाङ्गेन्द्रब्दे ^{१९५२}जननमभवद्यस्य कुतले, गृहीता सदीक्षा भवभयहरा-
 ऽस्मिंश्च व्रतितः ॥ २ ॥ ^{१९६८}रसाष्टाङ्गेन्द्रब्दे सकलमुनिवृन्देऽतिविशदा,
 स चेदानीं नाम्ना कुसुममुनिदासो शिवरुचिः । 'हिमागारे देशे'
 गिरिषु बहुशीतेषु विहरन्, गतो यो यत्रास्ते विविधतरुवृन्दोऽस्ति
 विमल ॥ ३ ॥ प्रसिद्धे राज्ये च जिनमतधराढ्येन सहिते, समेतो
 'नादोने' गुरुभिरतिपूते निवसता । कृतं चातुर्मास्यं कलिकलुषतापौघ-
 शमनं, समाचीर्णं यत्राऽखिलजिनपथाऽऽराधनपरम् ॥ ४ ॥ 'सुमित्र'-
 स्यादौ हि हितकरसुदीक्षाऽपि नितरां, सदैवं पुष्पेन्दुर्विचरति सुमित्रेण
 सहितः । जिनाज्ञासंसक्तः परहितकरः साधुनिरतः ॥ स एवाऽयं भिक्षुः
 *सकलदलदोषेन रहितः ॥ ५ ॥ हिमाच्छादिते सुप्रदेशे च ^{१९९२}आम्यन्,
 शिमाला (शिमला) †कुलुकादिदेशान्तरस्थ । दृगाङ्गानवचन्द्रकाब्दे
 प्रकाशः । मुहुर्दृष्टवान् भूरिशोभां नगस्थाम् ॥ ६ ॥ सहस्रक्रोशान्तं
 पदगमनशीलो मुनिवरः, सुपुष्पेन्दुर्भिक्षुः प्रथमगमनं यत्र कृतवान् ।
 सुमित्रेण स्वेन गुरुचरणभृङ्गेन सहितः, सुशिष्येणागम्यं नगरमभिगम्य
 प्रविततम् ॥ ७ ॥ 'कराची' सुस्थानं निखिलपशुरक्षा च विदधन्,
 दयागारं कृत्वा सकलजनश्राद्धैः सह मुद्यु । निहालेन्दुर्यत्राधिपतिरपि

जातोऽत्र विषये, भुवि ख्याते सिन्धोर्विषमविषये कोऽपि न मुनिः
 ॥ ८ ॥ जिनाज्ञासक्तानामपि च न गतः कोऽपि *सुमुनिः, सहस्रा-
 ळ्देनापि विहरणमभूद्यत्र न यतेः । मुनेः पुष्पेन्दोश्च गमनमभवद्यत्र
 प्रथमं, ततः पूर्वनीत्वा दिशमपि सुडोल्यां च गुरुणा ॥ ९ ॥
 विहारप्रदेशोऽपि गत्वा च पूर्व, कृता धर्मशिक्षा विशेषेण तत्र ।
 अयं चातिरम्यो विहारप्रदेशो, महावीरदेवस्य जन्मास्ति यत्र ॥ १० ॥
 अयं सुप्रदेशोऽधुना ह्यासयुक्तः, सदा राक्षसप्रायजातश्च यस्मात् ।
 महाकालिकामंदिरे यत्र हिंसा, सदा जायते प्राणिनां कोटिशश्च ॥ ११ ॥
 शरांकांकचन्द्रे^{१९९५} मिते वत्सरेऽस्मिन्महावीरतीर्थकरस्य जयन्त्याम् ।
 नदीदीर्घदामोदराख्या तटे च, समागत्य पुष्पेन्दुसंज्ञो हि भिक्षुः ॥ १२ ॥

अहिसोपदेशं †चलाकारिग्रामे, प्रदत्वा पशूनां त्रयं यूपमुग्रम्,
 वधस्थानमुत्पाद्य यः क्षिप्तवांश्च, सदा वा प्रचारः प्रशस्योऽस्ति यस्य
 सदैवं बहून्यन्यकार्यं विधाय, प्रदेशं भ्रमन्नन्ततो याति नूनम् ॥ १३ ॥
 यश्चात्र प्रथमं सुरेतरमये देशे शुभे वत्सरे, वन्द्यकाकविधौ मिते च^{१९९३}
 अरियाग्रामे कृतं भिक्षुणा । चातुरमास्यकृतं ततश्च प्रथमं 'बंगे' गुरो-
 सेवकः, वेदाकांकविधौ समे च गुरुणा साकं गतः पुष्पकः ॥ १४ ॥
 सर्वानन्दमये शुभे च नगरे 'कालीयकत्ता'ऽभिधे, यत्राष्टादशसंख्य
 काश्च शतका जैना मताः श्रावकाः । चातुरमास्यकृतं महच्च सुखतो
 श्राद्धा मुने सेवकाः, यत्रास्ते कलिकत्तपत्तनवरा वीथी सु 'पोलोक'
 की ॥ १५ ॥ सन्ति स्थानकवासिनश्च बहवः श्वेताम्बराः श्रावकाः,
 कुर्वति समाजकार्यमथवा यस्याधिपाः प्रेमिणः । सङ्केत मुनिनेत्र-^{२७}

समिततरं श्रेष्ठा महान्तो मुहुर्जैनाराध्यमुनिष्वपि व्रतधरेष्वेवं गुणाः
 सन्ति च ॥ १६ ॥ जैनाः संघसुकार्यकारिणी सभा यत्रास्ति नित्यं
 मुहुः । सभ्याः श्रावककेऽपि सन्ति सततं नेत्रेन्दुसख्या गुणाः ॥ अत्रैवं
 मुनयः त्रयो नव मिते मासे निवासोऽभवत् । एवं चेन्मनुजो नवैव
 वितते गर्भे मुहुर्जायते ॥ १७ ॥ सम्प्रदायस्य वादस्य पक्षपातस्य
 बन्धनम् । त्रोटयित्वा स्वयं जातः, स्वतन्त्रश्च सदा मुनिः ॥ १८ ॥
 ज्ञातपुत्रमहावीरजैनसघे व्यवस्थितः । नीरक्षीरविभागार्हः, स्वयं तन्म-
 यतां ययौ ॥ १९ ॥ महावीरस्य च प्रभोः, स्तुतेष्टीका कृता वरा ।
 दिवसे दीपमालायां, याता पूर्णा च सवति ॥ २० ॥ कलिकातारख्य-
 नगरे, वेदांकनवर्चन्द्रके । श्रीपुष्पचन्द्रमुनिना, शिवाक्षिरसांगुष्ठैः
 ॥ २१ ॥ मुनिभिः प्रार्थ्यते शश्वन्महावीरस्य शासने । स्वयं तन्मुनि-
 चर्याया, मौनमाश्रित्य तिष्ठति । भवान् परिग्रहत्यागी, यद्यस्ति कथमी-
 दृशः ॥ २२ ॥ सम्प्रदायप्रवादस्य, परिग्रहरतः कथम् । सम्प्रदायप्र-
 वादस्य, पक्षं कृत्वा पुनः पुनः ॥ २३ ॥ भवन्तः स्वसमाजेन सह
 यान्ति रसातलम् । भवन्तोऽनन्तसारपापसृष्टिं कृता कथम् ? वर्ध-
 यित्वा च स्वस्यैव पतनं कथमिच्छतः ॥ २४ ॥

भुजङ्गप्रयातच्छन्दः ।

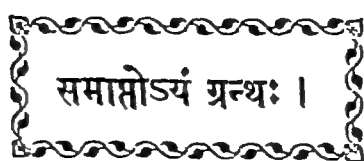
यदा जीवहिंसापरित्यागिनश्चेद्भवन्तस्तदा सम्प्रदायस्य जाले ।
 जनान् सर्वतश्चात्र घोरे निबध्य, कथं कुर्वते ज्ञानचारित्रनाशम् ॥ २५ ॥
 अनेनाथ देहेष्वनन्तानुबन्धि-कषायस्य बन्ध कृतं तत्र नूनम् ।
 दृढं शृङ्खलाबद्धजीवा भवन्तः, पतिष्यन्ति चैवं द्रुतं शर्करादौ ॥ २६ ॥
 विपक्षानुरोधे महामोह एव, समानः स्त्रिया सर्वथा त्यागयोग्यः ।
 सदा सेवनेनास्य नाशं व्रजन्ति, भवद्ब्रह्मचर्यादिकं शश्वदत्र ॥ २७ ॥

विपक्षाख्यवेश्याऽनुरागोऽपहेयः, सदा ब्रह्मचर्यानुरक्तैर्भवद्भिः ।
 महावीरदेवस्य नाम्ना स्वकीयं, मुदा जैनसघ सृजन्त्वत्र जैनाः ॥ २८ ॥
 यतो बन्धनान्मुक्तभावं व्रजन्तु, भवादुस्तराज्जन्मतो वापि दुःखात् ।
 यदास्य प्रसंगं भवन्तश्च जैना, न जातु त्यजन्ति ब्रुवन्ति भवस्थाः ॥ २९ ॥
 जनो ब्रह्मचारी न कोऽप्यस्ति लोके, नितान्तं व्यभिचारवन्त न रम्यं ।
 महावीरतत्त्वोपदेशस्य सारमनेकान्तवाद बुधाश्चानमन्ति ॥ ३० ॥
 भवन्तः सदैकान्तवादे प्रवृत्ताः, स्वतश्चेतरेषा न द्वात्रिंशदाख्यम् ।
 स्वकं सम्प्रदाय विशुद्धं गदन्ति, तथाऽन्य च निदा हि कुर्वन्ति नित्यम् ॥
 यतो वर्धमानस्य वाचो भवन्तो, विलुपन्ति मिथ्यैव किं सत्यमेतत् ? ।
 तदैवं भवन्त हि जानन्ति सिद्धा, महाऽसत्यपापानुरागोऽनुरक्तम् ॥ ३२ ॥
 ब्रुवन्तीह पक्षानुरागं विशेषमहं चामुके सम्प्रदाये प्रवृत्तम् ।
 सदा चेदृश भावरोग त्यजन्तु, न हि स्याच्च कल्याणभावं कदापि ॥ ३३ ॥
 परित्यज्य भेदात्मकीं बुद्धिसुग्रा, तदा वर्धमानस्य सिद्धान्तमानम् ।
 विजानन्तु श्राद्धाश्च वीरं भजन्तु, सदाक्षेपवन्तो भवन्तो भवन्तु ॥ ३४ ॥

गुरुर्वो दीक्षायां ग्रहणसमये स्तेयकरणं, परित्याज्यं चेत्थं कथ-
 यति भवत्क्षेममनिशम् । परिशश्च द्यूयं प्रतिपदविवादं च कुरुथ,
 तदेवास्तेयाख्यं व्रतमपि प्रणष्ट प्रतिदिनम् ॥ ३५ ॥ ततो धर्मे नाशं
 व्रजति भवतां वृत्तिरखिला, अतस्त्वत्तश्चौरो न हि सुभुवि कश्चिन्मु-
 निवर ! अतोऽनित्यं साधो ! परिहर मतालम्बनमहो ! न हि स्यात्क-
 ल्याणं कचिदपि विशेषं व्रतधर ! ॥ ३६ ॥ राग-द्वेषवियुक्तानां,
 समताभावमागताः । वीतरागाः प्रवर्तन्ते, साधवो न हि चेतरे ॥ ३७ ॥
 त्वय्यस्ति यदि रागश्च, द्वेषभावस्तथापरः । देहभावोऽप्यहंभावो-
 हम् च ॥ ३८ ॥ नो गतो यदि वो देहान्मुधैव वेषधा-

रणम् । तथोज्ज्वलतरो वेषो, धूर्तत्वं प्रतिभावयेत् ॥ ३९ ॥ कैतवं
 समनुप्राप्य, पापकृन्मुनिराडयम् । वीतरागा न केऽपीह, प्रवदन्तीति
 योगिनः ॥ ४० ॥ अद्यप्रभृतिमुनिभिर्हीयतां पदवी मुहुः । माना-
 पमानयोर्बुद्धिस्तुल्यैव परिधार्यताम् ॥ ४१ ॥ सर्वदा भिक्षुवर्यैश्च,
 समदर्शिभिरेव च । शासनं जिनराजस्य, वर्धनीयं विशेषतः ॥ ४२ ॥
 ज्ञातव्यं मुनिभिस्तत्त्वं, मानवधर्ममाचर ! वीरशासनसेवाया, प्रवृत्ता-
 श्वेतसा यदि ॥ ४३ ॥ पदवीधारणं मिथ्या, प्रवृत्तिस्तत्र निष्फला ।
 नाग्रहस्तत्र कर्तव्य, इति चित्ते समाश्रय ॥ ४४ ॥ जगति *बहुले-
 शस्य, मान्यता च सनातने (धर्मे) । तथैव जैनधर्मेषु, (मुनिवर्येषु)
 बह्वाचार्यस्य मान्यता । इति रोगसमृद्धिः स्याद्विपरीतं कथं भवेत्
 ॥ ४५ ॥ स्वयं वैद्यश्च रोगार्तो, नान्येषां दुःखहो भवेत् । आचा-
 र्याणां बहुत्वस्य, प्रथा हेया मनीषिभिः ॥ ४६ ॥ अखिलजैनसंघस्य
 ह्येकश्चाचार्य एव च । कर्तव्यः सर्वथा विद्वन् ! न पुनस्तं विलोपयेत्
 ॥ ४७ ॥ समाजं कुष्ठवन्नित्यं, क्लिद्यतीति विभावय । कथनेन च
 किं तद्वच्छ्रवणेन च किं बहु ॥ ४८ ॥ समाजोऽद्य प्रयागस्य तीर्थ-
 वत्क्रियतां मुदा । धारात्रयं मिलित्वैव स्वच्छा स्याद्वादरूपिणी ॥ ४९ ॥
 गगेवेय च ज्ञातव्यं, मुनिभिः सुधिभिः सदा । इत्येवं प्रार्थना शश्व-
 तुप्पेन्दोर्भिक्षुकस्य च ॥ ५० ॥

परिशिष्ट नं० १ वीरस्तुति-गुर्जरगायन

कडखाकी-चाल

तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी,
जगत्मां एटलुं सुजश लीजे ।

दास अवगुण भर्यो जाणी पोता तणो,
दयानिधि दीनपर दया कीजे ॥ १ ॥

भावार्थ—किसी समय श्रीजिनागमके अभ्यास द्वारा संसार भ्रमण करते हुए, ज्ञानावरणादि आवरणोंसे ढके जानेपर भी अपनी अनन्त शक्तिको जान कर अनादि परभावानुपंगताके दोषसे उद्धिन्न आत्मा अपनी साधक शक्तिको न देखकर परम नियामकके समान २४वें तीर्थंकर श्रीज्ञातृपुत्र-महावीर भगवान्‌के नामका शरण निर्धारित करता है, और श्रीवीरपरमात्माको अन्तरमें अनुभूत करके प्रार्थना सहित विनति करता है और अपनेको प्रभुका दास निश्चित रूपमें समझकर मानो पुकार पुकार कर कहता है कि—हे नाथ ! हे दीनदयालो ! हे प्रभो ! मुझसा निर्बल तत्वसाधक आपकी आज्ञाओंके पालन करनेमें कहा समर्थ है, मुझे तो मात्र नामका सेवक समझ कर तार ? तार ? इस गुण-रोधकरूप दुःखसे निस्तार ! ओह प्रभो ! तुझ से प्रभुको छोड़कर और किसे कहूं ? यह इतनासा सुयश आपही लीजिए और मुझे भवजलधिसे पार कीजिए ! भगवन् ! मुझे यह भी ज्ञात है कि—प्रभुको तो सुयशकी कुछ भी अभिलाषा नहीं है । परन्तु उपचारसे भक्तिवश आपके नाममें आतुर होकर यह सब कुछ कहकर मैं ही अपनी अज्ञानताका परिचय दे रहा हूं ; यद्यपि मैं अपनेको आपका दास समझता हूँ, मगर यह दास तो रागद्वेष-असंयम-अनुष्ठानाशंसादि दोष-एकान्ततादोष-अनादर आदि दोषरूप अवगुणसे भरा हुआ है । तौ भी मैं तेरा ही कहलाता हूं । अत एव हे दयानिधे ! भावकरुणासमुद्र ! मे दीन-रक-अशरण-दुःखित-तत्वशून्य-सम्यग्ज्ञानादिसे-शून्य भावदरिद्र, तत्वमार्गका विराधक-असंयमचारी-महाविकारशील-आपकी आज्ञासे विमुख-अनादिकालका उद्धत, आदि २ अनेक दुर्गुणोंसे पूर्ण हूं । इसी लिए मुझ दीन-हीन पर दया कीजिए । तेरी कृपा ही त्राण-शरणके योग्य हो जायगी । यद्यपि 'अर्हन्' प्रभु सदा कृपावान्

ही होते हैं तब उन्हें और नवीन कृपा क्या करनी है? तथापि अर्थको 'घर-गांठका विचार नहीं होता, इसलिए यह वचन मुझसे 'अर्थ' का ही है, और जो दयावान् होता है उसकी विशेषता इसी प्रकार वर्णन की जाती है। अतः देव! तुम कृपाके भंडार हो, तुम्हारा अवलम्बन लेकर ही पार हो सकूँगा, यह सत्य और निस्संदेह है।

राग-द्वेषे भयों मोह-वैरी नड्यो,

लोकनी रीतिमां घणुंए रातो ।

क्रोध वश धमधम्यो, शुद्धगुण नवि रम्यो,

भम्यो भवमांहे हुं विषय मातो ॥ २ ॥

भावार्थ—हां तो भगवन्! यह दास कैसा है? सुनिए, यह राग-द्वेषके कीचड़में फँसा हुआ है, जगत्-सागरमें डूबा पडा है, गुणी जनोंसे ईर्ष्या करता है, मोहके नशेमें बेसुब है, तत्त्वकी चातोमें विलकुल अज्ञात है, विपर्यासका कुछ ठिकाना ही नहीं है। मोह वैरीने भारी झपट मारी है जिसके कारण अपने उस मोहभावसे स्वयं उसके नीचे दब गया है। तथा लोककी रीतिभाति, चाल-ढाल, अन्धश्रद्धा, उलटी टेढी रूढी आदिमें खूब ही मस्त है, लोकोंकी गतानुगतिकता भेडचालमें ही सदा मग्न है, अपनी गांठकी अकलसे कुछ भी नहीं विचारता, लोकोंको प्रसन्न करनेकी बड़ी चाह लगी रहती है। लोकोंसे डरता भी खूब है इसी कारण गुप्त अनाचार सेवन करता है, तब लोकोंने भी बुगला-भक्की ही उपाधि दी है। क्रोधसे पारा गर्म हो जाता है, चंडपरिणाममें धमधमायमान है। जिस प्रकार धौंकनीकी प्रेरणासे अग्नि तप उठता है इसी तरह क्या बल्के इससे भी अधिक क्रोधके द्वारा तप जाता हूं। शुद्ध गुण जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-परमशुद्ध चरित्र-क्षमा-मार्दव-आर्जव आदि आत्मगुण हैं, उनमें कभी रमण नहीं करता, न कभी मैं उनमें तन्मय ही होता हूं, अपने स्वरूपका ग्रहण भी कभी नहीं किया, सदैव तुसके समान निस्वार् परभाव या विभावको ही स्वीकार किया है, नरक-तिर्यच-मनुष्य-देव आदि चार गति रूप संसारचक्रमें इसी कारण मारा मारा फिरता हूं। तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सृष्टिमें, पांच इन्द्रियोंके विषय-स्वादमें उन्मत्त और उन्मग्न हो रहा हूं। विषयप्रस्त हो कर इस भाति विश्वचक्रका कडुवा अनुभव ले रहा हूं, मैं वही अधमदास हूं,

अतः मुझे तार, तार! हे नाथ! दीनबन्धो! निष्कारण दयालो! मुझे तार
भव दुःखसे बचा, बचा ॥ २ ॥

आदर्श आचरण लोक उपचारथी,
शास्त्र-अभ्यास पण कोई कीधो ।
शुद्ध श्रद्धान वळी आत्म-अवलम्ब विन,
तेहवो कार्य तेणे को न सीधो ॥ ३ ॥

भावार्थ—शायद कभी कोई यह कहे कि—आवश्यक करणादि आचरण बहुतवार स्वीकार किया है, मगर उस चरित्रको तो लोकोपचारसे ही किया था जिससे फिर वह आत्मामें विष तथा गरलके समान परिणत हुआ, क्योंकि अन्यान्य अनुष्ठानसे क्या हो सकता है, यदि भावधर्म नहीं हो तो उसके बिना सब कुछ ब्रूया है, और उसे उपचार-गतानुगतिकतासे अंगीकृत किया समझा जाता है । इसके उपरान्त कोई यह भी कहेगा कि—उच्चगोत्र-यशोनामकर्म आदिके विपाकसे ज्ञानावरणीयके क्षयोपशमके योगसे शास्त्रोका पूर्ण अभ्यास भी तो किया है, शास्त्रोका पठन-पाठन किया है, शास्त्रके गर्भमेसे यथार्थ अर्थको निकाल कर जगत्में उसका दिव्य प्रसार किया है । तथा अध्यात्म-भावनासे स्पर्शज्ञानानुभावके बिना उस श्रुतका अभ्यास किया गया परन्तु शुद्ध और यथार्थ स्याद्वादउपेत-भावधर्मके बिना शेष भावधर्मकी रुचिसे दान दयादिक जो पुरुषार्थ किया गया है उन सबको कारण समझना चाहिए परन्तु मूल धर्म नहीं । धर्म तो वस्तुकी सत्ता है, और वह आत्माके अन्तर्गत-स्वरूपतासे पारिणामिकताकी दशामे स्थित है । उसमे से जो धर्म प्रकट होता है, वह शुद्ध-श्रद्धान, शुद्धप्रतीति, तथा पुन आत्माके स्वरूपको प्रकट करानेवाली रुचि तथा आत्माके स्वगुण-सम्बन्धी अवलम्बनके बिना जो आचरण किया जाता है तथा ज्ञानाभ्याससे यदि वह कार्य किया जाता है, जिस कार्यसे आत्माका सम्यक् साधन होता है, उसे किसीने निर्मित नहीं किया प्रगट नहीं किया । जिसके कारण जो आत्मगुण प्रकट हो सकता था वह नहीं हुआ । अतः हे परमेश्वर! इस अधमाधम दास को तेरी ही कृपा पार कर सकती है इसलिए तार, तार, दास समझकर तार, अपना दाम समझकर तार ॥ ३ ॥

स्वामी दर्शन समो निमित्त लही निर्मलो,
जो उपादान ए शुचि न थासे ।
दोषको वस्तुनो अहवा उद्यम तणो,
स्वामी सेवा सही निकट लाशे ॥ ४ ॥

भावार्थ—स्वामी श्रीवीतराग हैं, जो अन्यके कार्यके अकर्ता हैं, पर-
भावादिके अमोक्षा हैं, इच्छा लीला चपलता कौतुहल आदिसे सर्वथा रहित
हैं, क्योंकि इच्छा तो ऊनतावान् अर्थात् न्यूनतावालेमें होती है, और परमे-
श्वरतो पूर्ण आनन्दी सहजानन्दी है, इसीलिए स्वामी इच्छा रहित हैं, और
लीला भी सुखकी लालसावालेको ही होती है, और लालचीपना सुखकी ऊन-
तासे होता है, इसीकारण प्रभुमें लालचीपना भी नहीं है । ऐसे निजानन्द-
विहारी स्वामीके दर्शनके समान निर्मल निमित्तको प्राप्त करके, आत्माका उपा-
दान-मूलपरिणति यदि शुद्ध न होगी तो जानना चाहिए कि यातो वस्तुका
दोष (जीव अवगुणावृत्त) है, या शायद जीवका दल ही अयोग्य है,
कहना न होगा कि इस जीवकी सत्ता किस ढंगकी है ? अथवा क्या अपने
उद्यममें कुछ कमी है ? क्योंकि कठोर प्रयत्न और सतत उद्यम करनेपर तो
आत्माका सुधार अवश्य होना ही चाहिए था मगर अवतक कुछ न हुआ ।
इससे स्पष्टसिद्ध है कि-यह जीव अपनी ऊनताके कारण अपने आत्मीय गुणोंका
स्मरण नहीं करता, इसलिए अब क्या करना चाहिए ? और कोई उपाय भी
तो नहीं सूझता । यही समझ कर श्रीअर्हन् भगवान् महावीर प्रभुकी सेवाको
ही मैंने आत्म स्मरणके लिए अमोघ शस्त्र (साधन) समझा है । प्रभुसेवा
ही प्रभुकी समीपताको दिलायगी । क्योंकि वहिरात्मभाव तो इस अवस्थामें
अत्यन्त दुष्ट है । परन्तु जिनराजकी सेवनासे यह दुष्टता छूटजायगी ॥ ४ ॥

स्वामी गुण ओळखी स्वामीने जे भजे,
दर्शन शुद्धता तेह पामे ।

ज्ञान चारित्र तप वीर्य उल्लासथी,
कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे ॥ ५ ॥

भावार्थ—स्वामी अर्थात् शासनपति, अर्हन् प्रभु, श्रीमहावीर भगवान्‌के गुणोंको पहचान कर जो प्राणी अरिहंतको भजता है उनकी सेवा करता है, वह दर्शन अर्थात् सावरण केवलज्ञान सम्यक्त्व स्वस्वरूपकी ज्ञाकी अवश्य प्राप्त करता है । उसे दर्शनकी निर्मलता होती है, यथार्थ आत्म ज्ञान भासता है, चरित्र स्वस्वरूपमें रमण करता है, तप तत्वकी एकाग्रताको प्राप्त करता है, वीर्य आत्मसामर्थ्यका उद्भव करता है, उसके उल्लाससे ज्ञानावरणादि कर्मोंको जीत (क्षय कर) ता हुआ मोक्ष-निरावरण रूप सम्पूर्णसिद्धतारूप अपुनरावृत्ति धाममें जाकर निवास करता है ॥ ५ ॥

जगद् वत्सल महावीर जिनवर सुणी,
चित्त प्रभु चरणने शरण वास्यो ।
तारजो बापजी ! विरुद निज राखवा,
दासनी सेवना रखे जोशो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जगत् त्रय वत्सल (हितकारी) चौबीसवें महावीर जिन-वरके गुणोंको सुनकर मेरा मन प्रभुके चरण (चरित्र) रूपी शरण (मनन) में बस गया है, अतः हे प्रभो ! भो परमेश्वर ! मेरा आत्मा पलटा खाकर आत्मका समस्तसाधन करे, ऐसी शक्तिका उद्भव तो मुझमें नहीं दीख पड़ता, इसीलिए सरल भक्तिका आश्रय लेकर कहता हूँ कि बापू ! मुझ दासको आप ही पारकरना, और आप अपनी तारकताका विरुद सुरक्षित रखनेके लिए इस दासकी सेवना (भक्ति) के सामने मत देखना, जो आपकी आज्ञानुसार भक्ति करता हूँ वह निस्सन्देह पार होता है, परन्तु जगत्तारक ! मेरे लिए यह सब कुछ होना दुर्लभ है, लेकिन जिसप्रकार काठकी सज्जतिसे लोह और पत्थरमी पार हो जाते हैं इसी प्रकार आपके संयोगसे पार हो जाऊंगा, और मुझे अब नियमरूपसे यही एक अन्तिम आधार प्रगटरूपमें दीख रहा है ॥६॥

विनति मानजो शक्ति ए आपजो,
भाव स्याद्वादता शुद्ध भासे ।
साधि साधकदशा सिद्धता अनुभवी,
“देवचन्द्र” विमल प्रभुता प्रकाशे ॥ ७ ॥

भावार्थ—प्रभो ! मेरी इतनी विनय तो अवश्य मानलेना, और मेरा यह वचन भी सरल भक्तिकी प्रेरणासे निकला है । हाँ वह बात मानना कि मुझे एक बार आत्मसामर्थ्य अर्पण करना, और ऐसा भाव भी प्रदान करना कि—जिसभावसे वस्तुधर्म यानी स्याद्वादकी कसौटीसे नित्य-एक-अनेक-अस्ति-नास्ति-मेद-अमेदद्वारा छहों द्रव्योंके अनन्तशुद्ध धर्म, शंकादि दूषण रहित भासने लगे । साधकदशाकी साधना करके वे मेदरत्नत्रयी, सिद्धता, निष्पन्नता, वास्तविकताका अनुभव करके उसे भोगने लगे । समस्त देवोंमें चन्द्रमा के समान सिद्ध भगवान्की विमल-निर्मल प्रभुताको प्रगट करे, अर्थात् स्याद्वाद ज्ञानके द्वारा साधकता प्रगट होती है, और उस साधकतासे सिद्धता प्रगट होती है, यही एक विलक्षण सार पद्धति है ॥ ७ ॥

गुजराती भावार्थ—कोइक अवसरे श्रीजिनागमना अभ्यासे करीने संसार भ्रमण निमित्त जे ज्ञानावरणादि आवरणे आवृत पोतानी अनन्त आत्म शक्ति जाणीने अनादि परभावानुषंगता दोषने दु खे उद्धिग्न आत्मा ते पोतानी साधकता शक्ति अणदेखतो परमनिर्यामक समान चौवीशमा श्रीवीरभगवान्नां चरण शरण निर्धारिने, श्रीमहावीरप्रभुनी आगल प्रार्थना सहित विनति करे छे जे-हे नाथ ! हे दीनदयाल ! हे प्रभुजी ! मुझ सरीखो जे तत्वसाधक तथा आज्ञानिर्वाह मा असमर्थ, तेने मात्र नामथी सेवक जाणी तार, तार । ए गुण-रोधक रूप दु.खथी निस्तार, तुज सरीखा प्रभु विना बीजा कोने कहुं ? जगत्मां एटलुं सुजश लीजे, यद्यपि प्रभु तो सुजशना कामी नथी, परन्तु उपचारे भक्ति आतुरताए कहे छे जे मुज सरीखो दास ते यद्यपि राग द्वेष असयम अनु-ष्ठानाशंसादिदोष, एकतादोष अनादरादिदोषरूप अवगुणे करी भयों छे, तो पण ताहरो कहेवाय छे । ते माटे हे दयानिधि ! भाव करुणाना निधान ! दीन जे हुं रक, अशरण-दु खित-तत्त्वज्ञान्य-ज्ञानादिसम्पदारहित-भावदरिद्री-मार्गनो विराधक-असयमसंचारी-महाविकारी-तमारी आज्ञाथी विमुख-अनादिनो उद्धत एहवा मुझ ऊपर कृपा करीजे, ताहरी कृपा तेहीज त्राण (शरण) थरो । यद्यपि अरिहंत तो कृपावंतज छे तो नवी कृपा शी करवी छे, तो पण अर्थो विचारे नहीं, माटे अर्थीनुं ए वचन छे, जे दयावतनेज एम कहेवाय छे, जे हे देव ! तमे दयाना भडार छो, तमनेज अवलंबे तरीश । ए सत्य ज छे ॥ १ ॥

દાસ કેહવો છે, રાગ દ્વેષે મર્યો, જગત્મા પડ્યો, ગુણથી રૂપ્યા કરે છે, મોહ જે મુંજિતપણુ તે તત્ત્વની અજાણતા-વિપર્યાસતા, હેતુયે મોહવેરી નહ્યો, તેથી દવાળો છે, તથા લોકની જે રીત કેતા ચાલ તે માહે ઘણોજ માતો છે, લોકની ચાલ (ગતાનુગતિકતા) માહે મગ્ન છે, લોકરજનનો અર્થી છે, ક્રોધ જે તાતા ચળ્ડપરિણામ તેહને વિષે ધમધમી રહ્યો છે, જેમ ધમણ ધમતા અગ્નિ તપે, તેમ તપી રહ્યો છે, શુદ્ધગુણ જે સમ્યગ્દર્શન-સમ્યક્જ્ઞાન-શુદ્ધચરિત્ર-ક્ષમા-દયા-માર્દવ આર્યવાદિ આત્મગુણ, તેને વિષે રમ્યો નહીં, તન્મયી ન થયો । તે રૂપ ન ગ્રહ્યું, વળી ભમ્યો=ચતુર્ગતિરૂપ ભવચક્રમાહે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવરૂપ સસાર તેને વિષે હું વિષય=જે પાંચ ઇન્દ્રિયના સ્વાદ, તે માહે સાતો=કેતા મગ્ન થયો થકો એમ સસારચક્ર અનુભવ્યું તે હવે પ્રભુ મુક્તને તાર, તાર, હે નાથ ! દીનવન્ધુ ! નિષ્કારણ દયાલ ! મુજને તાર, ભવ દુઃખથી હગાર ॥ ૨ ॥

કદાચિત્ત કોઈ કહેશે જે આવશ્યકકરણાદિક આચરણ આદર્યું=અગી-કાર કર્યું, પરન્તુ તે સર્વ લોકોપચારથી એટલે વિષ તથા ગરલ તથા અન્યાન્યા-નુષ્ઠાનથી ભાવના ધર્મ વિના ઉપચારે અગીકાર કર્યું, તથા કોઈ કહેશે કે ઉચ્ચ-ગોત્ર યજ્ઞોનામ કર્માદિકના વિપાકે જ્ઞાનાવરણીય ક્ષયોપશમના યોગે શાસ્ત્રાભ્યાસ પળ કીવો, શાસ્ત્ર ભળ્યા, શાસ્ત્રના યથાર્થ અર્થ પળ જાણ્યા, તથા અધ્યાત્મની ભાવનાએ સ્પર્શજ્ઞાનાનુભાવવિના શ્રુતાભ્યાસ કીધો, પરન્તુ શુદ્ધ અને યથાર્થ સ્યાદ્વાદોપેત ભાવધર્મ વિના શેષ ભાવધર્મની રુચિયે જે દાન-દયાદિક પ્રવર્તન કરે છે તે સર્વ કારણ સમજવાં, પરન્તુ મૂલધર્મ નથી, ધર્મ તે વસ્તુની સત્તા, આત્માને વિષે સ્વ-સ્વરૂપપણે પરિણામકતાએ રહ્યો છે । તે માહે જે પ્રગટ્યો તે વર્મ, એવું શુદ્ધ શ્રદ્ધાન શુદ્ધપ્રતીતિ-તથા વળી આત્માની સ્વરૂપ પ્રગટ કરવારૂપ રુચિ તથા આત્માના સ્વગુણને આલંબન વિના જે આચરણ તેણે આચરણે તથા શ્રુતાભ્યામે તેહવું કાર્ય=જે કાર્યથી આત્માનું સાધન થાય, તે કોઈ નીપન્યું નહિ, જે થઈ આત્મગુણ કોઈ પ્રગટે તે થયું નહિ, તે માટે અહો પરમેશ્વર ! તાહરીજ શ્રદ્ધા પામ ઉતારશે, નિસ્તારશે, તે માટે તાર ! તાર ! ॥ ૩ ॥

ચાર્મી શ્રીવીતરાગ જે પરકાર્યના અકર્તા, પરભાવાદિના અમોક્તા, ઇચ્છા-ક્રોધ-અવિનિવૃત્ત રહિત, એટલે જે ઇચ્છા હોય છે તે તો ઊણતાવતને છે, તે માટે અવિનિવૃત્ત છે, વળી લીલા પળ મુગ્ધનું લાલચ કરનારને હોય છે, અને લાલચી-પણ તે મુગ્ધની ઊનતાએ થાય છે । તે માટે પ્રભુમા લાલચીપણુ નથી, એવા આત્માના દર્શન (મત) સમાન નિર્મલ નિમિત્ત લહીને જો એ આત્માનું ઉપા-

દાન=મૂલ પરિણતિ પવિત્ર નહિ થશે તો જાણવું જોઈયે જે વસ્તુ=જીવનો જ દોષ=અવગુણ છે, એટલે રહે એ જીવનો દલ અયોગ્ય હોય! એ જીવની સત્તા કેવી રીતની છે? અથવા પોતાના ઉદ્યમની સ્વામી છે? કેમકે આકરે પ્રયત્ને=ઉદ્યમ કરીને તો આત્માને સમરવો જોઈયે, તો એ જીવ પોતાની ઊનાશને લીધે આત્મા સમરતો નથી. તે માટે હવે શું કરવું? જે વીજો ઉપાય કોઈ નથી, તો શ્રીઅરિહંતની સેવા તેહીજ નિશ્ચે નિકટ કેતા નજીકતા લાશે, કેતા પમાડશે, એટલે આ આત્મા તો હવે દુષ્ટ જેવો થઈ રહ્યો છે, પરન્તુ શ્રીજિનરાજની સેવનાથી દુષ્ટતા તજી દેશે ॥ ૪ ॥

સ્વામી જે શ્રીઅરિહંત તેહના ગુણને ઓઢાંચીને જે પ્રાણી શ્રીઅરિહંતને ભજે=સેવે છે, તે દર્શન=સમ્યક્ત્વરૂપ ગુણને પામે છે, દર્શનની નિર્મલતા પામ્યા પછી, જ્ઞાન=યથાર્થ ભાસન, ચરિત્ર=સ્વ-સ્વરૂપમા રમણ તપ=તત્ત્વમા એકાગ્રતા-વીર્ય=આત્મ-સામર્થ્ય, તેહના ઉઘાસથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોને જીપીને મુક્તિ=નિરાવરણરૂપ સમ્પૂર્ણ સિદ્ધતારૂપ ધામ=સ્થાનકમા જડને તે વસે છે ॥ ૫ ॥

જગત્રયવત્સલ=ત્રણ જગત્ના હિતકારી, એહવા મહાવીર ભગવાન્ ચોવી-શમા જિનવર, તેહના ગુણ સામઢીને મારો મન પ્રભુને ચરણને શરણે વસાવ્યો છે. તે માટે હે પ્રભો! પરમેશ્વર! માહરો આત્મા તો પલટીને સર્વસાધન કરે, એહવી શક્તિ દેખાતી નથી, માટે ભદ્રક ભક્તિ એકું છું જે હે તાત! હે દીન-વન્ધો! મુજ દાસને તમે તારજો, તમારું તારકતાનું વિરુદ્ધ રાખવા માટે દાસની સેવના ભક્તિ સામુ જોશો મા, જે એ આજ્ઞા પ્રમાણે ભક્તિ કરે તો તરે, એ વાત તો સ્વામિન્! માહરામા થવી દુર્લભ છે, પણ તમારે સયોગે તરીયે, એહીજ નિયમા આધાર છે ॥ ૬ ॥

“માહરી એટલી વિનતિ માનજો, એ પણ ભદ્રિકપણાથી ભક્તિનું વચન છે, જે શક્તિ=એવી સામર્થ્ય આપજો, તે કહે છે, જે ભાવ=વસ્તુધર્મ, તે સ્યાદ્વાદરીતે નિત્ય-એક-અનેક-અસ્તિ-નાસ્તિ-મેદ-અમેદપણે છ દ્રવ્યના અનંતાધર્મ શુદ્ધ, શકાદિ દૂષણરહિત ભાસે,=જાણપણામા આવે, તે સાધિ=નિપજાવીને સાધકદશા તે મેદ રત્નત્રયી-સિદ્ધતા-નિષ્પન્નતા-અનુભવે=ભોગવે, સર્વદેવમાહે ચન્દ્રમા સમાન, સિદ્ધભગવાન્ તેહની વિમલ=નિર્મલ જે પ્રભુતા, તે પ્રકાશે=પ્રગટ કરે, એટલેસ્યાદ્વાદ જ્ઞાને સાધકતા પ્રગટે, સાધકતાથી સિદ્ધતા પ્રગટે છે, એહીજ સાર પદ્ધતિ છે ॥૭॥

દેવચન્દ્ર—

वीरस्तुति—

वीर जिनेश्वर चरणे लागुं, वीरपणुं ते मागुं रे ।

मिथ्यामोह तिमिर भय भागुं, जीत नगरुं वाग्युं रे ॥ १ ॥

शब्दार्थ—वीर जिनेश्वर=चौवीसवें वीर प्रभुको, चरणे लागुं=नमस्कार करता हूं, (और) वीरपणुं ते=उनके समान, वीरपणुं=शूरवीर भाव, मागुं रे=मे उनके पाससे यांचा द्वारा मांग लेता हूं; (उनका वीरत्व ऐसा है कि—जिसके सन्मुख) मिथ्यामोह=मिथ्यात्व मोहनीय रूप, तिमिर भय=अन्धकारका भय, भागुं=दूर भाग खड़ा हुआ है, और—जीत नगरुं,=जयका नगरा, वाग्युं=रे=बज रहा है ।

भावार्थ—मे चौवीसवें जिनेश्वर श्रीमहावीरस्वामीकी भाव वन्दना करता हूँ, और कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेके लिए उनमें जो योद्धापन अथवा जैसा श्रीवीर भगवान् मे वीरत्व है, मैं भी अपनेलिए वैसाही चाहता हूं, और जिनमें मिथ्यात्व मोहनीय कर्मरूप अधिकारका भय नष्ट होगया है, और फिर जीतका टंका बजगया है ।

परमार्थ—मैं श्रीवीरभगवान्की भावोंसे वन्दना करके अपने लिए वीरत्व पानेकी माग पेश करता हूं, श्रीवीरभगवान् कैसे हैं, ? जिनका कि—मिथ्यात्वादि मोह दूर होगया है, तथा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजय करनेसे जिनका जयपट्ट वजने लगा है, ऐसे श्रीभगवान्को नमस्कार करके मे वीरता मागता हूँ ॥ १ ॥

छउमत्थ वीरज लेइया संगे, अभिसधिज मति अगे रे,

सूक्ष्म थूल क्रियाने रंगे, योगी थयो उमंगे रे, वी० ॥ २ ॥

शब्दार्थ—छउमत्थ=छउमत्थ अवस्थाकी, वीरज लेइया=क्षायोपशमिक दीर्घकाश, लेइया=आत्म परिणामकी एक दशा, (उसके) संगे=सयोगके द्वारा (तथा) अभिसधिज=अभिसधि जनित-योगाभिमन्विजनित-योगको ग्रहण-करनेकी-अपने आप ही होनेवाली उच्छ्रामे उत्पन्न-मति=बुद्धि, (उमंगे) अंगे=उमंगी छायाके कारण (तथा) सूक्ष्म=आत्मिक, (और) थूल=व्याव-
 १२, जिनके रंगे=क्रियाका समाचरण करनेके उत्साहसे (वीरभगवान्)
 तेगी थयो=योगी बनगए, उमंगेरे=उमंगके गाय-न कि जवरदम्भीमे,

भावार्थ—छद्मस्थ अवस्थाकी क्षायोपशमिक वीर्यवाली आत्मपरिण-
तिके योगसे, और योगको ग्रहण करनेकी अपनी निजी इच्छासे उत्पन्न होने-
वाली बुद्धिसे, आत्मिक और व्यावहारिक क्रिया करनेके उत्साह द्वारा श्रीवीर
भगवान् बड़ी भारी उमंगके साथ योगी हुए हैं ।

परमार्थ—इस गाथाका भावार्थ भलि प्रकार समझमें नहीं आता,
अतः गुरुगम्यतासे इसका अर्थ समझना चाहिए । तथापि यथा मति लिखा
गया है, छद्मस्थ अवस्थामें आत्माको क्षायोपशमिक वीर्यका उद्गम जब प्राप्त
होता है और उस समय उसके साथ वैसी ही शुभ लेश्या मिलजाती है, अतः
फिर अन्वयरूप वीर्यकेद्वारा कर्मग्रहण करता है, इस कर्मग्रहण करनेकी दशाको
अभिसधिज कहते हैं, और तब फिर मति उपर्युक्त वीर्यको ग्रहण करती है ।

देहकम्पनरूप सूक्ष्म-क्रिया, और शरीरसंकुचनरूप, एवं उसका प्रसरण
करणरूप, प्रसारणकी क्रियाको स्थूल क्रिया कहते हैं, इस प्रकार स्थूल और
सूक्ष्म क्रियाके रगसे सब आत्मा बड़ी उमंगसे योगी होते हैं । अर्थात् वे
मन-वचन- और कायके योगको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

असंख्य प्रदेशो वीर्य असंखो, योग असंखित कंखेरे,

पुद्गल गण तेणे लेशु विशेषे, यथाशक्ति मति लेखेरे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—असंख्य प्रदेशे=आत्माके असंख्य प्रदेश हैं, (अतः उन
उन प्रदेशोंका वीर्य एकत्र करने पर) वीर्य असंखो=असंख्य—जो गिना न जाय
इतना आत्म-बल है, (इसीसे आत्मा) योग असंखित=असंख्य योग-मन-
वचन-काय के व्यापार, (उनकी) कंखेरे=अमिलपित अर्थको पूर्ण करनेमें
समर्थ होता है, [और] पुद्गल गण=पुद्गलकी विविध वर्गणाओंको, तेणे=इसी
कारण, लेशु विशेषे=लेश्या विपेशसे-भिन्न भिन्न लेश्याओंसे, यथाशक्ति=
शक्तिके अनुसार, मति=बुद्धि, अनुभवविकित रहती है, एकके पश्चात् एक
को ग्रहण करके माप करती रहती है ।

परमार्थ—आत्माके असंख्य प्रदेश हैं, और उन एक एक प्रदेशमें
असंख्य वीर्य-शक्ति है, इससे असंख्य योगकी आकाक्षा उत्पन्न होती है,
और योग सामर्थ्यके अनुसार आत्मा कर्म-वर्गणके पुद्गलोंको यथाशक्ति
ग्रहण करता है ॥ ३ ॥

उत्कृष्टे वीरजने वेसे, योग क्रिया नवी पेसे रे,
योग तणी ध्रुवताने लेसे, आत्मशक्ति न खेसे रे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—(लेकिन) उत्कृष्टे वीरजने वेसे=उत्कृष्ट कार्यके आवेशमें-जब कि सबसे अधिक वीर्य-उल्लास होता है तब, योगक्रिया=मन-वचन-कायरूपी योगका व्यापार, नवी पेसेरे=प्रवेश ही नहीं करता, होता ही नहीं, (क्योंकि उस समय) योगतणी=योगकी, ध्रुवताको=अचलताको, लेसे=लवलेशमात्र भी, आत्मशक्ति=आत्मबल, न खेसेरे=डिगाता नहीं,—योग स्थिर हो जानेके कारण ।

भावार्थ—जब आत्मामे सबसे अधिक वीर्य प्रगट होता है तब मन-वचन और कायका कर्म बंधनरूप कार्य प्रवेश ही नहीं करता, कारण यह है कि—उस समय आत्मबल है, उस योगके अचलत्वको लवलेश मात्र भी डिगा नहीं सकता, ॥ ५ ॥

परमार्थ—उपरोक्त कथनानुसार आत्मा योगकी शक्तिके अनुसार कर्म पुद्गलको ग्रहण करता है, परन्तु यदि आत्मामे उत्कृष्ट वीर्य प्रगट होगया हो तो फिर मन-वचन-कायके योग लगभग बंद हो जाते हैं, और कर्मबन्धन-रूप क्रियासे फिर आत्मामे कर्म-बंध नहीं होता ।

योगकी ध्रुवताका लेश सब आत्माओमे होता है, और उस लेशमात्रसे भी आत्माके आठ रुचक प्रदेश कर्मबन्धसे विरक्त (अलग) रहते हैं । यह दृष्टान्त है । अत एव ज्यो ज्यों आत्मामे उत्कृष्ट वीर्य प्रगट होता रहता है, त्यो त्यो कर्मबन्ध भी कम हो जाते हैं, और अन्तमें सम्पूर्ण वीर्यत्व प्रगट होने पर वीरभगवान्की तरह समस्त कर्मबन्धका नाश हो जाता है और शुद्ध चैतन्यत्व प्राप्त होता है, अत हे भगवान्! मुझे वीरता अर्पण करो ! ॥ ४ ॥

काम वीर्य वशे जेम भोगी, तेम आत्मा थयो भोगीरे,
सूरपणे आत्म उपयोगी, थाय तेह अयोगी रे ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कामवीर्य वशे=स्त्री सगकी इच्छा होने पर, वीर्य बलसे, =जिस प्रकार भोगी=भोग कर्ता होता है, तेम=इसी तरह, आत्म थयो भोगीरे=आत्मा, (अपने वीर्योल्लास द्वारा अपने गुणोंका) भोगी बनता है,

(और) शूर पणे=शौर्य गुणके बलसे, आत्म उपयोगी=अपने भावमें उपयोगवान् रहकर, थाय तेह अयोगीरे=वह आत्मा उसी समय अयोगी गुणस्थान पर आरूढ होता है ।

भावार्थ—स्त्रीसगकी इच्छा होने पर वीर्य अर्थात् वातुके उल्लाससे जिस प्रकार जीव भोगकर्ता सिद्ध होता है, इसीप्रकार आत्मा अपने वीर्य उल्लाससे अपने गुणोंका भोगी बनता है, और शौर्यगुणके बलसे निजभावमें उपयोगवान् रहकर वह आत्मा तुरत अयोगी-गुणस्थानारूढ होता है ।

परमार्थ—जिसप्रकार कामी पुरुषमें वीर्यकी अधिकता होनेके कारण उसे प्रबल कामेच्छा होती है, इसीकारण पुरुष स्त्री की, और स्त्री पुरुष की इच्छा करती है, अथवा काम अर्थात् इच्छा, वह द्रव्यादिककी इच्छावाला जिस प्रकार द्रव्यकी इच्छा करता है, और पर-भावकी वाञ्छा करता है, इसी तरह आत्मा भी स्व-स्वरूपको न जाननेके कारण पर-पौद्गलादिक भोगोंकी वाञ्छा करता है ।

परन्तु जब आत्मामें शूरवीरताका संचार होनेपर वीरभाव प्रगट होता है, तब कर्मोंका क्षय होने पर अपने स्वरूपको जानता है । इससे उसे पर वस्तुओंपर अभाव-(अप्रीति) होता है, आत्मा निजगुणमें रमण करता है, मन-वचन और कायके योगको स्थिर करता हुआ नवीन कर्मोंको नहीं बाधता । और अन्तमें अयोगी हो जाता है । इस लिए वीरत्व प्राप्त होने पर आत्माका कार्य सिद्ध होने वाला समझ कर भगवान्‌के पास वीरता ही मांगी है ॥ ५ ॥

वीरपणु ते आत्म ठाणे, जाण्युं तुमची वाणे रे,

ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे, निज ध्रुव पद पहिचाणे रे, वी० ॥६॥

शब्दार्थ—वीरपणु=शूरवीरता, (उसे,) ते आत्म ठाणे=वह आत्मगुणस्थानपर चटता हुआ, [परिपूर्ण होना चाहिए इस प्रकार] जाण्युं=ने जान सकाहू, [किसके द्वारा जान सकाहू ?] तुमची=आपकी, वाणे रे=वाणी द्वारा-आपके प्रतिपादन किए हुए आगम द्वारा, (तथा) ध्यान विनाणे शक्ति

प्रमाणे=अपनी शक्तिके प्रमाणसे ध्यान और विज्ञानसे, निज=अपना, ध्रुवपद= (परिणामकी स्थिरताको पाकर) शांतिरूप अचल पद, पहिचाणे=पहचानने से ।

भावार्थ—आत्मगुणस्थानपर चढतेसमय परिपूर्ण शूरवीरता होनी चाहिए जिसे मे अब जान सका हूं, किसलिए ? आपकी वाणी द्वारा, अर्थात् आपके उपदेशसे, पुनः मेरी निजी शक्ति के अनुसार ध्यान और विज्ञानके साहाय्यसे भी कुछ जाना है, यानी ध्यान और विज्ञानका जितना बल होता है, उतना ही, अथवा उसी प्रमाणमें अपनी वीरताका स्थिरपद जीव इन निमित्तोंसे पहचान लेता है ।

परमार्थ—भगवान्‌के पाससे वीरताकी याचा का विचार करते समय भगवान्‌के प्रतिपादन किए हुए उपदेशका स्मरण हुआ, इससे स्वयं ही प्रसन्न होकर कहता है कि प्रभो ! मेरी जो जो भूल हुई हैं उनका मुझे भान हुआ, अब तक मे आपसे यही विनति करता रहा था कि—मुझे वीरता अर्पण करें, परन्तु मागसे पहिले आपने फर्माया है कि—समस्त आत्माएँ मेरे समान हैं । अतः जो वीरतामे पहले आपसे माग रहा था, वही वीरता मुझमें भी है । परन्तु खेद है कि इस बातकी मुझे जरासी भी खबर न थी, परन्तु आपकी वाणीसे—आपके तत्वपूर्ण उपदेशसे मुझे विश्वास हुआ है कि वह वीरता मुझमें भी पर्याप्त और अखंड है ।

तब यह प्रश्न होता है कि—जब आपके समान वीरता अपनेमें भी है तब तुम उसे क्यों नहीं जानते थे ? और भगवान्‌ने कहा है कि—इसके अतिरिक्त वीरता अपने आत्मामें है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, इसी प्रकार गुरु परम्परासे यदि विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो उससे भी अनुभव हो सकता है, जिस प्रकार ध्यान और ज्ञानकी विशेषता है, इसी प्रकार आत्मानुभवकी भी विशेषता जाननी चाहिए । मुमुक्षुओंको ज्ञान और ध्यान को गुरुगमतासे जान कर आत्मानुभव करनेमें प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि इस नवनका आगय यही है, और हमारी धारणा भी यही है ॥ ६ ॥

आलम्बन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने भागे रे,
अश्रय दर्शन ज्ञान बैरागे, 'आनन्दधन' प्रभु जागे रे, ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—[पूर्ण वीर्योल्लाससे शूरवीर बन कर] आलंबन=असमर्थ दशामें लियाहुआ आश्रय, (तथा) साधन=समस्त साधन-उपकारण, (उनको) जो=जो महात्मा, त्यागे=छोड़ देते हैं, पर परिणति=आत्मासे अन्य-पुद्गलादिका स्वभाव (उससे), भागेरे=दूर होजाता है, (वह) अक्षय=जिसका क्षय न हो, ऐसे शाश्वत, दर्शनज्ञान वैरागे=ज्ञान-दर्शन और चरित्रके द्वारा, आनन्दधन=आनन्दसे भरपूर, प्रभु=परम समर्थ-परमात्मा-ईश्वर, (होकर) जागेरे=(सदैव) ज्ञानसे जागृत रहता है ।

भावार्थ—सम्पूर्ण वीर्योल्लाससे शूर वीर होकर जो पुरुष असमर्थ दशामें पहले लिए हुए आलंबनों को और समस्त (अत्यावश्यक) उपकरणोंको भी छोड़ देताहै, उस आत्मासे पर जो पुद्गलादिका विभाव है वह दूर होजाता है, पुन वह महात्मा पुरुष जिसका कभी क्षय न होने पावे, ऐसे शाश्वत ज्ञान-दर्शन और चरित्रसे, आनन्दपदसे भरपूर परमात्मारूप होकर सदैव ज्ञानपूर्वक जागता रहता है, अथवा 'आनन्दधन' कवि कहते हैं, कि-प्रभु-आत्मा जाग जाता है, यानी अनादिकी ऊर्ध्वसे आत्मा जागृत हो जाता है अर्थात् विभावदशाको त्याग कर स्वयं परमानन्दरूपमें मग्न हो जाता है ।

परमार्थ—आत्मा अनादिकालके पुद्गल सम्बन्धी आधारसे अपना कार्यकरना त्यागदेता है, तब आत्माका अखंड-शुद्ध-चैतन्यत्व सम्यग् ज्ञान-दर्शन और चरित्रद्वारा प्राप्त करता है । और अनादि-कालसे आत्मा जिस पुद्गलके सगमे पड़ा ऊँघ रहा है, उसीसमय जग कर स्वयं अपने स्वरूपको प्राप्त करता है अथवा 'आनन्दधन' कवि कहते हैं कि-यह आत्मा पर वस्तुका सग छोड़दे और अपना निजी अवलम्ब रक्खे, तथा परानुयायीपन छोड़दे तो उस रत्नत्रय के आराधनसे यह आत्मा तुरन्त मोक्षको प्राप्त होता है, ॥ ७ ॥

गुजराती भावार्थ—चोवीसमा जिनेध्वर श्री महावीर स्वामीना चरणोमा हु वन्दन करुं छु अने कर्मरूपी शत्रुओने हणवामा जे योद्धापणुं, अथवा जेवु श्रीवीर भगवान्नुं वीरपणुं छे, तेवुं वीरपणुं हुं मागुं छुं, बळी जे प्रभुनो मोहनीय बर्मरूपी अन्धकार-भय नष्ट थयो छे, अने कर्मरूप शत्रुओनो पराजय करवाषी जेननो जयपट्ट वाग्यो छे, एवा श्रीवीरभगवान्ने पगे लागीने हुं वीरपणु मागुं छुं, ॥ १ ॥

આ ગાથાનો ભાવાર્થ મને વરાવર સમજાયો નથી, માટે ગુરુગમથી ધારવો, તો પળ યથામતિ લખ્યો છે, છદ્મસ્થાવસ્થામા આત્માનું ક્ષાયોપશમિક વીર્ય હોય છે, અને તેની સાથે તેવીજ લેશ્યા મળે છે, એટલે જોડાયેલા વીર્યે કર્મ-ગ્રહણ કરે છે, આ કર્મ ગ્રહણ કરવાની દશાને અભિસંવિજ કહે છે, અને મતિ ઉપર્યુક્ત વીર્યને ગ્રહણ કરે છે ।

દેહકમ્પનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયા અને શરીર સંકોચવા રૂપ તેમજ તેનો પ્રસાર કરવારૂપ પ્રસારણની ક્રિયાને સ્થૂલ ક્રિયા કહે છે, એટલે તે મન-વચન અને કાયના યોગને પામે છે । ॥ ૨ ॥

જેની સંખ્યા ન આવે તે અસંખ્ય કહેવાય આત્માના અથવા વીજા દ્રવ્યોના સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ આકાશના વિભાગમા રહેલો જે ભાગ તે પ્રદેશ કહેવાય છે । આત્માના આવા અસંખ્ય પ્રદેશો છે, અને તે એકે એક પ્રદેશમા અસંખ્ય વીર્ય છે, તેથીજ આત્મા મન-વચન-અને કાયના અસંખ્ય યોગની કાક્ષા-અભિલાષા થાય છે, અર્થાત્ તે યોગો સાધ્ય-પ્રગટ કરવાને સમર્થ છે, અને તે હેતુથી પુદ્ગલની જુદી જુદી વર્ગનાઓને વિવિધ પ્રકારની લેશ્યાઓથી શક્તિમુજવ બુદ્ધિ-લેખી રહે છે, અર્થાત્ એક પછી એક ગ્રહણ કરીને માપતી રહે છે । ૩ ॥

આત્મા યોગની શક્તિને અનુસારે કર્મપુદ્ગલ ગ્રહણ કરે છે । પળ જો આત્મામા ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય પ્રગટ થયું હોય તો પછી મન-વચન-કાયના યોગ લગ ભગ વંધ થાય છે, અને કર્મવાધવા રૂપ ક્રિયા થી આત્મામા કર્મવંધ ગતો નથી ।

યોગની ધ્રુવતાનો લેશ વધા આત્મામા હોય છે, અને તે લેશમાત્રથી પળ આત્માના આઠ રુચક પ્રદેશ કર્મ વંધથી વિરક્ત રહે છે, એ દૃષ્ટાન્ત છે । માટે જેમ જેમ આત્મામા ઉત્કૃષ્ટ વીર્ય પ્રગટ થાય, તેમ તેમ કર્મવંધ કમતી થાય, અને છેવટે સમ્પૂર્ણ વીર્યપણું પ્રગટ થતા વીર ભગવાનની પેઠે સમસ્ત કર્મ-વન્ધનો નાશ થાય, અને શુદ્ધ ચૈતન્યપણું પ્રગટ થાય તેવું છે । માટે હે ભગવાન! મને વીરપણું આપો ! ॥ ૪ ॥

જેમ કામી પુરુષમા વીર્યનો વધારો થતાં તેને પ્રવલ કામેચ્છા થાય છે, તેથી પુરુષ સ્ત્રીની અને સ્ત્રી પુરુષની ઇચ્છા કરે છે । અથવા કામ એટલે ઇચ્છા, તે દ્રવ્યાદિકની ઇચ્છાવાલો જેમ દ્રવ્યની ઇચ્છા કરે છે, અને પરભાવને વાંછે

છે, તેમ આત્મા પળ સ્વ-સ્વરૂપના અજાણપણાથી પર જે પુદ્ગલાદિક તેના ભોગની વાચ્છા કરે છે ।

પળ જ્યારે આત્મામા શૂરાપણું અથવા વીરપણું પ્રગટ થાય છે, ત્યારે કર્મોનો ક્ષય થતાં તે પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે, તેથી પર વસ્તુપરથી તેને અભાવ થાય છે, આત્મા પોતામા રમણ કરે છે, મન વચન અને કાયના યોગને સ્થિર કરી નવા કર્મો વાધતો નથી, અને છેવટે અયોગી પળ થાય છે । તેથી વીર્યપણું પ્રાપ્ત થતા આત્માનું કાર્ય થવાનું જાણી પ્રભુ પાસે વીરપણુ માગ્યું છે । ॥ ૫ ॥

ભગવાન્ પાસે વીરપણુ માગવાનું વિચાર કરતા ભગવાને કરેલા ઉપદેશનું સ્મરણ થયું । તેથી પોતેજ હુશીયારીને કહે છે કે હે પ્રભો ! મારી જે ભૂલ છે, તે મને જણાઈ, અત્યાર સુધી મેં આપને વિનંતિ કરી કે મને વીરપણુ આપો, પળ મારી માગણી પહલા આપે કહેલું છે કે તમામ આત્મા મારા જેવા છે, એટલે જે વીર-પણું હું આપની પાસે માગુ છું, તે વીરપણુ મારામાજ છે, પળ તે વાતની મને સ્વર ન હોતી, પરન્તુ આપની વાણી થી એટલે આપના ઉપદેશથી મારી સ્વાત્મી થઈ છે કે તે વીરપણું મારામા છે ।

ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે વીરપણું તમારામા છે તો તમે કેમ ન હોતા જાણતા ? અને ભગવાને કહ્યું છે કે તે શિવાય વીરપણું પોતાના આત્મામા છે । તે જાણવાને વીજું સાધન છે કે કેમ ? તેનો ઉત્તર કહે છે કે ધ્યાન કરવાથી વીરપણું પોતામા ઉદ્ભવ થાય છે, અને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે છે તેમજ ગુરુપરમ્પરાથી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તો તેથી પળ અનુભવ થઈ શકે છે, જ્ઞાન અને ધ્યાનની જેમ વિશેષતા થાય છે તેમ આત્મ અનુભવની પળ વિશેષતા જાણવી, મુમુક્ષુઓએ જ્ઞાન અને ધ્યાનને ગુરુગમથી જાણી આત્મઅનુભવ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ આ સ્તવનનું રહસ્ય છે એમ હું ધારુ છું ।

આત્મા પુદ્ગલના આધારથી પોતાનું કાર્ય કરવાનું ત્યાગે, અને પુદ્ગલનું આલમ્બન જો છોડી દે તો અચૂટ શુદ્ધ ચૈતન્યપણું સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન અને ચરિત્રવર્ધે પ્રાપ્ત કરે, અને અનાદિકાલથી આત્મા જે પુદ્ગલના સંગમા ઝંઘલેતો પડેલો છે, તે જાગીને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા આનન્દધન કવિ યદે છે કે આત્મા પર-વસ્તુનો સંગ છોડે, પોતાનું અવલમ્બન રાખે, અને પરાનુ-યાત્રી પળ તજે તો રત્નત્રયીના આરાધનથી મોક્ષ પામે ।

[આનન્દધન]

वीरस्तुति—

धन धन जनक 'सिद्धार्थ' राजा, धन त्रिशला देवी मात रे प्राणी ।
 ज्यां सुत जायो गोद खिलायो, वर्धमान विख्यात रे प्राणी,
 श्रीमहावीर नमो 'वर णाणी,' शासन जेहनो जाण रे प्राणी,
 प्रवचन सार विचार हिए में, कीजे अर्थ प्रमाण रे प्राणी, २
 सूत्र-विनय-आचार-तपस्या-चार प्रकार समाधि रे प्राणी,
 ते करिये भवसागर तरिये, आतम भाव आराधि रे प्राणी, ३
 ज्यों कंचन तिहुं काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी,
 त्यों जगजीव चराचर योनि, है चेतन गुण एक रे प्राणी, ४
 अपणो आप विषे थिर आतम, सोऽहं हंस कहाय रे प्राणी,
 केवल ब्रह्म पदार्थ परिचय, पुद्गल भरम मिटाय रे प्राणी, ५
 शब्द-रूप-रस गंध-न जामे, नहीं स्पर्श-तप-छांह रे प्राणी,
 तिमिर-उद्योत-प्रभा-कछु नाहीं, आतम अनुभव मांहि रे प्राणी, ६
 मुख-दुःख जीवन मरण अवस्था, ए दशप्राण संगत रे प्राणी,
 इणथी भिन्न विनयचंद रहिये, ज्यों जलमें जलजात रे प्राणी, ७

भावार्थ—'सिद्धार्थ' राजा और 'त्रिशला' देवी राणीको घन्यवाद है, जहा 'वर्धमान' जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने अंकमें उसको खिला रमा कर अपनी होंस पूरी की, और वर्धमान नामसे तो तीनो लोकमें विख्यात हुए, धपर नाम महावीर भगवन् ! जो श्रेष्ठ और निर्मल केवलज्ञान युक्त हैं, जिनका दम गमय शामन काल प्रचलित हो रहा है, और भावी कालमें भी १८५०० वर्ष तक चलेगा, उन्हें मेरा योग और करणकी शुद्धिसे नमस्कार है, जिनके प्रवचनका गार आत्मभान और परमात्म विचार है । यदि उसका मनन और निदिध्यासन किया जाय तो यह आत्मा मोक्षकी पूर्ति शीघ्र ही कर सकता है ।

ज्ञान-नन्दन महावीरप्रभुने 'सूत्र' 'विनय' 'आचार' और 'तपस्या' ये चार प्रकारकी समाधि भव्य प्राणिओके कल्याणके अर्थ प्रतिपादन की हैं,

जो जितेन्द्रिय संयमी सदैव अपने आत्माका विनयसमाधि-श्रुतसमाधि-तपः समाधि और आचारसमाधिमें रमण करते हैं वास्तवमें वे सबे प्रण्डित होते हैं।

विनय समाधिके चार प्रकार—विनय समाधिके चार भेद इस प्रकार हैं जिस गुरुके पाससे शिक्षण प्राप्त किया है, उस गुरुको महा उपकारी समझकर उसकी सेवा करे, उसके समीपमें रहकर विनयका समाचरण करे। गुरुके वचनका यथार्थ रूपमें पालन करे। और विनयी होनेपर अहंकारी न बने। मोक्षार्थी साधक सदा हितशिक्षाकी इच्छा रखता है, उपकारी गुरुकी सेवा करता है, गुरुके समीपमें रह कर उनके वचनका पालन करता है, और अभिमानमें मदसे गर्विष्ठ नहीं बनता। वही विनय समाधिका आराधक समझा जाता है।

श्रुत समाधिके चार प्रकार—“अभ्यास करनेसे मुझे सूत्र सिद्धान्तका परिपक्व ज्ञान होगा” यह समझ कर अभ्यास करता है, “अभ्यास करनेसे मेरे मनकी एकाग्रता होगी” यह जानकर श्रुतका अभ्यास करता है। “अपने आत्माको उत्तम और सद्धर्ममें परिपूर्णतया स्थिर करूंगा” यह मान कर अभ्यास करता है, यदि मैं समता पूर्वक धर्ममें स्थिर रहूंगा तो औरोंकी भी धर्ममें स्थापन कर सकूंगा। श्रुतसमाधिमें अनुरक्त रहनेवाला साधु सूत्रोंको पढ़कर ज्ञानकी, एकाग्र चित्तकी, धर्मस्थिरताकी तथा औरोंको धर्ममें स्थिर करनेकी शक्तिका सम्पादन करता है, अतः साधकको श्रुतसमाधिमें तल्लीन रहना चाहिए।

तपः समाधिके चार प्रकार—सच्चा साधक इस लोकके स्वार्थ-सुखके लिए तप नहीं करता, परलोक स्वर्ग सुखके लिए तप नहीं करता, प्रीति, पर्णन (श्लाघा) के लिए भी तप नहीं करता, और पाप कर्मको बखेरने-वाली निर्जराके अतिरिक्त किसी भी अन्यकारणसे तप नहीं करता, वही तपसमाधिके योग्य होता है। तपसमाधिमें सदैव लगा रहनेवाला साधक भिक्षु-भिक्ष प्रकारके सद्गुणोंके भण्डाररूप तपमें सदैव तन्मय होता है। किसी भी प्रकारकी आशा रखे बिना कर्मक्षीण करानेवाली निर्जरा भावनाके लिए प्रयत्न करे तो तपकेद्वारा वह पुराने पापकर्मोंको दूर कर सकता है।

आचार समाधिके चार प्रकार—कोई भी साधक इस लोकके स्वार्थकी पूर्तिके अर्थ धर्मणके सदाचारोंका सेवन नहीं करता, पारलौकिक

स्वार्थके लिए भी सदाचारों का सेवन नहीं करता । कीर्ति-वर्ण-शब्दके लिए भी साधुके आचारोंका पालन नहीं करता । (अर्थात्) अर्हन्देवके फर्मानके मुजबं निर्जराके हेतुको छोड़ कर किसी भी स्वार्थके लिए आचारका पालन न करके मात्र निर्जरार्थ ही आचार पालन करता है । जो साधक दमितेन्द्रिय है, सच्चरित्रसे आत्मसमाधिका अनुभव करता है, महावीरके वचनोंमें अपनेको अर्पण कर चुका है, वाद-विवादसे विरत और सम्पूर्ण धायिकभावको पाकर जिसका आत्मा मुक्तिके निकट हो जाता है । वह साधक इन चार समाधियोंसे आत्माका आराधक होकर-सुविशुद्ध होकर चित्तकी सुसमाधिकी साधने लगकर परमहितकारी और अपना एकान्त सुखकारक कल्याणस्थान खुद ही प्राप्त करता है । समाधिसे जन्म और मरणके चक्रसे मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध होता है । यदि थोड़े बहुत कर्म बाकी रहगए हों तो महान् ऋद्धियुक्त उच्च और सर्वोत्तम कोटिका 'देव' होता है ॥ ३ ॥

आत्मा सुवर्णकी तरह है, आभूषणोंकी तरह वह पर्यायी है, चराचर जगत् और चौरासीलाख जीवयोनि चारगति इसके पर्याय हैं । परन्तु चेतना गुण सबका एक है, समान है, किसीका किसीप्रकारसे अन्तर नहीं है ।”

“अपने आत्माको निजस्वभावमें स्थापन कर, तब सोहं का भास होगा, इस अनुभवके पश्चात् (हंस) परमात्मरूप (स्वच्छ) हो जायगा, परभावको छुड़ाने वाला केवल-ब्रह्मपदार्थका परिचय पुद्गलपरिणतिका भ्रम मिटा देगा । इसीका अभ्यास चरित्र-आत्म रमणता है, जो कर्मरजको छानकर आत्मद्रव्यको पृथक् प्रगट करदेता है ।”

“इस आत्मामें शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श-आतप-छाया-अन्धकार-उद्योत-प्रभा-आदि कुछ भी नहीं है, और आत्म-अनुभव होनेपर बाह्य पदार्थोंका मोह और ये दश जड़ वस्तुएँ आत्माके पास कभी फटक ही नहीं सकती ।”

“तथा सुख-दुःख जीवन-मरण-सम्बन्धी अवस्थाएँ इन १० बाह्य प्राणोंके साथ हैं, इनका पवित्र और स्थायी-प्राणोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, विनयवर्मकी साधनामें चन्द्रमाके समान उच्च और पवित्र महावीर प्रभु उनसे इस प्रकार भिन्न हैं जिस प्रकार प्रखर कीचड़ और गंभीर जलसे उत्पन्न होकर पानी और कीचड़से अलग रहता है । ७

विनयचंद (कुंभट)

महावीर थुई नो गुजराती काव्यानुवाद

आज सुधर्मा कहेता प्यारा जंबुने, वीरप्रभुना पंचम गणधर वीरजो,
 संयमसागर शिष्य बडा ते जंबुजी, पूछे गुरुने भ्रम भांगो गंभीर जो ।
 कहो गुरु आ भवसिंधु उतारवा, कोणे आप्यो उत्तम अमने धर्म जो,
 साधु संघने अन्य पंथना सज्जनो, पूछे आवी धर्म तणो सौ मर्म जो ।
 अनन्य मंगल धर्म दीधो जे व्यक्तिए, ते समजावो टळवा सौ अनर्थजो,
 गुरु ज्ञानी छो आप महा आ विश्वमां, तेथी पूछुं प्रश्न तणो हुं अर्थ जो १
 कहो स्वामी ते ज्ञान धरे कइ जातना, कइ पंक्तिना तेना दर्शन शील जो,
 श्रवण कर्षु के जोयुं जे आपे प्रभु, बोलो ! खोली दिलना द्वार अखिल जो २
 मधुर वाणी आ सुणी सुधर्मा बोलीया, जाणे चाली सुधा शब्दनी धारजो,
 विश्वसकळनो दुःख जाणतो नाथ जे, वीरप्रभु ते आव्या आ संसार जो ।
 कर्मरिपु सहार करी ते पामीआ, अनन्त दर्शन-ज्ञान तणो भंडार जो;
 सूक्ष्म विषये दृष्टि तेनी स्थिर छे, कुशल प्रभु ते दीप्या जग मोझार जो ३
 सर्व दिशामां वसता जे त्रस स्थावरो, मान्या तेने 'नित्य' अने 'अनित्य' जो
 द्रव्य थकी तो मानी तेनी नित्यता, पर्याये तो मान्या छे अनित्य जो ।
 घोर तिमिर जे विश्व महीं व्यापी रह्युं, अनन्य दीपक तेहना छे भगवान् जो
 सर्व जीवोपर राखीने समभावने, अर्पण कर्ता धर्म तणुं तो पान जो ४
 सर्वदर्शीं सर्व विषयने जाणता, जीत्या चारे मति-श्रुत आदि ज्ञान जो,
 केवळज्ञानी निज आत्मामा स्थिरते, शुद्धचरितना गातां जन गुणगान जो
 सर्वपुरुषमां पुरुषोत्तम ते ज्ञानी छे, परिग्रह केरो सग नहीं तलमार जो,
 लोक तणा तो भय तेने नहि पामता, जन्ममर्णनो स्पर्श नहीं लगार जो ५
 प्रजा तो बहु तीव्र दती भगवान्नी, बन्धन विण ते करता सदा विहार जो,
 भवसिंधुनी पार गया छे स्वामी ते, पान्या ते श्री अनन्त ज्ञान भंडार जो ।

महातपस्वी तपस्या करता घोरने, सूर्य समुं दीपे छे तेनुं ज्ञान जो,
 वैरोचनने सूर्यसमा ते बाळता, जगत् महिं जे व्याप्या सहु अज्ञान जो ६
 स्वर्ग महींतो सहस्र देवो शोभता, रूपगुणमां सौथी गोमे इन्द्र जो;
 सर्वलोकनी शोभा मही ते शोभता, अतिप्रभावी ज्ञातृपुत्र मुनीन्द्र जो ।
 ऋषभ आदि चौवीस तीर्थकर थया, जैथी प्रसर्यो सर्व श्रेष्ठ जैन धर्मजो,
 जैनधर्मनो नेता ते महावीर छे, काश्यप कुळमां थइने मांय्यो भर्म जो ७
 महैरामणनो पार कदी नहीं आवतो, तेम प्रभुनी बुद्धिनो नहीं पार जो,
 द्रव्यक्षेत्रने काल-भावना मांपथी, अक्षयसागर वीर ज्ञान अपार जो ।
 निर्मल जळ तो महैरामणनुं दीपतुं, तेम प्रभुनी ज्ञानज्योत झळकाय जो,
 कषायकापी कर्ममुक्त पाम्या थकी, देवाधिप ते इन्द्र समा लेखाय जो । ८
 वीर्यवानमां अनन्त वीर्ये शोभता, जे वीर्यनी जगमां छे नहि जोड जो,
 गिरि वृन्दमां गिरि नहीं मेरु समो, मेरु सम जे शोभे जगमां श्रेष्ठ जो ।
 देव सकळतो मोज माणता मेरु थी, तेम प्रभुथी पामे सौ आनन्द जो,
 रंग चंदने गुणो रम्य छे मेरुना, गुणो प्रभुना आपे परमानन्द जो ९
 गिरिराज ते ऊंचो योजन लाख छे, पृथ्वी परथी सहस्र नवाणुं थाय जो,
 पृथ्वी तलमां सहस्र योजन एक छे, अति मनोहर कंडक जेने होय जो ।
 ऊपर कंडके पंडकवन विराजतुं, ते तो जाणे ध्वजा गिरिनी थाय जो,
 गिरिराज ए व्यापक छे मध्यलोकमां, ज्ञान प्रभुना एवा व्यापक होयजो १०
 गिरिराज ते गगन टोचने पहुँचतो, नीचे तो ते करे भूमिमां वास जो,
 ऊर्ध्व अधोने तिर्यक् लोके व्याप्त छे, विमान ज्योतिष्क फरतुं तेनी पासजो
 गिरिगजनी ख्याति छे त्रिलोकमा, नन्दनवन तो आव्यां तेमा चार जो
 अनेक वनना क्रीडास्थल त्यां शोभतां, इन्द्रदेवनी क्रीडानो नहीं पारजो ११
 देव रमे त्यां सुखविलम्बे विधविधना, सुंदरध्वनिओ आनंदनी संभळायजो,

પ્રતિધ્વનિ તો 'તેજ' થકી પળ તીવ્ર છે, કંચનવર્ણી પૃથ્વીસમ સોહાયજો
 ગિરિરાજમાં પ્રતિધ્વનિ જે થાય છે, એવી પ્રભુની ધ્વનિ દિવ્ય સંભળાય જો,
 ગિરિરાજ તો દુર્ઘટ છે સૌ પ્રાણીથી, કંચન રંગી દુર્ઘટ વીર ગણાય જો ૧૨
 પૃથ્વી મધ્યે ગિરિરાજ ઉમો રહ્યો, સૂર્યકાંતિ સમ સોહે પૃથ્વી માંય જો,
 વિધ વિધ રત્ને રંગ ચિત્ર વિચિત્ર છે, સૂર્યસમાં તે શોભે દશદિશ માંય જો ।
 ગિરિરાજ સમ ઋષિવર્ગમાં મહાવીર, ઉજ્જ્વલ મેરુસમ શોભે તે અગ જો,
 મેરુ સંમ તે અષ્ટલક્ષ્મી ઉપેત છે, સ્વયં પ્રકાશી વીજો સૂર્ય નિશંક જો ૧૩
 ઉપમા પ્રભુની મેરુ વિળ ના થઈ શકે, તેથી ગાયાં મેરુના ગુણગાનજો,
 એ ઉપમાએ વીરપ્રભુના ગુણ તું, સમજી લેજે દર્શન શીલને જ્ઞાન જો,
 જેવી છે આ જાતિ-કીર્તિ મેરુની, તેવી જાતિ-કીર્તિ પ્રભુની માન જો,
 ગિરિરાજ તો વ્યાપક છે મધ્યલોકમાં, લોકાલોકે પ્રભુનાં દર્શન જ્ઞાનજો,
 ગિરિવૃન્દમાં નિપથસમ લાવો નહિ, ગોળાકારે 'રુચક' વિળ નવ હોય જો,
 નૌતમ તેવી પ્રજ્ઞા પ્રભુની ધારવી, મુનિવર્ગમાં શ્રેષ્ઠ વીર ગણાય જો ૧૪
 વિશ્વધર્મમા જૈનધર્મ પ્રધાન છે, દીધુ રુઢિ ધર્મ તળું એ ઢાન જો;
 સર્વધ્યાનમા શુક્લધ્યાન અતિ શ્રેષ્ઠ છે, ધરતા એવું ઉત્તમ શુક્લ ધ્યાન જો,
 શુક્લધ્યાન વઢી ફીણસમું છે શ્વેત તે, જેવો ધોળો શશ્વ વહુ સોહાય જો,
 ચંદ્રસમું તે ઉજ્જ્વલ નિર્મલ માનવું, શ્વેત રંગથી વીર શુભ્ર ગણાય જો ૧૫
 વીર મહર્ષિ મુક્તિદગાને પામિઆ, પરમ સ્થાન એ લોક મહિં લેખાય જો,
 ભક્ષ કર્યા છે કર્મરિપુના શોષને, કર્મયોગમા કર્મવીર મનાય જો;
 ક્ષાયિક દર્શનને ક્ષાયિક ચારિત્રથી, ક્ષાયિક જ્ઞાને સિદ્ધિ પામ્યા નાથ જો
 એ સિદ્ધિ તો આદિ-અનન્તી જાણવી, વિજય કર્યો છે રાગ-દ્વેષનો નાથજો;
 વિજય કર્યાથી મોક્ષ આદિને પામીઆ, ચાલ્યાં જેણે સઘઠાં પાપ સ્થાનજો,
 પાપસ્થાનો પરી સર્જીવન થાય નહિ, તેથી નિદ્ધિ જન્મ્ અનન્તી નાનજો ૧૬

वृक्ष महि तो शास्मलीने जाणवुं, काननमां नहिं नन्दनवननी जोडजो,
 शास्मलीने नन्दनवनना आशरे, सुपर्ण सरखा देव करे प्रमोद जो
 शास्मलीने नन्दनवन तो क्यां मळे, अद्वितीय स्थानो लोक महिं पंकायजो,
 शास्मलीने नदनजेवा जंबूजी, वीर बुद्धिने ज्ञान चरित अंकाय जो १८
 गव्दमही तो मेघशब्द क्यांथी मळे ? मेघतणुं तो गंभीरगर्जन होय जो,
 ग्रहोमही तो चद्र सम छे ग्रह नहिं, मनहर जेनी शीतळता प्रसराय जो;
 नुगन्धिओमां मलयजसम छे वासक्यां ? लोकमही ए चंदन श्रेष्ठ गणायजो,
 मेव चंद्रने मलयज जेवा जाणवा, मुनिवर्गमां वीरना विरक्त भाव जो १९
 मित्रु मही तो सायभू रमण जाणवो, क्रीडा करता देवो ज्यां सहर्ष जो,
 मानवारीमा भव्य नागकुमार छे, भव्यरूपथी मनपामे उत्कर्ष जो,
 गी रसोमां ईश्वरसने जाणवो, मधुरताथी मनहुं शीतल थाय जो,
 ईशु-सायभू-देवनाग सम वीरला, वीरप्रभुना प्रधान तप जप होय जो २०
 मही महि पेंगावत राम छे हस्ती नहिं, पशु मही तो सिंहकेसरी एक जो,
 निर्भीक जलमा गगाजळने जाणव. विहगोमां गरुड एक निशंक जो:

ब्रह्मचर्यथी उत्तमवळ तो आवतुं, लोक महीं एम उत्तम वीर मनाय जो २३
 सुरपदोमां सर्वार्थसिद्धि श्रेष्ठ छे, सुधर्म केरी सभा अनुपम थाय जो,
 सर्वधर्म तो श्रेष्ठ मुक्तिने मानता, जीव मात्रनो परम हेतु ते होय जो;
 सर्वार्थसिद्धिना सुखनी तो वातशी, सौधर्म केरी सभा अनेरी होय जो,
 रतिमुक्तिनी वाणी तो नहिं कहीशके, प्रभुसमा उत्तमज्ञानी नवकोयजो २४
 परिपहो तो धरे पृथ्वी सम नाथ ते, पृथ्वीवत् ते सौनो छे आधार जो,
 अष्ट कर्मने नष्ट कर्मा ते स्वामी ए, कर्यो गृद्धीने अभिलाष संहार जो,
 पाम्या छे ते ज्ञान महा उपयोगनुं, प्रयास विण ते जाणे वस्तु रूप जो,
 अनन्तभवने तरी गया छे वीर ते, अनन्तचक्षु नित्य अभयस्वरूप जो २५
 महारिपुजे आत्मदोष संसारना, क्रोध मानने मोह लोभ पर्याय जो,
 दूर करीने अर्हत् पढने पामीआ, करे करावे पाप नहीं ऋपिराय जो २६
 विध विध पंथो लोक महीं चाली रखा, क्रियावादीके अक्रियवादी कोय जो
 रमे कोई अज्ञानवाढ के विनय मां सर्व पंथना ज्ञान वीरने होय जो;
 क्रियावादीनी मुक्ति क्रिया मां रही, अक्रियवादी समजे मुक्ति ज्ञान जो
 विनयवादितो विनय एज मुक्ति गणे, अज्ञानी तो मुक्ति गणे अज्ञान जो:
 सर्व पथने समजीने आ स्वामीए, विकसाव्यो छे लोक महीं जैन धर्म जो,
 ज्ञानक्रियामा मोक्ष मानता वीर ते, लीधोसंयम समजाववा सहुमर्म जो २७
 मोक्ष तणो मार्ग कसो आरीति थी, करी वताव्यो जगने देवा बोध जो,
 सकल पापने भसा करीने स्वामीए, रोक्यो वहेतो कर्मरिपुनो धोध जो;
 मनुष्य केरा के नरकादिक लोकना. वीरप्रभुए जाण्या पूर्ण स्वरूप जो,
 स्वरूपजाणी लोक जने परलोकना सर्वलोकने छोड्या छे तद्रूप जो २८
 धर्म परूप्यो अर्हते आ प्रेमधी, अर्थ पढोमा केवळ जे निर्दोष जो,
 सुणी तत्त्व आ प्रज्ञार्थी जन पामता, दन्द्र सुखके मोक्ष लक्ष्मी सतोष जो २९

परिशिष्ट नं० २-प्राकृतस्तोत्रविभागे

(षड्भाषामयं वीरस्तोत्रम्)

विद्यानां जन्मकन्दस्त्रिभुवनभवनालोकनप्रत्यलोऽपि,
प्राप्तो दाक्षिण्यसिन्धुः पितृवचनवशात्सोत्सवं लेखशालाम् ।
जैनेन्द्री शब्दविद्यां पुरत उपदिशन् स्वामिनो देवतानां,
शब्दब्रह्मण्यमोघं स दिशतु भगवान् कौशलं त्रैशलेयः ॥१॥ (संस्कृतम्)

जो जोईसरपुंगवेहि हियए निचंपि ज्झाइज्जए,
जो सवेसु पुराणवेयपभिइग्गंथेसु गीइज्जए ।
जो हत्थट्ठियआमलं व सयलं लोकत्तयं जाणए,
तं वंदे तिजयग्गुरुं जिणवरं सिद्धत्थरायंगयं ॥ २ ॥ (प्राकृतम्)

देविंदाणवि वंदणिज्जचलणा सवेवि सबन्नुणो,
संजादा किर गोतमा अवि तया जस्सप्पसादा दुते ।
सो सिद्धत्थमिहाणभूवदिसदो जोगिंदचूडामणी,
भवाणं भवदुक्खलक्खदलणो दिज्जा सुहं सासदं ॥३॥ (शौरसेनी)

दुस्टे संगमके शुले भयकले घोलोवसग्गावलिं,
कुवंतेवि न लोशपोशकलुशं येणं कदं माणसं;
इंदे भत्तिपले ण णेह बहुलं योगीशलग्गामणी,
शे वीले पलमेशले दिशतु मे नेडन्तपुन्नत्तणं ॥ ४ ॥ (मागधी)

कंपंतक्खितिमंडलं खडहडप्फुट्तवंभंडयं,
उच्छलंतमहन्नवं कडयडतुट्तसेलगयं ।
पातग्गेन सुमेरुकंपनकरं बालत्तलीलावलं,
वीरस्स पढुणो जिनान जयतु कखोनीतले पायडं ॥५॥ (पैशाची)

इंहो वेदणरेसि जासु महया हल्लोहलेणागओ,
जज्झाई मुणिहंसओ हियडए अक्खे निरुंभेविणु,
साहु ब्रोप्पिणु जासु कोइ महिमा नो तीरणं माणवो,
पाए वीरजिणोसरस्सु नमहुं सीसल्लडे अम्हहे ॥ ६ ॥ (अपभ्रंशः)

आसाढे धवलाइ छट्ठि चवणं चित्तस्स तेरस्सिए,
सुद्धाए जणणं सुकिण्हदशमी दिक्खायमग्गरस्सिरे ।
जस्सासी वइसाहसुद्धदसमी नाणं जणाणंदणं,
मुक्खो कत्ति अमावसाइ तमहं वंदामि वीरं जिणं ॥

कणयसमसरीरं मोहमल्लेगवीरं, दुरियरयसमीरं पावदावगिनीरं;
सुगहियभवतीरं लोअलंकारहीरं, पणमह सिरिवीरं, मेरुसेलेसधीरं ॥

जय जय जय जणवच्छल ! नवजलहरपवणवणयसमणयण नय-
णमणपमयवद्धण ! धणकणयलक्खणयसमण ! ॥ १ ॥ समणमणभ-
सलजलसय ! सयत्थसत्थत्थपयडणसमत्थ ! मत्थयनमंतनर वर ! वर-
वरयवरंग गयसग ! ॥ २ ॥ सगरगररससयगय ! गयमच्छर ! रयण-
मयणढढजलण जलणजलसप्पभयहर ! हरहसधवलयरजसपप्पर ! ॥ ३ ॥
सरणपवण्णसरत्तय नयसयगमरग्गमत्तग्गमयममय ! मयमयगल्लनहप-
हरण ! रणरणयभयत्तभमसवत्त ! ॥ ४ ॥ वत्तसयवत्तगहवर ! वरक-
लत्तलत्तसत्तसवत्त ! कंकपलसरलनयण ! नयपमय असत्तअपमत्त !
॥ ५ ॥ मत्तगयगमण ! गयमण मणगयसंसयत्तहस्समतमतवण तवण-
यप्पट्ठवर ! हयत्तमपरमपयनयरत्त ॥ ६ ॥ इय पटमसरनिवट्ठं घण-
ज्जरं गरिय मुत्तयपवट्ठ भत्तीए सधवणं रदय मुणिचंडमुणिणा ॥ ७ ॥

(वीरस्य चतुर्विंशदतिशयस्तवनम्)

थोस्सामि जिणवरिंदे, अब्भुअभूएहिं अइसयगुणेहिं, ते तिविहा
 साहाविय, कम्मक्खइआ सुरकया य ॥ १ ॥ देहे विमलसुगंधं, आम-
 सपासेहिं वज्जिअं अरअं, रुहिरं गोक्खीरामं, निब्विस्सं पंडुरं मंसं
 ॥ २ ॥ आहारा नीहारा, अद्दिस्सा मंसचक्खुणो, सययं नीसासो अ
 सुगंधो, जम्मप्पभिई गुणा एए ॥ ३ ॥ खित्ते जोयणमित्ते, जं जिय-
 कोडीसहस्साओ माणं, सबसमासाणुगयं, वयणं धम्मावबोहकरं ॥ ४ ॥
 पुवुप्पन्ना रोगा, पसमंती ईयवयरमारीओ, अइवुट्ठी-अणावुट्ठी, न होइ
 दुब्बिक्खडमरं वा ॥ ५ ॥ देहाणुमगलगं दीसइ, भामंडलं दिणय-
 रामं, एए कम्मक्खइया, सुरभत्तिकया इमे अन्ने ॥ ६ ॥ चक्कं छत्तं
 रयणज्झओ अ, सेयवरचामरा पडमा, चउमुहपायारतियं सीहासण
 दुंदुही असोगो ॥ ७ ॥ कंटय हिट्ठा हुत्ता, ठायंति अवट्ठियं च नहरोमं,
 पंचेव इदियत्था, मणोरमा हुंति छप्पिरिऊ ॥ ८ ॥ गंधोदगं च वास,
 वास कुसुमाण पंचवण्णाणं, सउणा पयाहिणगई, पवणणुकूलो नमंति
 दुमा ॥ ९ ॥ भवणवइ-वाणमंतर-जोइसवासी-विमाणवासी-अ, चिट्ठति
 समोसरणे, जहण्णयं कोडिमित्तं तु ॥ १० ॥ इंतेहि जंतेहि, बोहिनि-
 मित्तं संसयत्थीहि, अविरहियं देवेहि जिणपयमूलं सयाकालं ॥ ११ ॥
 चउहा जम्मप्पभिड, इक्कारस कम्मसंखए जाए, नव दस य देव जणिए
 चउतिस अइएस वंदे ॥ १२ ॥ चउतीसजिणाइसया एए मे वणिआ
 समामेणं, दितु मम जिणवसभा सुअनाणं बोहिलामं च ॥ १३ ॥

(पञ्चविंशज्जिनवाणीगुणस्तवनम्)

जोअणगमद्वमागह सबभासाणुवाइणिं वाणिं, पणतीसपवरगुणकि-
 च्चणेण थुणिमो जिणदाणं ॥ १ ॥ मेहमणोहरसुगुहिरनिग्घोस १ वस-

धंससोहिलं, २ मुहुमुहुरमालओसियपमुहरायरायं भवविरायं ३ ॥ २ ॥
 सकयपमुहसलक्खण, सक्कारजुअप्पुडक्खरपयाई, गामाण.....चउ-
 वचारपरं ४ उदात्तसरं ५ ॥ ३ ॥ पडिरवपूरिअगयणंइ ६ सरलणु-
 कूलत्तओ सुदक्खिवणं ७ इअ सत्त सद्दअइसय.....सामि जिण-
 वयणं ॥ ४ ॥ तह अत्थासय अडवीसअइसयं अप्पगंथसुमहत्यं ९
 अवाहयाभिधेयं पुवावरचक्क अविरोहा ॥ ५ ॥ सिद्धत्थसूइसिद्ध सिद्धं
 व.....उत्तमाविकखं ३ परदूसणाविसयओ अवहरिन्नुत्तराइसया
 ४ ॥ ६ ॥ ससय असभवेणा सदिद्धं ५ सोअजणमणाइहरं ६ देस-
 द्दाइ पत्थावुचिअ ७ उदिअत्थतत्तपरं ८ ॥ ७ ॥ अविकिण्णपसरि-
 अमसदिद्ध धिकारातिवित्थरविओगा वरसंबंधपसरणा ९ मिहपइवक्काइ
 सकंखं १० ॥ ८ ॥ अइमिद्धमहुरिमगुणं सुहियं सब्बेसिं घयगुडाइव
 ११ नियविसए कयसोआरलोअवित्थिण्णअच्छरिअ ॥ ९ ॥ जमगा-
 इगुणविसेसो अतुच्छ अभिधेअओ बुदारत्थं अप्पयपरभूमि अणुसारि
 देसणाइहिं अभिजायं ॥ १० ॥ तिहुअणपरससणिज्ज परममावेहय च
 अविलंबं, १७ सथुइपरनिंदरहिअ १८ धम्मत्थव्भासपडिबद्धं ॥११॥
 लिंगवयणकालतिए परक्खपच्चक्खवकारगाज्जत्थो, उवणयवयणचउक्के
 अविपरीअत्थ अतुरिअं च ॥१२॥ पत्थिअवत्थिसरूवा वण्णणाणेगजाइ
 तुविचितं २२ चत्तपयवणववं २३ वयणतरओ विसेसजुअ ॥१३॥
 अभिधेण्मणभंती अविव्भमोणादरो अविकखेवो, किलिकिचिय मिच्छा-
 भय रोसायसुजुगवमसइकरणं च ॥ १४ ॥ इअ विव्भामाट्मण-
 टोमविरहिअ सत्तसाट्मोवेअं आ अत्थसिद्धिमच्छिन्नहेउमायानरहिअं
 २६ च ॥ १५ ॥ इअ सव्ववयणपणतीनइसयसाहिअवओ जिणो
 धुणिओ, सद्धम्मणित्तिविज्जाणदयरं..... हेउगिरं ॥ १६ ॥

(वीरस्य चतुर्विंशदतिशयस्तवनम्)

थोस्सामि जिणवरिंदे, अब्भुअभूएहिं अइसयगुणेहिं, ते तिविहा
 साहाविय, कम्मक्खइआ सुरकया य ॥ १ ॥ देहे विमलसुगंधं, आम-
 यपासेहिं वज्जिअं अरअं, रुहिरं गोकखीरामं, निव्विस्सं पंडुरं मंसं
 ॥ २ ॥ आहारा नीहारा, अहिस्सा मंसचक्खुणो, सययं नीसासो अ
 सुगंधो, जम्मप्पभिई गुणा एए ॥ ३ ॥ खित्ते जोयणमित्ते, जं जिय-
 कोडीसहस्साओ माणं, सबसमासाणुगयं, वयणं धम्माववोहकरं ॥ ४ ॥
 पुव्वुप्पन्ना रोगा, पसमंती ईयवयरमारीओ, अइवुट्ठी-अणावुट्ठी, न होइ
 दुब्बिक्खडमरं वा ॥ ५ ॥ देहाणुमगगलमं दीसइ, भामंडलं दिणय-
 रामं, एए कम्मक्खइया, सुरभत्तिकया इमे अत्ते ॥ ६ ॥ चक्कं छत्तं
 रयणज्झओ अ, सेयवरचामरा पडमा, चउमुहपायारतियं सीहासण
 दुंदुही असोगो ॥ ७ ॥ कंटय हिट्ठा हुत्ता, ठायंति अवट्ठियं च नहरोमं,
 पंचेव इंदियत्था, मणोरमा हुंति छप्पिरिऊ ॥ ८ ॥ गंधोदगं च वासं,
 वासं कुसुमाण पंचवण्णाणं, सउणा पयाहिणगई, पवणणुकूलो नमंति
 दुमा ॥ ९ ॥ भवणवइ-वाणमंतर-जोइसवासी-विमाणवासी-अ, चिट्ठंति
 समोसरणे, जहण्णयं कोडिमित्तं तु ॥ १० ॥ इंतोहिं जंतेहि, वोहिनि-
 मित्तं संसयत्थीहिं, अविरहियं देवेहि जिणपयमूलं सयाकालं ॥ ११ ॥
 चउहा जम्मप्पभिइ, इक्कारस कम्मसंखए जाए, नव दस य देव जणिए
 चउतिस अइएस वंदे ॥ १२ ॥ चउतीसजिणाइसया एए मे वणिआ
 समासेणं, दिंतु मम जिणवसभा सुअनाणं वोहिलाम च ॥ १३ ॥

(पञ्चविंशज्जिनवाणीगुणस्तवनम्)

जोअणगमद्धमागह सव्वभासाणुवाइणिं वाणि, पणतीसपवरगुणकि-
 च्चणेण थुणिमो जिणंदाणं ॥ १ ॥ मेहमणोहरसुगुहिरनिग्घोस १ वंस-

धंससोहिलं, २ मुहुमुहुरमालओसियपमुहरायरायं भवविरायं ३ ॥ २ ॥
 सकयपमुहसलक्खण, सक्कारजुअप्पुडक्खरपयाई, गामाण.....चउ-
 वचारपरं ४ उदात्तसरं ५ ॥ ३ ॥ पडिरवपूरिअगयणंइ ६ सरलणु-
 कूलत्तओ मुदक्खिवणं ७ इअ सत्त सदअइसय.....सामि जिण-
 वयण ॥ ४ ॥ तह अत्थासय अडवीसअइसयं अप्पगंथसुमहत्यं १
 अवाहयाभिधेयं पुवावरचक्क अविरोहा ॥ ५ ॥ सिद्धत्थसूइसिद्ध सिद्धं
 व.....उत्तमाविकखं ३ परदूसणाविसयओ अवहरिन्नुत्तराइसया
 ४ ॥ ६ ॥ ससय असंभवेणा सदिद्धं ५ सोअजणमणाइहरं ६ देस-
 द्दाइ पत्थावुचिअ ७ उदिअत्थत्तपरं ८ ॥ ७ ॥ अविकिण्णपसरि-
 अमसदिद्ध धिकारातिवित्थरविओगा वरसंवंधपसरणा ९ मिहपइवक्काइ
 सकख १० ॥ ८ ॥ अइमिद्धमहुरिमगुण सुहियं सवेसिं घयगुडाइव
 ११ नियविसए कयसोआरलोअवित्थिण्णअच्छरिअं ॥ ९ ॥ जमगा-
 र्गुणविसेसो अतुच्छ अभिधेअओ वुदारत्थं अप्पयपरभूमि अणुसारि
 देसणाइहिं अभिजायं ॥ १० ॥ तिहुअणपरससणिज्जं परममावेहय च
 अविलंव, १७ सथुइपरनिंदरहिअ १८ धम्मत्थव्भासपडिवद्धं ॥११॥
 लिंगवयणकालतिए परुक्खपच्चक्खवकारगाज्जत्थो, उवणयवयणचउक्के
 अविपरीअत्थ अतुरिअ च ॥१२॥ पत्थिअवत्थिसरूवा वण्णणाणेगजाइ
 सुविचित २२ चत्तपयवण्णवद्धं २३ वयणतरओ विसेसजुअ ॥१३॥
 अभिधेणमणभती अविब्भमोणादरो अविकखेवो, किलिकिचिय मिच्छा-
 भय रोत्तायसुजुगवमसदकरणं च ॥ १४ ॥ इअ विब्भामादमण-
 दोगविरहिअ मत्तसाहसोवेअ आ अत्थसिद्धिमच्छिन्नहेउमायासरहिअं
 २६ च ॥ १५ ॥ इअ मक्खवयणपणतीमदसयसाहिअवओ जिणो
 धुणिओ, मद्धम्मकित्तिविल्लाणंदयरं..... हेउगिरं ॥ १६ ॥

जियमोहमहावीरो चरमो 'तित्थं करो' 'महावीरो' ।

असमसमो असमसमो निरंतरं कुण्ड कल्लाणं ॥ १ ॥

श्रीवीरसप्तविंशतिभवस्तोत्रम्

तिसलासिद्धत्थसुअंसीहं सत्तहत्थ कणयनिहं, भवसत्तावीसकह-
णेणं, बद्धमाणं थुणामि जिणं ॥ नयसारो सुग्गामे पढमे १ वीए भवे
पहु ! सुहम्मे २ । तइए मरिइ तिदंडी ३, विणिआइ चउत्थए वंमे
४ ॥ कुल्लागि कोसिअदिओ, पंचमि ५ संसारचउरछट्ठभवे ६ ।
थूणाइ पूसमित्तो सत्तमि ७ सोहम्मि अट्ठमए ८ ॥ नवमे अग्गिज्जोओ,
चेइअगामम्मि ९ दसमि ईसाणे १० । इगदसमि अग्गिभूइ, मंदिरि ११
वारसमि सणकुमारो १२ ॥ तेरसमे १३ सेअविआ, भारद्वाओ महिंद
चउदसमे १४ ॥ रायगिहि थावरदिओ, पनरसमे १५, सोलसे वंमे
१६ ॥ रायगिहि विस्सभूई, सत्तरसि १७ अट्ठारसे महासुको १८ । गुण-
वीसे पोअणपुरि, तिविट्ठु १९ वीसे तमतमाए २० ॥ पहु ! इगवीसे
सीहो, २१ पंकाइ दुवीसमम्मि २२ तेवीसे । मूआपुरि पिअमित्तो
चक्की २३, सोहम्मि चउवीसे २४ ॥ पणवीसे छत्तग्गाइ, नंदणो २५
पाणयम्मि छवीसे २६ । खत्तियकुंडग्गामे, सत्तावीसे महावीरो २७ ॥
मगसिरवइदसमि वयं कत्तिअमावसि सिवं सिआसाढे, छट्ठि चुइ
विसाहदसमी नाणु भवो चिततेरसिए । इअसिरिवीरजिणंदो थुणिओ
भत्तिब्भरनमिरदेविंदो, वरधम्मकित्तिविद्धि विज्जाणं देउ मह सिद्धि ॥

श्रीमहावीरस्तोत्रम्

जइज्जा समणो भयवं, महावीरे जिणुत्तमे । लोगनाथे सयंबुद्धे,

॥ १ ॥ वच्छरं दिण्णदाणोहे संपूरियजिणासए ।

नाणत्तयसमाउत्ते, पुत्ते सिद्धत्थराइणो ॥ २ ॥ चिच्चा रज्जं च रट्ठं,

पुरं अंतेउरं तहा । निक्खमित्ता अगाराओ, पवइए अणगारियं ॥३॥
 परीसहाण नो भीए, भेरवाण खमाखमे । पंचहा समिए गुत्ते, वंभयारी
 अर्किचणे ॥ ४ ॥ निम्ममे निरहंकारे, अक्कोहे माणवज्जिए । अमाए
 लोभनिम्मुक्को, पसते छिन्नबंधणे ॥ ५ ॥ पुक्खरं व अलेवे अ, सखो
 इव निरंजणे । जीवे वा अप्पडिग्घाए, गयणं व निरासए ॥ ६ ॥
 वाएवा अपडिबद्धे, कुम्भो वा गुत्तइंदिए । विप्पमुक्को विहंगुव,
 खग्गिसिग्घएगगे ॥ ७ ॥ भारंडे वाऽपमत्ते य, वसहेवा जायथामए ।
 कुंजरो इव सोंडीरे, सिंहो वा दुद्धरिस्सए ॥ ८ ॥ सागरो इव गंभीरे,
 चंदो वा सोमलेसए । सूरु वा दित्तेउल्ले, हेमं वा जायख्वए ॥ ९ ॥
 सव्वंसहे धरित्ति घ, सायरिंदुघ सच्छहे । सुट्ठु हुअहुआसव, जलमाणे
 य तेयसा ॥ १० ॥ वागी चंदणकप्पे य, समाणे लेट्ठुकंचणे । समे
 पूयावमाणेसु, समे मुखे भवे तहा ॥ ११ ॥ नाणेण दंसणेणं च,
 चरित्तेणयणुत्तरे । आलएण विहारेणं, मद्दवेणज्जवेण य ॥ १२ ॥
 लपवेणं च खंतीण, गुत्तीमुत्ती अणुत्तरे । संजमेण तवेण च, संवरेण
 मणुत्तरे ॥ १३ ॥ अणेगगुणमयादण्णे, धम्मसुक्काण झायए । घाड-
 दग्गण सजाए, अणतवरकेवली ॥ १४ ॥ वीयरणय निग्गधे, सव्वन्नू-
 सत्तदंसणे । देविंददाणविंदेरि, निघत्तियमहामहे ॥ १५ ॥ सव्वभा-
 साणुगाण य, भासाए सव्वमसाण । जुगव सव्वजीवाणं, छिदिउ भित्तगोयरे
 ॥ १६ ॥ रिण सुहे अ निस्सेसकाण पाहपाणिण । महव्याणि पंचेव,
 पण्णविजा सभावणे ॥ १७ ॥ ससारसायरे वुज्जुजतुसताणताण ।
 जाणव्व देसियं तित्थं, सपत्ते पचमिं गह ॥ १८ ॥ सेसिचे आलये
 निचं, अल्लो अयगमरे । वग्गप्पवंचनिग्गुक्के, जए वारे जए जिणे
 ॥ १९ ॥ से जिणे वद्धमाणे य, म्हापरि गहाप्पमे । जमव्वदुक्क-

खिण्णाणं, अम्हाणं देउ निव्वुइं ॥ २० ॥ इअ परमपमोआ संथुओ
वीरनाहो, परमपसमदाणा देउ तुल्लत्तणं मे । असमसुहदुहेसुं सग-
सिद्धिभवेसुं, कणयकयवरेसुं सत्तुमित्तेसु वा वि ॥ २१ ॥

पयडीव सइ पहाणं, सीसेहिं जिणैसराण सुगुरूणं ।

वीरजिणथुयं एवं, पढउ कयं अभयसूरीहि ॥ २२ ॥

परिशिष्ट नं० ३-वीरस्तुतिः-संस्कृतस्तोत्रविभागे

नमदमरशिरोरुहसस्तसामोदनिर्निद्रमन्दारमालारजोरञ्जिताहे धरित्री-
कृतावन वरतम संगमो दारतारोदितानङ्गनार्यावलीलापदेहेक्षितामोहि-
ताक्षो भवान् । मम वितरतु वीर निर्वाणशर्माणि जातावतारो धरा-
धीशसिद्धार्थधाम्नि क्षमालंकृता,—वनवरतमसङ्गमोदारतारोदितानङ्गना-
र्याव लीलापदे हे क्षितामो हिताक्षो भवान् ॥१॥ समवसरणमत्र यस्याः
स्फुरत्केतुचक्रानकानेकपद्मेन्दुरुक्चामरोत्सर्पिसालत्रयी, सदवनमदशोक-
पृथ्वीक्षणप्रायशोभातपत्रप्रभागुर्वराराट् परेताहितारोचितम् । प्रवितरतु
समीहितं सार्हतां सहतिर्भक्तिभाजां भवाम्भोधिसम्भ्रान्तभव्यावली सेवि-
ता—सदवनमदशोकपृथ्वीक्षणप्रा यशोभातपत्रप्रभागुर्वराराट्परेताहितारो-
चितम् ॥ २ ॥ परमततिमिरोग्रभानुप्रभा भूरिभंगेर्गभीरा भृशं विश्ववर्य्ये
निकाय्ये वितीर्य्यात्तरा, महति मतिमते हि ते शस्यमानस्य वासं सदा
तन्वतीतापदानन्दधानस्य सामानिनः । जननमृतितरङ्गनिष्पारसंसारनी-
राकरान्तर्निमज्जज्जनोत्तारनौर्भारतीतीर्थकृत्, महति मतिमतेहितेशस्य
मानस्य वा संसदातन्वती तापदानं दधानस्य सा मानि नः ॥ ३ ॥
सरमसनतनाकिनारीजनोरोजपीठीलुठत्तारहारस्फुरद्रश्मिसारक्रमाम्भोत्रहे,
परमवसुतरङ्गजा रावसन्नाशिताराति भाराजिते भासिनी हारतारा

बलक्षेमदा । क्षणरुचिरुचिरुचञ्चत्सटासंकटोत्कृष्टकण्ठोद्धटे संस्थिते
भव्यलोकं त्वमम्बाम्बिके, परमव सुतरां गजारावसन्ना शितारातिभा
राजिते भासिनीहारताराबलक्षेऽमदा ॥ ४ ॥

वीरस्तवः

त्रिजगदीक्षण ! केसरिलक्षण ! क्षणमपि प्रभुवीर ! मनोगिरौ ।
गुणगणान्मम मास विरज्यतामुदयिता दयिताढयि तावकात् ॥१॥
भृशमदभ्रमदभ्रमदभ्रमप्रथमनः सुमनः सुमनः स्तुतः,
असुमतः सुमतः सुमतोऽवढातपरमः परमश्चरमो जिनः ॥ १ ॥
चलनकोटिविघट्टनचञ्चलीकृतमुराचल ! वीर ! जगद्गुरो !
त्रिभुवनाशिवनाशविधौ जिनप्रभवते भवते भगवन् ! नमः ॥ १ ॥
जयति यः सुरसङ्गममानहृत्, जगति वीरजिनो जगतीसुहृत् ।
भवतु भीतिहरो मम सर्वदा, स शरणं शरणं गुणसम्पदाम् ॥१॥

महानन्दशुद्धाश्रित देवदेव, महीनाथसिद्धार्थपुत्रं पवित्रम् ।
यथाकामित दत्तवार्षिक्यदान, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥
चतुष्पष्ठीदेवेन्द्रयोगीन्द्रवन्द्य, सुधाशालिसुद्धवाक्यं वरेण्यम् ।
दयासागरं शुद्धमन्मार्गयानं, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥
अनन्तोत्तरज्ञानचारित्रलीनं, जरारोगसम्मोहसन्तापहीनम् ।
क्षणोद्धतनिर्मूलमायावितानं, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥
शमस्वादपाशोपनिर्गन्तं, नदा कर्मनर्मप्रपञ्चप्रमुक्तम् ।
प्रचण्डप्रतापेन भास्वत्प्रमानं, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥
गगोहारिकत्वापवर्णं विमाल, विदीर्णान्तरारिप्रणालिं कृपालम् ।
गर्भारं विमालं गुणैर्वर्धमानं, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥

१. जगज्जीवसन्दोहजीवादिभूतं, भवभ्रान्तिरिक्तं नमन्नाकिभूतम् ।
 २. लसत्स्वर्गिनिर्घाणलक्ष्मीनिदानं, त्रिकालं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥
 इत्थं भक्तिवशेन मुग्धमतिना श्रीवर्धमानः स्तुतः, प्रोद्यद्देहपवि-
 त्रकान्तिकलितः श्रीज्ञातपुत्रो जिनः । याचे नैव कलत्रपुत्रविभवं
 नो काममोगश्रियं, किन्त्वेकं परमोत्तमं शिवपदं श्रीबालचन्द्रार्चितम् ॥

(वीरजिनस्तवनम्)

- विश्वश्रीद्ध ! रजश्छिदे गरिमदत्यादर्पनाशे क्षमं,
 १. संद्वाचं स्तुवयाश्रवं परिहरन् क्षमासूर्य ! दुःखक्षमम् ।
 निस्तन्द्रं तपनद्रुखं दुरितसूदारिक्थ ! वीर ! स्थिरं,
 २. रम्यश्रीविरसोऽसकामनिकृतिं मद्रालयं शङ्करम् ॥ १ ॥
 [चतुर्गुणमाङ्गलं चक्रम्]
 ३. तनुते यन्नुतिं जम्भजिद्राजी मुदिता द्रुतम्
 तं स्तुवे वीततन्द्राजिभयं भावेन भास्वता ॥ २ ॥ [मुशलम्]
 ततयास्तनृणां मुक्त्यै, या नीरुक्तनवे नता ।
 ४. तारर्भाभार तापास स पाताक्षर रक्ष ताः ॥ ३ ॥ [शूलम्]
 ततकष्टावलीलावलीलाढ्य श्रीवरा रताः ।
 ५. ताररावश्रुतौ वीर रवीद्धाम सुरास्तव ॥ ४ ॥ [शङ्खः]
 तज्ज्ञासदमलेक्ष्वाकुविंशजेयुः शर्मिस्तव ।
 ६. वरेण्यानन विश्वेश, शरणं शुशुखेच्छवः ॥ ५ ॥ [श्रीकरी]
 तज्जमीश विशस्त्वालमवदन्त घनारव ।
 ७. वधवल्ल्यां वन्निवद्यो, वरिवर्त्ति वशी वरः ॥ ६ ॥ [चामरम्]
 ८. तरणे चिररूढामतमस्सु चरणादरः ।
 ९. रसिकस्तव भूयासं, सेवनेऽनल्पमानसः ॥ ७ ॥ [हलम्]

तत्त्यजेऽत्र तकाश्चण्डपाश्वर्यमिन्द्रस्तुताहस ।

सर्वदोषैस्तत्क्षयागां, शान्ताघ ददतो विनाम् ॥ ८ ॥ [भल्लम्]

तरीवाचरसि ज्ञानोदारनिःशेषभूस्पृशाम् ।

शान्तितुष्टिकरापारभवान्धौ विश्ववन्दित ॥ ९ ॥ [धनुः]

तम्यतिक्रम्यतेऽत्यन्तमोहदुःखमयीशितः ।

तवेन सेवयाऽवश्यं, भवैः स्थिरशिवस्थितः ॥ १० ॥ [शम्यां खड्गः]

तमह विनमामीततन्द्र वीर सतां मत ।

तपो यस्त्वं व्यधा विश्ववित्तं वीतरिपोऽत्मः ॥ ११ ॥ [शक्तिः]

तपः शमरमारामतर श गुणसत्तम ।

मम गुप्तश्रिताधीश ! मरणक्लेशहृदिश ॥ १२ ॥ [छत्रम्]

तविषे लसत्यमोहाशय चारुरुचायशः ।

शकाली त्वन्नतेर्जानभागुराऽपपरा लुभीः ॥ १३ ॥ [रथपदम्]

तवीत्यवीतसाराज्ञ प्राणिनां प्रास्तभी. शुभा ।

भाराग्रेऽशेषभावारीन् शिवदा तव रंतसा ॥ १४ ॥ [पूर्णकलशा]

तत्त्यसार तरसा ना त्वयि राज्य दधीरसा ।

साराद्भुतेऽगोदधीरा रन्यते वीर मोदत ॥ १५ ॥ [अर्धभ्रमः]

तरसाऽस्तमोदत्येत तत्त्येह प्रशमान्वित ।

तन्विमान्यवनीनात ततानीष्टाञ्चनारत ॥ १६ ॥ [ज्मलम्]

तयाही पन्द्यते साऽनुपगम य. साऽय भावतः ।

तस्य नानागुणत्वाऽन्यो, नन्यो नोदितैवमः ॥ १७ ॥ [शर.]

तस्य सतत गिणीषामि त्वां दारिताहन्म् ।

नापदायाऽपलंगर, रताऽन्तमस्त नत ॥ १८ ॥ [त्रिशूलम्]

नमाऽनाश्रितशर्मासु, नेहमन्ददयान्विते ।

तथा त्वत्तः सुरेश त्वं, केतुबोधिधियं हितः ॥ १९ ॥ [वज्रम्]

यस्तेऽष्टादशचित्रचक्रविमलं वीर ! स्तवं संश्रियं,

भवत्यैवं कुलमण्डनोऽतत महाज्ञानातनुश्रीशुभ !

मुक्तश्रीयुतचन्द्रशेखरगुरुप्राज्यप्रसादादमुं,

तं तातात वरः स शान्ततमं शं भासा ततः सन्ततम् ॥ २० ॥

[परिधिकाव्यम्]

चक्राऽयोमुखशूलशंखसहिते सुश्रीकरीचामरे,

सीरं भल्लशरासने असिलता शक्त्यातपत्रे रथः ।

कुम्भार्धभ्रमपङ्कजानि च शरस्तस्मात् त्रिशूलाशनी,

चित्रैरेभिरभिष्टुतः शुभधियां वीर ! त्वमेधि श्रिये ॥ २१ ॥

इति वीरस्तवः

(अथ वीरस्तवनम्)

चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं, चित्रकृत् चरितं मुदा ।

प्रतिलोमानुलोमाद्यैः, खड्गाद्यैश्चातिचारुभिः ॥ १ ॥

वन्देऽमन्ददमं देवं, यः शमाय यमाशयः ।

नायेनघ घना येनापाकृता ममताकृपा ॥ २ ॥

[प्रतिलोमानुलोमपादः]

दासतां तव भागारा, न चेयायमतामस ।

समतामययाचेन रागाभावततां सदा ॥ ३ ॥ [अनुलोमप्रतिलोमः]

वरदानवगादिन्व न्वदिरावनदारव ।

याज्यदेव भयान्यास सन्याया भवदेज्यया ४ ॥ [अर्धप्रतिलोमानुलोमः]

श्रीद वीर विरेभ त्वं दमिताक्ष गताऽगुभ ।

वीभाक्षमारम्भितारे रक्ष मां सदरं गवि ॥ ५ ॥ [अर्धभ्रमः]

गीरता जनता रन्दे ! धीरतास्थिरतारसा ।

सारतारश्रुताऽवन्ध्या, सुरताजनतावकी ॥ ६ ॥ [मुरजवन्धः]

ये पश्यन्ति तवेहास्यारविन्दं भक्तिवन्धुराः ।

न पतन्ति भवे शस्यास्ते विदो भगवन्नराः ॥ ७ ॥ [गोमूत्रिका]

नमासाररसामान मारिताक्षक्षतारिमा ।

सातामयायामतासारक्षया म महाक्षरः ॥ ८ ॥ [सर्वतोभद्रः]

तिर्यगूनगुराकीर्णा भासतेननते समा ।

त्वन्माहात्म्यात्कृताध्वर्य या श्रिता ततता श्रिया ॥ ९ ॥ [पदम्]

रेगौराङ्गोरुगीर्गङ्गौरोगुरुरोगरूक् ।

गोरंगागाररागारिरैरीरोरै गुरु गिरिम् ॥ १० ॥ [द्व्यक्षरः]

ललललोललीलल ततता ततिता तते ।

ममाममामममुमाऽननानेनोननानन ॥ ११ ॥ [एकाक्षरपादः]

फफफिफफफफौफ. फेफाफोफफफेफिफम् ।

नफफाएकफोफैफकफकु. फौरुफफाफफाम् ॥ १२ ॥ [एकाक्षरः]

गरुभूमौ तप नतनापिच चारुनरोवरम् ।

एतः सुरततीनाना नुलभ तप शासनम् ॥ १३ ॥ युग्म [असयोगाक्षरः]

सारणि पुष्पदन्त्याया ज्यायमौत्तिष्मुत्तिष् (!)

यामोशेनुर्नयविद्या, बोभोहागनमालता ॥ १४ ॥

सार गतागगुद्रासागिषदी नरतोऽज्जना ।

सा ये सुरदि धान्तेवाग्बिनेन रहितेगन्ता ॥ १५ ॥ [द्वान्यां गद्ग]

श्रीसिद्धार्थकुलव्योमदिवाकर ! निरञ्जन !

न किं क्षतैकान्तवादिमतं तीर्थं तव श्रिताः ॥ १६ ॥ [मुशल्म्]

का या त्वयि भव्याली धन्या धत्तेस्म चेत्तसा ।

मता तामरसाकाममकासा गङ्गासागरम् ॥ १७ ॥ [त्रिशूलम्]

त्रिशलाकुक्षिपाथोजराजहंस ! जगद्विमो !

भोगास्तृणमिव त्यक्तास्त्वया मोक्षदिदृक्षया ॥ १८ ॥ [हल्म्]

सुरासुरनरास्तुभ्यं, नमस्यन्ति जिनोत्तम !

मनःप्रसादसन्दर्भे (?) दलिताऽऽशुभवासनाः ॥ १९ ॥ (धनुः)

कथं कर्तुं जनो मोहव्यपोहमहह क्षमः ।

मनसा सादरं यस्त्वां, न स्तौति तिमिरापहम् ॥ २० ॥ (शरः)

बाल्ये मेरुशिरः कम्पसम्पत्प्रथितविक्रमः ।

मनोजाऽनोकहव्याल ! मम स्वामी भवाऽऽभवम् ॥ २१ ॥ (गक्ति)

मानितायक्रमामार रमामाकन्दमाधव !

वधमार्गे ममाकास सकामा घीः प्रतानिमा ॥ २२ ॥ [अष्टदलकमलम्]

वन्ययान ! घनस्नान ! ध्यानमौनकनद्धन !

ज्ञानस्थान ! जिन ! श्रीन ! घनमेनः 'खनस्व'नः ॥ २३ ॥

[षोडशदलकमलम्]

जय हेमवपुः श्रीक ! जगन्मोहापहारक !

जराहिवीनसिंहाङ्क ! जन्मनीरधिनाविक ॥ २४ ॥

[स्तुत्यनामगर्भ बीजपूरम्]

तुभ्यं नमोऽतुलनयस्थितिकाय भीतिवन्यासु पावक ! सुरस्तुत !

वीर ! नेतः । विद्यालताविपुलमण्डप ! हैमरूप ! कल्याणधीकरणदक्ष

नतेदमीन ॥ २५ ॥

[हारबन्धः]

भस्माकृत्यपथो जिनेश्वरवरो भव्याब्जमित्र. क्रिया-
दिष्टं तत्त्वविगानदोपरहितैः सूक्तैः श्रवस्तर्पण. ।

जन्माचिन्त्यमुखप्रदः सुरचितारिष्टक्षयो वः सदा,
दाता शोभनवादिधीः कजदलयामेक्षणः सविदा ॥ २६ ॥

[कविनामगुप्त.]

श्रीमद्धामसमग्रविग्रह मया चित्रस्तवेनाऽमुना,
नूतस्त्व पुरुहूतपूजित ! विमो ! सद्य प्रसधैधि माम् ।
ख्यातज्ञातकुलावतंस ! सकलत्रैलोक्यकृत्सान्तर-
म्फाकूरतरज्वरसारतरत्सरं वरक्षारत. ॥ २७ ॥

वीरस्तयः

मुक्तोमन्दोदयोर्धीं शमद कलकलाऽऽसातमोहारिदोऽश्री-
मुक्तोमन्दोदयोर्धींश मदकलकलासाऽन्तमो हारिदोऽश्रीः ।
नीरागो वर्धमानाऽयमहजयभयासामहीनः सुधीरा-
नीरागो वर्धमानाऽयमहजयभया नाम हीन सुधीरा ॥

प्रवररुण्टनराधिपनन्दनं, वरमहाप्रतपश्चविकाशकम् ।

श्रुतसुराधिपमोक्षमहोत्सव, चरमतीर्थपतिं नुतनं न्मुवे ॥ १ ॥

कणयसमनरीरं मोहन्तेगवीरं. दुरियग्यनमीरं पावद्रावणिनीरम् ।
मुगधियभयतीरं लोअलकागहीरं. पणमह निरिदीरं मेरुमेलेनधीरम् ॥

त्रिदशजित्तमानं समरन्तांगमान, दलितनगदनमानं सदृष्टैर्नरेगनम् ।
अम्बरतमनानं क्रोभनत्परगान, जिगदन्सुनानं संनुवे वर्धमानम् ॥

भक्तितो मतिजुपो भजन्ति यं, वर्धमानमहमानमामि तम् ।
जन्तुजाततमसो निशातनं, वर्धमानमहमानमामितम् ॥

श्रीवर्धमान नतमानमशोध यन्ति, स्वैरं यशांसि भुवनं तव शोधयन्ति ।
बुद्ध्या चक्रोरनिकरा शतशो धयन्ति, चन्द्र द्युतामपरदेवयशोधयन्ति ॥

मोहादतीतस्य तवेश ! वीर ! सुधीर ! सौभाग्यमुदग्रमायात् ।
मुक्त्यंगनालोभन ! यः स्तुते स्म, सुधीरसौ भाग्यमुदग्रमायात् ॥१॥

(वीरस्य सप्तविंशतिभवोत्कीर्तनस्तवनम्)

पूर्व त्वं नयसारभूपति १ रभूः सौधर्मवृन्दारक २ श्रुत्वा नाम
मरीचि ३ रत्र सुमनाः स्वेषञ्चमे ४ कौशिकः । ५ देवः प्राग्दिवि ६
पुष्पमित्र ७ इति यः सौधर्मकल्पे सुरो ८ ऽग्निद्योत ९ स्निदशो
द्वितीयतविषे १० विप्रोऽग्निभूत्याह्वयः ॥ ११ गीर्वाणस्तु सनत्कुमारत-
विषे १२ विप्राग्रणीर्नामतो, भारद्वाजगृही १३ चतुर्थतविषे लेखो
१४ द्विजःस्थावरः । १५ नाकी पंचमके सुरालयवरे १६ श्रीविश्व-
भूतिर्नृपः, १७ शुके निर्जरकुंजरो १८ ऽत्र भरते विष्णुस्त्रिपृष्ठोऽ-
भवः १९ ॥ सप्तम्यां भुवि नारको २० मृगपति २१ स्तुर्यावनौ नारकी,
२२ चक्री च प्रियमित्रकः २३ सुरवरः शुके २४ नृपो नन्दनः २५ ।
श्रीपुष्पोत्तरके विमानकवरे श्रीप्राणतस्वर्गगेनाकी २६ कीर्तितसप्तविंश-
तिभवो भूयाः स वीरः ! श्रिये ॥ (त्रिभिर्विशेषकम्)

(शासनाधीशवर्द्धमानजिनस्तवनम्)

श्रीत्रैशल्य ! श्रितशुद्धजापकलो भवन्तं जिन ! यो जजाप । महा-
मंतिरोपितसर्वपापलतो न वंकोऽपि नरः शशाप ॥ १ ॥ विलासकृदयस्य

मनस्यपापजनिर्भवान् स्वीयवचांस्युवाप । यतिप्रियः क्षितविश्वतापशिलं
वचः शीततमं ललाप ॥ २ ॥ शुभा भवद्दृष्टिरितानुतापहेला जनं यं
भगवन्नवाप । मत्ताशयः कोऽपि न हि प्रलापविपत्तिपत्तिमरिस्तताप
॥ ३ ॥ जज्ञे भवान् वीर ! लसत्कलाप ! यस्याशये प्रीणितसत्कलाप ।
कृत्येष्वनैपद्भिवदीयलापतिग्मद्युतिस्तं प्रणताचलाप ! ॥ ४ ॥ इति
मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धैर्वन्धुरैः सस्तुतो यः ।
फमलविजयमङ्ग्यावद्विनेयाणुरेणौ, स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः
सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति षोडशदलकमलबन्धवन्धुरं श्रीशासनाधी-
शवर्धमानजिनस्तवनम् ॥

अनवरतमगरनरवरशतनतपदकमलयमल ! मलदहन ! अनपशद-
चरणचयमय ! ततरभरधरणधवल ! जय ॥ १ ॥ जयसरसवचनवश-
जन ! समपन ! सद्वयवसरलकरचरण ! जलजडन्त्यन ! गतमल !
शशापरवरवदन ! गजगमन ॥ २ ॥ जय नद्य ! ननय ! भवदवकवलन
[शमन] नवजलदसमयनम ! अचलवल ! सकलभवत् ! शमदमल-
यभवन ! जगदवन ! ॥ ३ ॥ अदमतमकरणगजगणन्दरतरन्दरनन्दर-
नगरभवधरण ! अवतमनननममपनयमपत्तर नम समयनपनपद !
॥ ४ ॥ एतस्मिन्नभयजगमचर गत कर लसदनय दान कमनग !
अपनय मन भवन्नगनगभरणजगदारा ! गतनरा ! ॥ ५ ॥ असदय-
साभजदवकगगरराजपटलहरणस्तपदन ! रग वचननमनहह-
रतर कनगगगजतर ॥ ६ ॥ जगधननदनुक्तदपापरगत-
तरदगगपलगपर ! एतदवलनय नम जगदलगतलदगकगजदमलय
॥ ७ ॥ नगदमलनगजवर रज उदङ्गनवदालनरुक्मिणीदहन ! अदरगगम-

परबलरणजयभट ! जय परमपदसदन ! ॥८॥ इति भक्तिरचित-विमल-
क्षरमालया महावीर ! शुभभावदेवसूरिस्तुत ! केवलमक्षरं देहि ॥९॥

त्वया जितान्यदेवर्द्धिर्वर्धमानप्रभावतः । त्वयि देवाधिदेवत्वं वर्द्ध-
मान ! प्रभावतः ॥ १ ॥ जातलक्ष्मा तमो हर्तुं, वर्द्धमान ! प्रभो !
दयाम् । देहिमद्य विधेहि त्व वर्द्धमानप्रभोदयाम् ॥ २ ॥ वीरो
जिनपतिः पातु, तन्वानः काञ्चनश्रियम् । विभ्रन्नप्रेषु निस्सीर्मा तन्वा नः
काञ्चन श्रियम् ॥ ३ ॥ वरिवस्यति यः श्रीमन्महावीरं महोदयम् ।
सोऽश्रुते जितसम्भोहमहावीरं महोदयम् ॥ ४ ॥

श्रीवीरजिनस्तवनम्

जय श्रीसर्वसिद्धार्थ ! श्रीवीर ज्ञातनन्दन ! सुमेरुधीर ! गम्भीर !
महावीर ! जिनेश्वरः । ॥ १ ॥ योऽप्रमेयप्रमाणोऽपि, सप्तहस्तप्रमोपितः ;
पूर्णन्दुवर्ण्यवर्णोऽपि स्वर्णपर्णसवर्णकः । ॥ २ ॥ सदृशं कौशिके शक्रे,
सर्पे च क्रमसंस्पृशि । पीयूषवृष्टिसृष्ट्या यं, दृष्ट्या दिष्ट्या विदुर्बुधाः
॥ ३ ॥ विष्टपत्रितयोत्संगरङ्गदुत्तुङ्गकीर्तिना, सनाथं येन नाथेन, विश्वं
विश्वम्भरातलम् ॥ ४ ॥ यस्मै चक्रे नमः सेवाहेवाकोत्सुकमानसैः ।
वीराय गतवैराय, मर्त्यामर्त्यासुरेश्वरैः ॥ ५ ॥ यस्माद्द्वेषादयो दोषाः,
क्षिप्रं क्षीणाः क्षमाखनेः । दोषा पूषमयूखेभ्यः, इव हर्यक्षलक्षणात्
॥ ६ ॥ यदेहद्युतिसन्दोहसन्देहितवपुर्दधौ, रविः खद्योतपोतद्युत्याडम्बर-
विडम्बनाम् ॥ ७ ॥ भविनां यत्र चित्तस्थे, स्युर्धीवृद्धिसिद्धयः । तं वर्ध-
मानमानौमि, वर्धमानसुभावनः ॥ ८ ॥ इति यस्ते वास्तवं पठति वीर !
जिनचन्द्र ! जातरोमाश्वः । यात्यपवर्गं स द्रुतमस्वर्गगर्वारिवर्गजयी ॥९॥

मकलकमलदलकरपदनयन ! प्रहृतमदनमद ! भवभयहरण ! सत-
तममरनरनतपटकमल ! जय जय गतमद ! मदकलगमन ! ॥ १ ॥
अमलकनकनगवर ! गतरमण ! क्षतजननमरण ! शमरससदन ! श्रमण-
कमलयनतपन ! गतभव ! भवभयमपहर मम जनमहन ! ॥ २ ॥ अभ-
यद ! भवदरजलधरपवन ! सवलमदनवनदहनजलधर ! व्यपगतमद !
शशधरवर वदन ! जगदधहर ! जय ततनयसमय ! ॥ ३ ॥ तरलकरण-
हयवरदमनकर ! कनककजनवकगमन ! वरवचः ! प्रथमपरमपदमप-
दर धवलध्वज ! घनघनवररव ! जनशरण ! ॥ ४ ॥ परमपद-
रमण ! कमनकजरद ! अक्षधरकरहरनगधवल्यशः परमतकजगज !
सफलजनमनः फलकरलसदमरनग ! रचय शम् ॥ ५ ॥

सिरिवद्धमाण सिरिवद्धमाण सिरिवद्धमाण जिणचंद्र । परमाणव पर-
माणव परमाणवणंसि वेदिजा ॥ १ ॥ नुत्सायर नुत्सायर नुत्सायर
भयगमृदन्तिग्मट्ण ! जयणायग जयणायग जयनायगदं निवारिजा ॥ २ ॥
रयणायर रयणायर रयणायर नाणदग्गणसिरीण, नुग्गोत्ण नुग्गोत्ण
नुग्गोत्णय पयं गुज्जा, ॥ ३ ॥ नग्गणाय नग्गणाय नग्गणाय वज्ज-
पंजरपरट्ठ, फल्लानण फल्लानण फल्लानण सग्गिम्मन्टुज्जा ॥ ४ ॥
सद्धविजय सद्धविजय सद्धविजय पुण्डियगरिट्ठण्हो, न्हनगय न्हसयय
ग्हनगय सिद्धय नयत्तु ॥ ५ ॥

परिशिष्ट नं० ४-हिन्दी कविता विभाग

(महार्चिर प्रभाती)

महार्चिरजा हज गयो ह्यद, नै भादीन दुम्भार । देवा, सिद्धार्थ के
नन्द, निराला नै गय धार । इच्छादरार्थ कान् छोटे, रहे शम्भु हे न्यार

॥ १ ॥ संयम लेकर समता कीधी, कर्मकिया छकछारा ! केवलज्ञान प्रकाश
 भयो जब, लोकालोक निहारा, ॥ २ ॥ सुरनर आवें दर्शनपावें, वाणी
 अमृतधारा । श्रद्धा प्रतीति प्रकर्ष सुमेधा, नाशे भ्रमजगसारा ॥ ३ ॥ समव-
 सरणमें साहिव बैठे, और हैं परिषद बारा । जिन वाणी शुभ अमृत सरखी,
 पीवत पीवन हारा ॥ ४ ॥ साधुसम्पदा सुरनर मोहे, क्षमावान् अणगारा ।
 जिनकी करणी अधिक दीपती, जानत जानन हारा ॥ ५ ॥ कर्मउदयधी
 यहा प्रभु उपन्यो, पाम्यो कलियुगआरा । ज्ञान सुभट मेजो मुझ तारो, तू
 है तारणहारा ॥ ६ ॥ कर्म जंजीर पडी पग ब्रेडी, चारो चौकीदारा । मोह-
 मतवाल विषयविपफासी, जन्ममरणदुःखभारा ॥ ७ ॥ पर उपकारी विरुद
 तुम्हारा, आप तिख्या बहु ताखा । केई अपराधी कर्म दूर कर, पहुंचे मुक्ति
 भंझारा ॥ ८ ॥ चंडकोशियो नाग उवाखो, और नन्दन मनहारा । नन्दीषेण
 प्रभो ! आप अवधारे, और सिंहा अणगारा ॥ ९ ॥ अयवंतो जल रमतो
 ताखो, ताखो मेघकुमारा । गोशालो ने जयमाली तारे, तारे तीर्थ चारा
 ॥ १० ॥ चर्मइन्द्र पर शक्रइन्द्र कोप्यो, शरणा लिया तुम्हारा । इत्यादिक
 प्रभु बहुत उभारे, मे भी सेवक थारा ॥ ११ ॥ हूं सेवक शरणागत
 थारे, थे छो साहिव म्हारा । ऋषिलालचन्द कर जोडी बंदे, आवागमन
 निवारा ॥ १२ ॥

(महावीर प्रभुकी तपश्चर्या का जोड)

गोतमस्वामी बुद्धि दें निर्मल, आपहि करो सहाय, श्री महावीरजी जेजे
 तप कियो, तेहनो करूं जी विचार । वली वली बंदु श्रीवीर सुहामणा ॥ १ ॥
 श्रीजिनशासन राय, भव दुख भंजन सुख करे सदा, सेव्या सद्गति थाय,
 नाम लिया थी पावे सम्पदा, दुर्गति दूर पलाय । वली वली० ॥ २ ॥ बारा
 वरसे वीरजीने तप कियो, अने वली तेरे पाख । वे कर जोडी सेवक बीनवे,
 आगमदे साख ॥ ३ ॥ नव चौमासी वीरजीरा जाणिए, एक कियो छ मास ।
 पाचे उणा वली छमास जाणिए, वारे एक-एक मास ॥ ३ ॥ वहत्तर
 मास क्षमण जग दीपता, छ दोय मासी जाण । तीन अढाईमास दोय २ किया,
 दोय दोढ मासी वखाण ॥ ४ ॥ भद्र-महाभद्र-शिवभद्र जाणिए, दोय-चउ-दस
 दिन होय । तिणमें पारणो वीरजीने कियो, इम सोले दिन जोय ॥ ५ ॥ तीन
 उपवासी प्रतिज्ञा वारमी, बुहा वारे जी वार, दोयसे बेला वीरजीरा गहगह्या,

आयविल उनत्तीम उदार ॥ ६ ॥ नित भोजन वीरजीए नहीं कर्यो, न
 नियो चांधो आहार । थोढो तप देलो कियो, नगलो तप चाँबिहार ॥ ७ ॥
 मनुष्य पशु देवे जे दिया, नखा परिपह ते आप, दोय घडी उपरान नींद
 नवी लगी, पट् दोय तेरे पाय ॥ ८ ॥ वीरजी कीधा तीनचे पारणा, अने
 वर्गी उनपचाय, ण चले स्वामी केवल पामियो, विचर्या देय मंझार
 ॥ ९ ॥ दाग परिपद नर नारी नाभले, वीर तणो सुनाय, शम्बीरोए तप
 कियो, पद प्रनु मन हुल्लाय ॥ १० ॥ गणधर ग्यारा जाणिए, चवदा
 सत्तय अणगार, सहस्र छत्तीस वीरजी रे नाथिया, ते प्रणमू सुखकार
 ॥ ११ ॥ लाग आवक पलिमाधरे, ऊपर उनमठ हजार, तीन लाग तेहनी
 धाविका, अरुपुनी सहस्र अठार ॥ १२ ॥ धन्य त्रिशलादेवी मातने, धन्य
 निदार्थ राय, शासनन्दन धन्य जन्मिया, नाम लिया जाय पाप ॥ १३ ॥
 गौतम आदिक सातगो पैदली, अजिया चउदानी सार, निजवर दीक्षित
 एटला पादुवां मुक्ति गसार ॥ १४ ॥ (वत्स) इन वीर जिनवर नवल
 सुखवर, एवा दुधर तपसरी । संयम पापी कर्म गाली गाली शिरजणी
 परी । संयक मूं अपे 'न जिनवर' चरण मेऊ तुम तणा । सुमार नागर
 पउत रागो, टालो गामिन् 'तुममना ॥ १५ ॥

(दीयाली)

व्रत शुद्ध पाली, वीर० ॥ ७ ॥ ऋषभदत्तने देवानन्दा माता, नयणां निरखी
 पावें साता, दोऊ मुक्तिगए दुःख दिया टाली, वीर० ॥ ८ ॥ सिद्धार्थराज
 त्रिशला राणी, साथे सधारो कियो समता आणी, १२ वे ठेवलोके उपज्या
 चाली, वीर० ॥ ९ ॥ जिण रातमें वीरे मुक्ति पामी, केवलज्ञान लियो
 गोतमस्वामी, ज्यारों जापजपो नवकरवाली, वीर० ॥ १० ॥ सुधर्मा स्वामी
 हुआ पाट धणी, जारी यशकीर्तिने महिमा घणी, जिनमार्ग दियो उजवाली,
 वीर० ॥ ११ ॥ ज्यारे पाटे जंबू वैराणी, आठराणी परणीने प्रभाते त्यागी ।
 सोला वर्षामे काटी कर्म जाली, वीर० ॥ १२ ॥ आठों भामिनी वैरागे भीनी,
 प्रातः पियासाथे दीक्षालीनी, माता पिताने सयम पण लियो ज्ञाली, वीर०
 ॥ १३ ॥ प्रभव पण राजानो बेटो, जिणरो जंबू कवँर से हुआ मेटो,
 पांचसे सुं वैराग्य पाया तत्काली, वीर० ॥ १४ ॥ वीश जिन सम्मेदशिखर
 सीझा, अष्टापद गिरनार दोय सीझा, वासुपूज्य सीझा चम्पा चाली, वीर०
 ॥ १५ ॥ महावीर गए मुक्ति पावापुरी, कार्तिक वदी अमावस्याने मुक्तिवरी,
 सुनता भणता मंगल माली, वीर० ॥ १६ ॥ दिन दिवालीरोपायो टाणो,
 रात्रि भोजन पण नहीं खाणो, उधारो जापजपो शीलव्रतपाली, वीर० ॥ १७ ॥
 गुरुचेलारी जोडी सूर्यशशी, ऋषि रायचंद्र कहें मारे मनमेवसी, युक्तिसे जोड
 जोडी टंकसाली, वीर० ॥ १८ ॥

(दिवालीका दिन बडा)

दोहा-भजन करो भगवान् का, गणधर गोतम स्वामी, जग प्रगटे तारन
 तरन, नित उठ करो प्रणामि ॥ १ ॥ दीवाली दिन आवियो, राखो धर्ममें सीर,
 गोतम केवल पामियो, मुक्ति गये महावीर ॥ २ ॥ दीवाली का दिन बडा,
 मत कर मोटे पाप, निन्दा विकथा परहरो, करो जिनजीरो जाप ॥ ३ ॥
 दीवाली दिन आवियो ॥ टेक ॥ सामायिक पौषध करो, पडिकमणो दोकाल,
 इम आतम उजवालजो, झूठा मत करो ख्याल ॥ ४ ॥ नव मल्लीने नवलच्छी,
 देश अठाराना राय, वीर समीपे आविने, दीघा पौषध ठाय ॥ ५ ॥ कार्तिक
 वदी अमावस्या, टाल्या आतम दोष, भव जीवाने ल्यारने, वीर पहुंचता मोक्ष
 ॥ ६ ॥ देवदेवी घणा आविया, लागी जगमग ज्योति । अचरज एक थयो तिहां,
 रत्ना तणो उद्योत ॥ ७ ॥ मोह कर्मने टालने, ध्यायो शुक्ल ध्यान । अनित्य

पणो भायो दियो, पाय्यो कैवल ज्ञान ॥ ८ ॥ मोक्ष नगर का दायका, भगवान्
 श्रीमहावीर, तेहना मुग आगल हुआ, गौतम स्वामी वजीर ॥ ९ ॥ मोटा
 जिन ज्ञान धनी, पहुँचा शिवपुर ठम । गौतम लब्धि तणा धर्णी, जगमे
 सारयो नाम ॥ १० ॥ तिन कारण मंगल्यक दिन, नाम जपो मनवीर । आरंभ
 समारंभ छोटिने, निर्मल पायो जील ॥ ११ ॥ बार २ मानुष देही, पानवी
 नही दे गयो, रोरा दाटा राखी, मंत्र यंत्र निवार ॥ १२ ॥ ज्ञान छपटा
 मन करो, मत करो पट काय पात, चार जाप जपो भला, मोटी दिवाली की
 रात ॥ १३ ॥ काया रूपी देखो, ज्ञान रूप जिन देख, तम नज्जान शंखजदरी,
 पर सेवा नितमेव ॥ १४ ॥ दया रूपी दिखलो यरो, सुख रूपी पात, नमस्ति
 लोति उजानी ने, ज्यों मिथ्या तम नश जात ॥ १५ ॥ सुख रूप करो
 लक्षणो, ज्ञान रूपी करो तेल, आठ कर्म प्रज्जित करो, घोर लपेरो टेल
 ॥ १६ ॥ वास छोट तेल जालो, ज्ञान करु नहि नार, स्वर्ण यरो जिनराजनो
 लक्षणिय परदपार ॥

मंडणा, विनय विवेक घी घाल ॥ ३० ॥ क्षमारूपी खाजला करो, वैराग्य घृत भरपूर, उपशम मौण घालने, शुद्धमन मोतीचूर ॥ ३१ ॥ भाव दिवाली डम करो, उत्तरो भवजल पार, जप तप सेवा भावसुं, लाहो ल्यो तुमलार ॥ ३२ ॥ दीवाली दिन जाणिने, धन्य निजघर माही, धर्मध्यान मनआदरो, अजर अमर पद पाही ॥ ३३ ॥ पूजे दिवाली ने दिने, वही लेखनी मसीपात, एम ज्ञानने पिण पूजजो, वाधे पुण्यना ठाठ ॥ ३४ ॥ पर्व दिवाली जाणिने, उजलावे घर हाट, इम तुम व्रत उज्जालजो, दीपे अधिकी वात ॥ ३५ ॥ घर कुटुंब घन बालका, जिम वाल्हा लागे तोय, तैसो नेह करो धर्मसुं, ज्यो मुक्ति सुख होय ॥ ३६ ॥ जाग्या थका खुटका करे, तो वोलो मतिरात, जो असंयति जागसी, करसी छ कायानीघात ॥ ३७ ॥ ध्यान स्वाध्याय भली करो, गुणो बोल ने चाल, आजनो दिनछे मोटको, दीवालो मत घाल ॥ ३८ ॥ पर्व दिवाली जाणने, सार पाशा मत कूट, धर्मध्यान ध्याओ सदा, नफो वर्म नो लूट ॥ ३९ ॥ चैत्र सुदी तेरस दिने, जनम्या श्री वर्धमान, कार्तिक वदी अमावस्या, पाम्या मोक्ष निदान ॥ ४० ॥ मनुष्य जन्म छे दोहिलो, पाम्यो आरज खेत जोग मिल्यो साधां तणो, चेत सके तो चेत ॥ ४१ ॥ सेवाकरो सुगुरु तणी, गाओ ज्ञान घन घेर, दोय घडी शुद्ध भावसुं, नवकरवाली फेर ॥ ४२ ॥ अंग उपागने छेदमे, जीव दया व्रत पाल । तातें ऋषि जयमल कहे, इसी दिवालीने मान ॥ ४३ ॥

(महावीर स्तवन)

वीर जिनेन्द्र शासन धणी, जिन त्रिभुवनस्वामी । ज्यारे चरण कमल चित नित धरूं, प्रणमूं सिरनामी । सुर स्थिति नगरी पिता मात चिन्ह अवगाहना, वर्ण आयु पुनी कुमर पद तपका परमाना । चरित्र बल प्रभु गुण घणा है छउमत्थ केवल ज्ञान, तीर्थ गणघर केवली जिन शासन परमाण ॥ १ ॥ देवलोक दशवें वीस सागर पूर्णस्थिति पाए, कुन्डनपुर नगरी मे चवी श्री जिनवर आए । पिता सिद्धार्थ पुत्र, मात त्रिशलादेवी नन्दा, जननी कुक्षिमे अवतरे श्रीवीर जिनन्दा । ज्यारे चरण लक्षण सिंहनोए अवगाहना कर सात, तन कंचन करी शोभता, ते प्रणमूं जगनाथ, ॥ २ ॥ बहुतेर वर्षनो आऊषो पायों सुखकारी, तीसवर्षकेवलपदे रह्या अभिग्रह धारी । उपसर्ग परिषद सहन करत पुनी शमरस भीनो, अनन्तबली भगवन्त जान वीर नाम जु दीनो,

प्राग मानपिता न्यर्गति ल्याए, पुनी दियो न्यम भार। तपना सीधी
 आरगी, गारा बारह वर्ष मजार, ॥ ३ ॥ नव चामाणी तप मियो, इक कियो
 पत्तली। पाच दिन ऊगा अभिग्रह। पद्द नाम विमाणी। एक एक मासी
 तप मियो, प्रभु द्वादश चिरिया। बहत्तर पक्ष दोय २ नाम छविरिया करिया।
 दोय अजर दिन दोय ए बली डोटमासी दोय। भद्र-महाभद्र शिवभद्र तप
 मरी, इन मोल्ह दिन होय, ॥ ४ ॥ सिरगुनी पजिया अष्ट भक्तिनी ताडन
 नीनी। दोयने ने गुणनीम छठम तप गिननी लीनी। बारह वर्ष छमास
 पचिस दिन तपना केरा। बारह मास उगणीम दिवस पावणा भरेरा। इन
 सिधि गानी तप मियोए पटी उपज्यो कैवल्यज्ञान। तीर वर्ष ऊगा चिनरिया,
 से प्रणमं परमान, ॥ ५ ॥ प्रथम 'अग्नि' बीजो 'चम्पा' दो कलिए, 'वैशाख'
 ने 'शनिज' दो मिल। द्वादश ललिए। चतुर्दश 'नालदे' पाटे 'मिथिला'
 उगणिया, 'भद्रपुष्पे' दोय, नवे मिल अन्तिम निजिया।

चवदे राजु लोक भरे वालुदा कनियां, सर्व जीवनी रोमराय नहीं जावे
गिणिया । एक वालु तप करे, गुण गण करे अत्यन्त, पूज्य प्रसाद ऋषि
लालचंद कहे नहीं आवे अन्त । संवत् १८६२ ए-मास जु मृगसिर चंद ।
स्यामपुरे गुणगाविया, धन २ वीर जिणंद ॥ ११ ॥

वीरस्तुति-परिशिष्ट नं० ५

शान्तरसपूर्ण शान्तिप्रकाशः

प्रार्थनाङ्गम्-

प्रेमसहित चन्दौ प्रथम, जिनपद कमल अनूप ।
ताके सुमरत अधमनर, होवत शांत स्वरूप ॥ १ ॥
पूर्व नमामि सन्नेहं, जिनाङ्गिकमलं शुभम् ।
यस्य स्मृत्या नरा नीचा, जायन्ते शान्तिरूपका ॥ १ ॥
तुम शरणे आयो प्रभु, राख लेऊ निज टेक ।
निर्विकल्प मम सिद्धजी, देवो विमल विवेक ॥ २ ॥
शरण ते प्रभो ! प्राप्त, सरक्ष्यो निजभावुक ।
कल्पनातीतसिद्धेश ! वोवं वितर निर्मलम् ॥ २ ॥
करूं वंदना भावयुत, त्रिविध योग धिर धार ।
रतन ! रतन सम देय मुझ, ज्ञान जवाहर सार ॥ ३ ॥
वृत्वा स्थैर्य त्रियोगेण, सभाव प्रणमाम्यहम् ।
देहि मे रत्न ! विज्ञानं, रत्नतुल्यं शुभं परम् ॥ ३ ॥
उपाध्याय अध्ययन श्रुति, निशिदिन करत अभ्यास ।
दीनचन्धु मुझ दीजिए, शम दम ज्ञानविलास ॥ ४ ॥
श्रुताध्ययनसनिष्ठा, नित्यमभ्यस्तिसरता ।
उपाध्याया प्रदत्ताशु, ज्ञानं शान्तिं दमं वरम् ॥ ४ ॥
सो साधु बाधा हरो, कर्मशत्रु रणजीत ।
निपुण जौहरी ज्यौ लख्यो, आतम रतन पुनीत ॥ ५ ॥
कर्मशत्रु रणे जित्वा, दत्तरात्रिरुवचन ।
आत्मरत्न शुभं येस्तु, वीक्षितं ज्ञानचक्षुषा ॥
भावव-दृषया छाशु, मम बाधा हरन्तु ते ॥ ५ ॥

अधिक प्रिय नव रसनमें, हे रस जानति विशेष ।

ग्यायी भाव निर्वेदसे, मेटी सकल फलेश ॥ ६ ॥

नवगपि स्नेहप्र, प्रेष्ट शान्तो विशेषत ।

निर्वेदानर्थार्थमाया, कृन्तु क्रेमं हरनयम् ॥ ६ ॥

विकलमति अभिलाष अति, कपटक्रिया गुणचोर ।

में चाण्ट फलु शान्त रस, तुमसे करी नितोर ॥ ७ ॥

नहेन्युपिमति न्नामिन । निरुणो रन्ममनुत ।

त्वां प्रणिपत्य गाचेष्ट, विविनडान्नं रस प्रियम् ॥ ७ ॥

पापे जानुं जायकर, तुम सम नहीं दानार ।

कारुणानिधि कारुणा करी, दीजे शान्त विचार ॥ ८ ॥

गण्यस्तमप्र ते गाचे, रसगानो नहि दारय ।

द्वानिधे । दयां गता, शान्ति मे पण्ट रुग्णिराम् ॥ ८ ॥

में गुणम हो राखयो, मेरो दिनकर काज ।

तारि सुधारे दनि नटे, मेरी तेरी गाज ॥ ९ ॥

सातोडिनि ते प्रमोडन मे, गण्य नरुति मेष्ट रस ।

गण्यो मे गम मे मे मे, रसगानो नहि दारय ॥ ९ ॥

शान्ति छवि निरकरत रां, जानुं नहीं पण्टु और ।

धरजी दुषम बदराय पो, परयो रां तुम पांन ॥ १० ॥

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ।

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ॥

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ॥

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ॥

जिनि गुणों सुन होतु एम, सो गुण नहीं लखेन ।

तुम सपेन द्यापद रस, सो लख देतु लिखेन ॥ ११ ॥

गण्यो मे गम मे मे मे, रसगानो नहि दारय ॥

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ॥

गण्यो मे गम मे मे मे, रसगानो नहि दारय ॥

गो गतिगण्य गाचे, गाचेष्ट वरुण विमो ॥

विकलोऽतीव दुःखेन, सुखं प्राप्नोमि न क्षणम् ।

अधुनेक्ष्य. सुदृष्ट्याऽहं, सिद्धिर्नोऽपि क्षणे कृते ॥ १२ ॥

यह सम्बन्ध भलो बन्यो, हम तुमसौं सर्वज्ञ !

त्यागे ताहि न संग रखे, पिता पुत्र लखि अज्ञ ॥ १३ ॥

मया त्वया च सर्वज्ञ ! जात. सङ्ग. सुशोभनः ।

नो त्याज्यश्च सदा रक्ष्य, पित्रेवाऽज्ञोऽपि पुत्रकः ॥ १३ ॥

मेटहु कठिन कलेश तुम, परमात्म परमेश ।

दीन जानिकर वकसिये, दिन दिन ज्ञान विशेष ॥ १४ ॥

परमात्मन् ! परेश ! त्व, क्लिष्टं क्लेश विनाशय ।

दीन ज्ञात्वा च देहि त्वं, नित्यं ज्ञान शुभं मम ॥ १४ ॥

कृपा करो निर्वुद्धि पै, लखुं जुं अनुभव रीति ।

अशुभ और शुभ देखके, करुं न कवहुं प्रीति ॥ १५ ॥

कुरु कृपां च निर्वुद्धौ, येनेक्षेऽनुभवक्रमम् ।

वीक्ष्याऽशुभं शुभं चैव, कुर्यां नो तत्र सरतिम् ॥ १५ ॥

सब प्रकार धनवन्त हो, सुनहु गरीब निवाज ।

आरत-रुद्र कुध्यानते, वकसि वकसि महाराज ॥ १६ ॥

शृणु त्व दीनवन्वोऽसि, सर्ववैश्वर्यसयुत ।

आर्ताद्रौद्रात्कुध्यानाच्च, सद्यो वारय मा प्रभो ! ॥ १६ ॥

धर्मं शुकु ध्यावत रहं, दोय ध्यान सुखकार ।

या जग ममता उदधि ते, दीजे पार उतार ॥ १७ ॥

ध्यायामि सुखदं ध्यानं, धर्मं शुकं च नित्यतः ।

निस्तारय विभो ! मा तु, लोकसम्मोहसागरात् ॥ १७ ॥

करुणा करिके मेटिये, विषय वासना रोग ।

में कुपथी वेदन प्रवल, लखि मत जोग अजोग ॥ १८ ॥

दया विषय देव ! त्वं, विषयेच्छाभयं हर ।

ममोन्मार्गस्य सम्भावो, योग्याऽयोग्य न पश्य भो ॥ १८ ॥

में गरजी अरजी करुं, सुनिहो जग प्रतिपाल ।

चाह सतावे दास कां, यह दुःख दीजे टाल ॥ १९ ॥

निवेदयाम्यहं गर्भो, शृणु ? न्वं लो जपाल ! ।

पश्यन्तु वाञ्छते दानं, तु तमेतद्दिनाशय ॥ १९ ॥

प्रभु तव मन्मुखं हो रत्नं, जगत्त्रं देवं पृथ ।

शृणुष्विदं वदामि ते, शृणुष्विदं वदामि ते ॥ २० ॥

लोक उ वृष्टत नाना, नान्यमक्ष. प्रभो पतम् ।

ग्यामेऽनु यथागतिः, सर्वज्ञा भवमोक्षनाम् ॥ २० ॥

मने ले एकरम बिये, दीगत हें नय तोय ।

मदर पागे लुं दीन पं. पोर न दु.ग दं मोंय ॥ २१ ॥

नयः पापानि पापानि, नन्दानि देव ! पश्यति ।

तथा दीने कथा मार्गो, बाधन्ता नो यथा पुनः ॥ २३ ॥

विपत्ति गती सो प्रेम्हो नृनी न अजगु पुकार ।

शेरी प्रियां नाथ तुम, फदां लगाईं पार ॥ २२ ॥

अथ च तदर्थं च, निम्नं च विना ॥

मम गतिं चक्षुः शिरः शिरः शिरः ॥ २२ ॥

पेक्षा दूरिगां मे विद्ये, हरि नये दीनप्रयाण ।

दिना काला पाले नृप, अय नो कति प्रसिपाद ॥ २३ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

ॐ पादुकां लोकां यान् धे नु निदं मन उर प्राण ।

ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਜਣੇ, ਜਿਟਰੀ ਗਲਬੀ ਧਾਰ ॥ ੨੪ ॥

10/10/1947

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਪੀਰੇ ਪੀਰੇ ਜਾਰਿਏ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਲਗਾ । ੨੫ ।

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

॥ अथ रागनिवारणाङ्गम् ॥

अरे जीव भव वन विषे, तेरा कवण सहाय ।
जाके कारण पचि रह्यो, ते सब तेरे नाय ॥ २६ ॥
भवारण्येऽत्र रे जिव ! सहायः कोऽस्ति ते वद ।
यदर्थं खियसे नित्यं, तव ते सन्ति नो भुवि ॥ २६ ॥
संसारि को देखले, सुखी न एक लिगार ।
अव तो पीछा छोडदे, मत घर सिर पर भार ॥ २७ ॥
पश्य ससारिणं जीवं, न कोऽपि सुखभागभुवि ।
अनुसृतिं त्यजेदानीं, शीर्षे मा घर भारकम् ॥ २७ ॥
झूठे जगके कारणे, तू मत कर्म बंधाय ।
तू तो रीता ही रहे, धन पेला ही खाय ॥ २८ ॥
मिथ्यासंसारमुद्दिश्य, कर्मबन्धं तु मा कुरु ।
रिक्तो यास्यसि जीव ! त्वं, भोक्ष्यन्ते हीतरे धनम् ॥ २८ ॥
तन धन संपत् पायके, मगन न हो मन मांय ।
कैसे सुखिया होयगा, सोवत *लाय लगाय ॥ २९ ॥
तनुं वित्तं विभूतिं च, लब्ध्वा हृष्टस्तु मा भव ।
वर्हिह प्रज्वाल्य शेषे किं, स्थास्यसि त्वं कथं सुखी ॥ २९ ॥
ठाठ देख भूले मति, यह पुद्गल पर्याय ।
देखत देखत ताहरे, जासी धिर न रहाय ॥ ३० ॥
भूतिं दृष्ट्वा प्रमाद्य त्वं, मेयं जाता तु पुद्गलैः ।
नक्ष्यति पश्यतस्ते वा, न स्थिरेयं कदापि च ॥ ३० ॥
लूटेंगे ज्ञानादि धन, ठगसम यह संसार ।
मीठे वचन उचारिके, †मोह फांसी गल डार ॥ ३१ ॥
प्रियं प्रोच्य गले मोहपाशं क्षिप्त्वा त्विमे जना ।
ज्ञानादिधनहार ते, करिष्यन्ति प्रवचका ॥ ३१ ॥
किधौ भूत तोकौ लग्यो, करे न तनक विचार ।
ना माने तो परखले, मतलबको संसार ॥ ३२ ॥

भृताऽऽशिषोऽपि यत्नं हि, विवेकं न करोषि वै ।

नो प्रयेति परीक्ष्य, कुमारः स्वार्थं न हनः ॥ ३२ ॥

पाया उपर नादरे, सचसुं अधिक्ती प्रीत ।

यानो पटले सयनमें, देगी दगो नर्चीत ॥ ३३ ॥

यस्यैव काये गय प्रीतिरभ्यधिका विमेषत ।

नर्वेभ्यः प्राकृ न एव त्वा, प्रयत्नयित्वे शुभम् ॥ ३३ ॥

विषय दुःखनको सुखगिने, काहं कहां लग भूल ।

आंग छतां अन्धा हुआ, जाणपणामें धूल ॥ ३४ ॥

विप्रदोषफल-नाति, सुखरूपेण मन्दते ।

पप मृतागार भान्ति, प्रमादं वा शृणुष्य भो । ॥

नेत्र सत्तपि चान्धनं, भिगता मम निपात्यम् ॥ ३४ ॥

निनप्रति दीग्नही रटे, उदय जन्म नति भान ।

क्षतहं न भयो मान फलु, न तो पटो जघान ॥ ३५ ॥

उत्साहं नतिनोनेतिरयो सयने भुवम् ।

ते शानं भाग्यदावि, नृपोऽपि प्रसदते ॥ ३५ ॥

विमर्षे काटे नर्चीत नृ, निर पै पितरे नु फाल ।

आंगे ई तो आंधरे, पानी पटग्री पाल ॥ ३६ ॥

विमर्षा मन्द तेभ्यः, पाल दपि नृ विधि ।

न तो पेटिता न मे, जगद्गुरुं प्रति *यत्नं ॥ ३६ ॥

कैसे गाफिल हो रहा, नेडा आत करार ।
 निपजी खेती देय क्यों, चाटी सटे गवाँर ॥ ३९ ॥
 प्रमत्तोऽसि कथं भ्रातरायात्याश्रुतमन्तिकम् ।
 प्रतियच्छसि रौच्यर्थं *कथं सजातशस्यकम् ॥ ३९ ॥
 धर्मविहार कियो नहीं, कीन्हो विषय विहार ।
 गाँठ खाय रीते चले, आके जग हटवार ॥ ४० ॥
 धर्माचारः कृतो नाऽत्र, विहारो विषये कृतः ।
 लोकापणे समागत्य, मूलाशी †रिक्तको गतः ॥ ४० ॥
 काज करत पर घरनके, अपनो काज विगार ।
 सीत निवारे जगत्का, अपनी झौंपरी चार ॥ ४१ ॥
 विनाश्य त्वं स्वकं कार्य्यं, कुरुषे परकृत्यकम् ।
 कुटी निजा तु सङ्गवात्य, लोकसीतं व्यपोहसि ॥ ४१ ॥
 नहीं विचार तैने किया, करना था क्या काज ।
 उदय होयगा कर्मफल, तव उपजेगी लाज ॥ ४२ ॥
 आसीत्किं तव कर्तव्यं, कृता नाऽस्य विचारणा ।
 कर्मविपाककाले च, ब्रीडा यास्यसि वै सखे ! ॥ ४२ ॥
 झूठी संसारीनकी, छूटेगी जब लाज ।
 तव सुखिया तू होयगा, इनते अलगा भाज ॥ ४३ ॥
 असत्ससारिभोगाना, यदा नक्ष्यति वै रुचिः ।
 एतेभ्यस्तु पृथग्भूत्वा, तदा सौख्यमवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥
 अपनी पूंजी सौ करो, निश्चल कार विहार ।
 वां-या सोही भोगले, मत कर और उधार ॥ ४४ ॥
 आत्मीयेनैव वित्तेन, कार्यमाचर निश्चलम् ।
 वद्धमेव हि भुंक्षस्व, ऋणमन्यत्तु मा कुरु ॥ ४४ ॥
 नया कर्म ऋण काढके, करसी कार विहार ।
 देणा पडसी पारका, किम होसी छुटकार ॥ ४५ ॥
 कर्मणं नूतनं कृत्वा, यदि कार्यं विवास्यामि ।
 उद्धागस्तु कथं भावी, दातव्यं स्यात्परस्य यत् ॥ ४५ ॥

विषय भोग किम्पाक सम, लगि दुःख फल परिणाम ।
 जय विरक्त न होयगा, तय मुधरेगा काम ॥ ४८ ॥
 भोग विष्णुतुल्योऽग्नि, तदन्ते ब्रह्म नष्टम् ।
 विष्णुता यदा नाश, तदा कार्यं तु संन्यति ॥ ४९ ॥
 धरे ! मन मेरे पवित्र, न न जाय वहँ टोर ।
 बटमाग पांचों जटां, कर साहका चोर ॥ ५० ॥
 मन पाप नग्न रे ! गच्छ मा तत्र विचिन्त ।
 वसतो यत्र पद्मसि, नाधु कीरे प्रमदते ॥ ५१ ॥
 आत्म विषय कषायक, कीनी बहुतिक बार ।
 कारज फलु मरिया नही, उलटा ह्या रखार ॥ ५२ ॥
 भोगादभयप्राप्तु, वक्तुं विद्विनाम्बरा ।
 वा विविद्रु नो ज्ञात, ज्ञान प्रदुत जगता ॥ ५३ ॥
 पार्थे संतापे स्वता, मृते निपुण चित्त लाग ।
 गुण समताये कटिनभा, उपजे नट न विराग ॥ ५४ ॥
 अथा विमर्शार्थं कथयिष्ये ॥
 श्रुत्वा विमर्शमात्र, ध्यायते तदापि मे ॥ ५५ ॥

कैसे गाफिल हो रहा, नेडा आत करार ।
 निपजी खेती देय क्यों, वाटी सटे गवार ॥ ३९ ॥
 प्रमत्तोऽसि कथं भ्रातरायात्याश्रुतमन्तिकम् ।
 प्रतियच्छसि रौठ्यर्थं कथं सज्जातशस्यकम् ॥ ३९ ॥
 धर्मविहार कियो नहीं, कीन्हो विषय विहार ।
 गांठ खाय रीते चले, आके जग हटवार ॥ ४० ॥
 धर्माचार कृतो नाऽत्र, विहारो विषये कृतः ।
 लोकापणे समागत्य, मूलाशी रिक्तको गत ॥ ४० ॥
 काज करत पर घरनके, अपनो काज विगार ।
 सीत निवारे जगत्का, अपनी झौंपरी वार ॥ ४१ ॥
 विनाश्य त्वं स्वकं कार्य्य, कुरुपे परकृत्यकम् ।
 कुटी निजा तु सञ्चाल्य, लोकसीतं व्यपोहसि ॥ ४१ ॥
 नहीं विचार तैने किया, करना था क्या काज ।
 उदय होयगा कर्मफल, तव उपजेगी लाज ॥ ४२ ॥
 आसीत्कि तव कर्तव्यं, कृता नाऽस्य विचारणा ।
 कर्मविपाककाले च, ग्रीडा यास्यति वै सखे ! ॥ ४२ ॥
 झूठी संसारीनकी, छूटेगी जव लाज ।
 तव सुखिया तू होयगा, इनते अलगा भाज ॥ ४३ ॥
 असत्ससारिभोगाना, यदा नक्ष्यति वै रुचि ।
 एतेभ्यस्तु पृथग्भूत्वा, तदा सौख्यमवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥
 अपनी पूंजी सौं करो, निश्चल कार विहार ।
 बांध्या सोही भोगले, मत कर और उधार ॥ ४४ ॥
 आत्मीयेनैव वित्तेन, कार्यमाचर निश्चलम् ।
 वद्धमेव हि भुंक्षस्व, ऋणमन्यन्तु मा कुरु ॥ ४४ ॥
 नया कर्म ऋण काढके, करसी कार विहार ।
 देणा पडसी पारका, किम होसी छुटकार ॥ ४५ ॥
 कर्मण नूतनं कृत्वा, यदि कार्यं विधास्यसि ।
 उद्धारस्तु कथं भावी, दातव्यं स्यात्परस्य यत् ॥ ४५ ॥

विषय भोग किम्पाक सम, लखि दुःख फल परिणाम ।

जव विरक्त तू होयगा, तव सुधरेगा काम ॥ ४६ ॥

भोग किम्पाकतुल्योऽस्ति, तदन्ते वीक्ष्य सङ्कटम् ।

विरक्तस्तु यदा भावी, तदा कार्यं तु सेत्स्यति ॥ ४६ ॥

परे ! मन मेरे पथिक, तू न जाव वहाँ ठोर ।

वटमारा पांचों जहां, करै साहकों चोर ॥ ४७ ॥

मम पाथ मनस्त्वं रे ! गच्छ मा तत्र कर्हिचित् ।

दस्यवो यत्र पञ्चापि, साधुं चौरं प्रकुर्वते ॥ ४७ ॥

आरम्भ विषय कषायकों, कीनी बहुतिक वार ।

कारज कलु सरिया नहीं, उलटा हूवा रधार ॥ ४८ ॥

भोगारम्भकषायास्तु, बहुशो विहितास्त्वया ।

कार्यसिद्धिस्तु नो जाता, जात प्रत्युत लज्जितः ॥ ४८ ॥

चारों संशामें सदा, सुते निपुण चित्त लाग ।

गुरु समझावें कठिनसों, उपजे तउ न विराग ॥ ४९ ॥

प्रबोधयति सज्ञाभिर्गुरुश्चतसृभिर्ध्रुवम् ।

ज्ञानाय चित्तवैराग्यं, जायते ते तथापि नो ॥ ४९ ॥

खैर हुआ जो कुछ हुआ, अव करनो नहीं जोग ।

बिना विचारे तैं किया, ताका ही फल भोग ॥ ५० ॥

अस्तु जात तु यज्जातं, प्रमादं नाधुना कुरु ।

असमीक्ष्य कृतं यत्तु, भुंक्ष्व तस्य फल ध्रुवम् ॥ ५० ॥

इति रागनिवारणाद्गम्

अथ द्वेषनिवारणाद्गं कथ्यते

बुरो कहे कोऊ तो भनीं, तो तू भला जु मान ।

बूरा मीठा होतहै, सब चनिहै पकवान ॥ ५१ ॥

अप्रिय *वक्ति यस्तुभ्यं, त्व तु जानीहि तत्प्रियम् ।

†बूरा ‡मिष्ठ भवत्यत्र, पक्वानं तेन जायते ॥ ५१ ॥

* 'बुरा' इति भाषायाम् । † 'भला' इति भाषायाम् । ‡ 'बुरा' । इति शब्दस्य दीर्घोकारत्वेन प्रयोगस्तदा भाषायां शर्करापर्यायः ।

कटु तीक्ष्ण अति विषभरी, गाली शस्त्र समान ।
 अशुभकर्म गुम्मड भिद्यो, यों जिय सुलटी जान ॥ ५२ ॥
 कटुस्तीक्ष्णा विषोपेता, शस्त्रतुल्या हि गालिका ।
 श्रुत्वेति तां विजानीहि, स्फोटो भिन्नः कुकर्मजः ॥ ५२ ॥
 कटुक वचन कोऊ कह दिया, लगे जु दिलमें तीर ।
 समदृष्टि यों समझले, मोय जान्यो अतिवीर ॥ ५३ ॥
 कटूक्तिः परसम्प्रोक्ता, बाणवद्धृद्भिनत्ति सा ।
 समदृष्टिर्विजानीयाज्ज्ञातोऽहं वीरमुख्यकः ॥ ५३ ॥
 वैरी होता तो कवहु, नहीं कहता कटु बात ।
 सज्जन दीसत माहरो, रुज लखि कटुक सवात ॥ ५४ ॥
 अमविष्यदयं शत्रुर्नावदिष्यत्तदा कटुः ।
 सज्जनो दृश्यते मेऽयं, कट्वाशयति रोगदृक् ॥ ५४ ॥
 अवगुण सुनिके आपणां, रे मन ! सुलटी धार ।
 मो गरीवकों जानिकै, लीना वोझ उतार ॥ ५५ ॥
 आत्मनो दोषमाकर्ण्य, सत्यं धारय हे मनः ।
 ज्ञात्वाऽनेन तु मा दीनं, शीर्षाद्धारोऽवतारितः ॥ ५५ ॥
 में भूल्यो शुभ राहकों, इननैं दर्ई बताय ।
 दुर्जन जानि पेरे नहीं, सज्जन सो दर्शाय ॥ ५६ ॥
 सुमार्गो विस्मृतो नूनं, मया चायं व्यबोधयत् ।
 ज्ञायते दुर्जनो नायं, सज्जनस्तु विलक्ष्यते ॥ ५६ ॥
 ज्ञान अस्त सूरज हुआ, में भूल्यो निजलाह ।
 निन्दा रूप मसालले, इने दिखाइ राह ॥ ५७ ॥
 अस्तं गते हि बोधार्के, जातोऽहं विस्मृताध्वकः ।
 निन्दाप्रदीपमादाय, जातोऽयं मार्गदर्शकः ॥ ५७ ॥
 सुनि निन्दकके वचनकों, चित मति करे उचाट ।
 यह दुर्गन्धित पवन अति, बहती कूं मति डाट ॥ ५८ ॥
 निन्दकोक्तिं समाकर्ण्य, ग्लानिं मा कुरु मानसे ।
 रुन्धि मा त्वं सखे ! पूतिगन्धं वातं समीरणम् ॥ ५८ ॥

कुवचन शर क्या कर सके, तू होजा पाषाण ।
 तेरा कुछ बिगरे नहीं, वाका ही अपमान ॥ ५९ ॥
 सखे ! पाषाणवद्भूया कूकिषुः किं करिष्यति ।
 न स्यात्ते कापि वा हानिर्ह्यपमानस्तु तस्य च ॥ ५९ ॥
 कुवचन गोलीके लगे, जो ले मनको मार ।
 आपही ठंडी होयगी, होजा शीतल गार ॥ ६० ॥
 कूकिगोलीसमाधाते, मन शान्तं करोति यः ।
 भविता सा खयं शीता, शान्तस्त्व भव हे सखे ! ॥ ६० ॥
 तैने ऊपरसौं कही, मैंने समझी ठेठ ।
 खटका सबही मिटगया, एक रह गयो पेट ॥ ६१ ॥
 उपरिष्ठात्त्वया प्रोक्तं, तत्त्वं बुद्धं मया किल ।
 चिन्ता कृत्स्ना विनष्टा मेऽवशिष्टा समता खलु ॥ ६१ ॥
 रे चेतन सुलटी समझ, तेरा सुधरा काज ।
 कुवचन घर वर ताहरी, इणने सौपी आज ॥ ६२ ॥
 सम्यक् चेतन ! बुध्यस्व, सिद्धं कार्यं तवाद्य वै ।
 तावक कूकिनिक्षेपोऽनेनेदानीं समर्पितः ॥ ६२ ॥
 होगी सोई नीसरे, वस्तु भरी जिहि माहिं ।
 याका गाहक मत बने, तेरे लायक नाहिं ॥ ६३ ॥
 यस्मिन् वस्तु यदेवास्ति, निस्सरिष्यति तत्किल ।
 नोचितं ते समस्त्येद्वाहकस्त्वस्य मा भव ॥ ६३ ॥
 अपणा अवगुण सुणकरी, मत माने जिय रीस ।
 मनमें तू यों समझले, मुझको देत असीस ॥ ६४ ॥
 आत्मदोषं समाकर्ण्य, चित्ते खेद तु मा कृषा ।
 आशिष मे ददात्येष, कार्या चैषा विचारणा ॥ ६४ ॥
 क्रोध अगन दिल मत लगा, सुनि अयथारथ बोल ।
 क्षमारूप जल छिडकिण, नेक न लागे मोल ॥ ६५ ॥
 असदुक्तं वचः श्रुत्वा, क्रोधात्मा क्षिप ना मनः ।
 तिष्ठ वारि क्षमारूपं, भवेत्तापो न वक्षन ॥ ६५ ॥

दुर्जन चुप हो है नहीं, तू तो छिन चुप साध ।
 तृण विन परिहे अगनि कहूं, आपहि होय समाध ॥६६॥
 न तूणीं दुर्जन स्थाता, त्वं तु तूणीं भव क्षणम् ।
 निस्तृणे पतितो बन्धिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ ६६ ॥
 तू तृण सम कटु वचन सुन, क्रोध अगन मत दाझ ।
 उपल नीर सम करहु मन, तव मिलिहै शिवराज ॥६७॥
 श्रुत्वा तृणनिभा कूकिं, कुदग्निं मा प्रदीपय ।
 कुरु नीरसमं स्वान्तं, मुक्तिराज्यं तदैष्यसि ॥ ६७ ॥
 आई गई कर गालिकौ, क्रोध चंडाल समान ।
 न तर पिछानि चंडालिनी, पल्लो पकरे आन ॥ ६८ ॥
 उपेक्षस्व सखे ! गालि, त्यज कोपं श्वपाकवत् ।
 श्वपाक्यनुगता नोचेद्ब्रूहीता वस्त्रसन्दशाः ॥ ६८ ॥
 प्रभु सहाय नहीं होयँगे, रे जिय सांची जान ।
 क्रोध करी ज्युं होगयो, साधु रजक समान ॥ ६९ ॥
 ईशोऽपि नो सहाय स्यात्सत्यं मन्यस्व चित्त ! ह ।
 पश्य कोपं विधायैवं, साधू रजकता गतः ॥ ६९ ॥
 आत्म वस्त्र मेला लखी, इणने दीना धोय ।
 कटुक वचन साबुन करी, निवल जानिके मोय ॥ ७० ॥
 निर्वलं वीक्ष्य मामेष, आत्मवस्त्रं मलीमसम् ।
 कटुकिसाधनेनाऽऽशु, तदवावद्दयाद्रक ॥ ७० ॥
 जौहरी व्हाँके मति करे, कुंजडी के संग रार ।
 रतन बिखरसी ताहरा, भाजी सटै गवाँर ॥ ७१ ॥
 विवादं शाकविक्रेत्र्या, रात्रिकस्त्वं हि मा चर ।
 भविता रत्नविक्षेपो, शाकार्थं मूढ ! सत्वरम् ॥ ७१ ॥
 सालाकी गाली दर्ई, यह विचार चित ठार ।
 भगिनी सम इनकी त्रिया, मोय समझ्यो ब्रतधार ॥७२॥
 श्रुत्वा शाल्यकगालिं तु, चित्ते चिन्तय तत्क्षणम् ।
 भार्यास्वस्रवदस्येति, सम्यग्बुद्धं व्रतं मम ॥ ७२ ॥

किरतघनी वननो न ह्याँ, दइ गारि इण मोहि,
अस आतम शीतल करौ, मम उधार तव होहि ॥ ७३ ॥
दत्ता मम गालिरेतेन, कृतघ्नो भवितासि नो ।

एवं कुर्या यदा शीतं स्वं तदोद्धारमाप्नुयाम् ॥ ७३ ॥

गाली एक ही होत है, बोलत होत अनेक ।
रे जिय ! तू बोले नहीं, तो वही एक की एक ॥ ७४ ॥
गालिरेका प्रतीवादेऽनैका सैव विजायते ।

विचार्यैवं तु मा ब्रूहि, सा स्यादेकैव चित्त ! ह ॥ ७४ ॥

अनन्तकाल पहले प्रभु, देख रखे यह भाव ।
परिहै कटु वच श्रवणमें, ते किम टाल्यो जाव ॥ ७५ ॥

प्रागेवानन्तकालाद्वै, जिनो भाव निरैक्षत ।

कटुक्तिपतन श्रोत्रे, शक्यं वारयितुं कथम् ॥ ७५ ॥

इति द्वेषनिवारणाङ्गम्

अथ धैर्य्यधारणाङ्गम्

अय दिल चाहे परमपद, उर धीरज गुण धार ।
निन्दा स्तुति रिपु प्रिय, एक हि दृष्टि निहार ॥ ७६ ॥

निर्वाणेच्छामनस्ते चेत्तदा धैर्य्य गुण धर ।

निन्दास्तुति रिपुप्रीतां, समदृष्ट्या विलोक्य ॥ ७६ ॥

धीरज धर भ्रमको तजो, एह पुद्गलको ख्याल ।
पर परछांही पर रही, नू तो चेतन लाल ॥ ७७ ॥

धैर्य्य गृत्वा त्यज भ्रान्तिमेतत्पुद्गलनाट्यकम् ।

चेतनोऽसि प्रिय ! त्वं तु, त्वयि विम्वं पर गतम् ॥ ७७ ॥

चञ्चलताको छोडिदे, धीरजकी कर हाट ।
कर विहार गुण माल को, ज्युं होवे चहु ठाट ॥ ७८ ॥

त्यक्त्वा स्थैर्य्य विप्रेहि त्वं, धैर्य्यदृष्ट मखे ! मन ।

आद्रियस्व गुणप्राप्तं, येन नर्त्यं सुख भवेत् ॥ ७८ ॥

निजगुणमें जिय ठहर तू, परगुण पद मति धार ।
 पर रमणीसे राचि करि, मत कहलावे जार ॥ ७९ ॥
 तिष्ठात्मनो गुणे जीव ! मा धत्स्वान्यगुणे पदम् ।
 परस्वयामनुरक्तः सन्, भव मा जारशब्दभाक् ॥ ७९ ॥
 तम रजनी नाशे नहीं, दीपककी कही बात ।
 पूरण ज्ञान उद्योत विन, हृदय भरम नहीं जात ॥ ८० ॥
 प्रोक्ता वार्ता प्रदीपस्य, नश्यति कि निशातम ।
 पूर्णज्ञानविभासेन, विना नो याति सम्भ्रम ॥ ८० ॥
 यथालाभ सन्तोष कर, चहे न कछु दिल बीच ।
 या विधि सुख अति अनुभवे, ज्यों न फँसे दुःख कीच ॥ ८१ ॥
 यो यथालाभ सन्तुष्टो, वाञ्छा चित्ते न यस्य वै,
 दुःखपङ्के न मग्नो यः, सोऽतिसौख्यं लभेद्भुवम् ॥ ८१ ॥
 मोह जनित दुःख विकल पन, अथवा सुखको रूप ।
 गिने दुहुं सम धीर धर, तौ न परे भवकूप ॥ ८२ ॥
 मोहजदुःखवैकल्यं, यद्वा तज्जसुखं ह्यपि ।
 मन्यते यः समं धीरो, भवकूपे न मज्जति ॥ ८२ ॥
 अपने अपने गुणनमें, थिर हैं सब ही वस्तु ।
 तू पुनि थिर कर अपनकों, तो सुख लहे समस्त ॥ ८३ ॥
 सर्वार्ण्येव हि वस्तूनि, स्थिराण्यात्मगुणेषु च ।
 स्थिरं कुर्यास्त्वमात्मानं, लभेथाः सर्वसौख्यकम् ॥ ८३ ॥
 सुखदुःख दोनों फिरत हैं, धूप छांह ज्यों मीत ।
 हर्ष शोक क्यों करहिं मन ! धीरज धार नचीत ॥ ८४ ॥
 छायाऽऽतपनिमे मित्र ! भ्राम्यते सुखदुःखके ।
 दृष्ट्वा ते कुरुषे कि त्वं, हर्षशोकौ वृत्तिं धर ! ॥ ८४ ॥
 अनहोनी होवे नहीं, होनी नाहिं टलात ।
 दीखी परसी आगले, ज्यों होनी जा साथ ॥ ८५ ॥
 अभाव्यं नो भवेदत्र, भाव्यनाशो न कर्हिचित् ।
 यस्मिन्क्षणे तु यद्भाव्यं, द्रक्ष्यते वा तदाग्रतः ॥ ८५ ॥

चाह किए कछु ना मिले, करिके जहँ तहँ देख ।
 चाह छांडि धीरज धरहु, पद पद मिलत विशेष ॥ ८६ ॥
 इच्छयाऽऽप्नोति नो किञ्चित्पश्य कृत्वा तु मानव !
 विहायेच्छा कृते धैर्ये, विशेषाप्ति. पदे पदे ॥ ८६ ॥
 सुनि उझले मति रे जिया ! कर विचार चुप साध ।
 यही अमोलिक औषधि, मेटे भव दुःख व्याध ॥ ८७ ॥
 श्रुत्वोत्पत मनो मा त्वं, मौनं धृत्वा विचारय ।
 अमूल्यमौषधं ह्येतद्भवतापाऽऽमयाऽपहम् ॥ ८७ ॥
 रे चेतन ! संसार लखि, दृढ कर नेक विचार ।
 जैसी दे तैसी मिले, कृपकी गुंजार ॥ ८८ ॥
 चेतन ! वीक्ष्य संसार, कुरु धृत्वा विचारणाम् ।
 लभ्यतेऽत्र यथादत्तं, कूपप्रतिध्वनिर्यदा ॥ ८८ ॥
 चञ्चलताकौ छांडीकै, काट मोह गल फांश ।
 सम दम यम दृढता किये, निज गुण होय प्रकाश ॥ ८९ ॥
 त्यक्त्वा चापत्यमाच्छिन्धि, गलपाशं च मोहजम् ।
 शमे दमे यमे दाढ्ये, कृते स्वगुणभासनम् ॥ ८९ ॥
 अभिलाषाकौ त्यागिके, मनकौ रख मजबूत ।
 तव कुछ सूझे अगमकी, यह सांची करतूत ॥ ९० ॥
 अभिलाष परित्यज्य, मानस कुरु निश्चलम् ।
 तदायत्यामुक्तं न्य, द्रक्ष्यते च यथार्थत ॥ ९० ॥
 वो तो छां ही वस्तु है, जाकी तेरे चाय ।
 क्षण इक धीरज धारले, सहजे ही मिलजाय ॥ ९१ ॥
 अभिलाषोऽस्ति ते यस्य, तद्वस्त्वन्नैव विद्यते ।
 क्षण धैर्यं कुरु खान्ते, विनाऽऽद्यात्नेन लप्स्यते ॥ ९१ ॥
 मतकर परगुणमें रमण, ज्यों न लगे गल तोप ।
 निश्चल रह निज गुणनमें, आपही होगी मोक्ष ॥ ९२ ॥
 रमसाऽन्यगुणे मा त्वं, येन दोषो भवेन्नहि ।
 निश्चल स्वगुणे भूया, स्वतो निर्व्वर्णनेष्यसि ॥ ९२ ॥

निश्चलतासुं होयगा, रे जिय ! ब्रह्म समान ।
 तृण का ही घृत होत है, गाय चरे पय पान ॥ ९३ ॥
 स्थैर्येण भविता जीव ! ब्रह्मतुल्यो ह्यसशयम् ।
 सर्पिस्तेन तृणं स्याद्यद्गौश्चरति जलेन च ॥ ९३ ॥
 जो तू चाहे अमर पद, करि दृढता अखत्यार ।
 बाल न बांका होयगा, जीवत ही मनमार ॥ ९४ ॥
 यद्यमरपदेच्छा ते, धैर्यमङ्गीकुरुष्व वै ।
 जहि मनस्तु जीवद्वा, नैवं केशस्य वक्रता ॥ ९४ ॥
 धीरज गुण धारण किये, सब ही दुःख कट जाय ।
 जैसे ठंडे लोहसे, तत्ता लोह कटाय ॥ ९५ ॥
 धृतधैर्यगुणे सर्व, दुःख नश्यति सत्वरम् ।
 यथा शीतेन लोहेन, तप्ताऽऽयश्छिद्यते ध्रुवम् ॥ ९५ ॥
 जल जिम निर्मल मधुर मृदु, करत तप्तको अन्त ।
 इम धीरज गुण चार लखि, करो ग्रहण बुधवन्त ॥ ९६ ॥
 निर्मलं मधुरं वारि, मृदुस्तापविनाशनम् ।
 एवं चतुर्गुणं धैर्यं, वीक्ष्य गृणीत वै बुधा ॥ ९६ ॥
 कला घटत अरु बढत है, नहीं शशिमण्डल जान ।
 जन्म मरण गति देहकी, यों लखि धीरज ठान ॥ ९७ ॥
 हानिवृद्धी कलायाश्च, नहीन्दुमण्डलस्य वा ।
 देहस्यैवं गतिं जन्म, मृत्युं वीक्ष्य धृतिं धर ॥ ९७ ॥
 सुखदुःख दोनों एकसे, हैं समझणको फेर ।
 एक शब्द दो अर्थ ज्यों, लाख टकेकी सेर ॥ ९८ ॥
 सुखदुःखे समे वै तु, बोधभेदस्तु लक्ष्यते ।
 लोके “*लाख टकाकी सेरेदं द्वयर्थकवाक्यकम् ॥ ९८ ॥

* “लाख टका की सेर” इदं वाक्यं लोके द्वयर्थकमस्ति, तद्यथा—पण-
 द्वयेन लाक्षा प्रस्थमिता मिलतीति प्रथमोऽर्थः । लक्षसख्याकपणयुग्मैः किञ्चि-
 ज्ञानवस्तुप्रस्थपरिमितं मिलति, इति च द्वितीयोऽर्थः ।

सुखदुःख दोऊ वेदे मति, वेदे तो सम भाव ।
 जैसे मकरी जालकौं, पूरै अरु खा जाय ॥ ९९ ॥
 सुखदुःखानुभूति मा, कुरु नो चेत्समानत ।
 लूताजाल यथा पूर्ण, कुरुतेऽश्वासि तच्च वा ॥ ९९ ॥
 समताको धारण किये, क्यों न डटे मन लहर ।
 भरणी सुण २ कर मिटे, स्यांपां हंदा जहर ॥ १०० ॥
 समताधारणे कि वा, मानसोर्मिर्न शाम्यति ।
 पश्य सर्पविषं श्रुत्वा, गारुडीं नश्यति ध्रुवम् ॥ १०० ॥
 इति धैर्याङ्गम्

अथानुभवविचारज्ञानाङ्गम्

कृकस विषय विकार सम, मति भखि मूढ गवाँर ।
 अनुभवरस तू चाखिले, गुरु मुख करि निर्धार ॥ १०१ ॥
 मूढ ! ग्रामीण ! मा भुङ्क्ष्व, भोगान्कूर्चकमग्निभान् ।
 गुरोर्मुखानु सम्प्राप्य, ह्यनुभूतिरस पिव ॥ १०१ ॥
 किये पाठ अनुभव विना, न मिटे भीतर पाप ।
 बाहर शीशी धोयके, करी चहै तू साफ ॥ १०२ ॥
 अनुभूत्या विना पाठात्पापं नश्यति नान्तरम् ।
 काचकूपीं वहिर्धावाग्निर्मला कर्तुमिच्छति ॥ १०२ ॥
 अलग्नभार पापाणको, जिमलागत जल माहिं ।
 तिमि अनुभव विच कर्मको, बहुबन्धन है नाहिं ॥ १०३ ॥
 अल्प एवात्मनो भारो, यथा तोये प्रतीयते ।
 अनुभूत्या तथा कर्मबन्धो भूरिर्न जायते ॥ १०३ ॥
 मन पच-तन थिरत भयो, जो सुख अनुभवमाहिं ।
 इन्द्र नरिन्द्र फनीन्द्रके, ता समान सुख नाहिं ॥ १०४ ॥
 संयं देहमनोवाचामनुभवे तु यत्सुखम् ।
 तादृक् सुखं न शक्य, मानवेन्द्रफणीन्द्रयो ॥ १०४ ॥
 अनुभवसां प्रभु मिलतदै, अनुभव सुगको मूल ।
 अनुभव चिन्तामणि तजि, मति भटके कहुं भूल ॥ १०५ ॥
 दीर. २०

अनुभूत्याः प्रभो प्राप्ति , मैव मूलं सुगम्य च ।
 त्यक्त्वा चिन्तामणिं मूढाऽनुभूतिं कापि मा भ्रम ॥ १०५ ॥
 अति अगाध संसार नद, विषय नीर गम्भीर ।
 अनुभव विन पार न लहत, कोटि करहु तद्वीर ॥ १०६ ॥
 भवो नदोऽस्त्यगाधोऽत्र, विषया बहु वारिवत् ।
 कोट्युपायेऽपि पार नो, यात्यनुभूतिमन्तरा ॥ १०६ ॥
 जिहिं विचारतें पाय है, मनकौ थिर सुखडौर ।
 ताकौ अनुभव जानिये, अनुभव नहिं कुछ और ॥ १०७ ॥
 मन स्थैर्यें सुखस्थानं, येनाऽऽप्नोति विचारतः ।
 बुध्यस्वानुभवं तं च, परन्त्वनुभवो न हि ॥ १०७ ॥
 विना विचारे ज्ञानके, तू जङ्गलको रोझ ।
 मिथ्या यों ही पचत है, क्यों न करे अब खोज ॥ १०८ ॥
 विना ज्ञानविचारेण, आरण्यगवयो ननु ।
 व्यर्थं खेदमवाप्नोषि, कुरुषे किं न विचारणाम् ॥ १०८ ॥
 मन मतङ्ग वश करनकौ, ज्ञानाङ्कुश चित धार ।
 क्षमाथंभसे बांधकर, लज्जा शृंखल डार ॥ १०९ ॥
 मनो गजं वशं कर्तुं, चित्ते ज्ञानशृणि धर ।
 क्षमा स्तम्भेन बध्वा च, क्षिप लज्जा सुगृह्णलाम् ॥ १०९ ॥
 भ्रमतो मन रवि डाटिले, ज्ञान मुकुरके म्यान ।
 विंदु सुभ उपयोगसे, कर्म तूलकी हान ॥ ११० ॥
 भ्रमन्मनो रविं रुन्धि, ज्ञानदर्पणके सखे !
 विन्दुना सूपयोगेन, कर्मतूलविनाशनम् ॥ ११० ॥
 सीसा सम संसार है, गुरु कृपा आदित्य ।
 ज्ञान नेत्र विन किम लखे, आपनपो सुपवित्र ॥ १११ ॥
 ससारो दर्पणाभस्तु, भास्करोऽस्ति गुरोः कृपा ।
 विशुद्धात्मत्वबोधस्तु, ज्ञाननेत्रं विना न हि ॥ १११ ॥
 विषय-वासना करत जो, आवे ज्ञान जगीश ।
 त्रेशठका उन समयमें, छिनमें होय छत्तीस ॥ ११२ ॥

भोगाना वामनाया चेज्ज्ञानमुद्द्योतते सखे !
 सद्यस्त्रिपष्टिसङ्ख्यायाः, पदत्रिंशज्जायते ध्रुवम् ॥ ११२ ॥
 जो तू चाहे ज्ञान सुख, तो विषियन मनफेर ।
 और ठौर भटके मती, अपने ही में हेर ॥ ११३ ॥
 व्यावर्तय मनो भोगाद्बोधसौख्यं यदीच्छसि ।
 रे रे ! त्व भ्राम्य माऽन्यत्र, तदाऽऽत्मनि च मार्गय ॥ ११३ ॥
 ज्ञानरूप दीपक कने, न बचे कर्म पतङ्ग ।
 जो रहे तो दोनोनमें, झूठो एक प्रसङ्ग ॥ ११४ ॥
 अन्तिके ज्ञानदीपस्य, नो कर्मशलभः स्थिरः ।
 तिष्ठतो यदि तौ द्वौ वा, सृष्टरुस्तु प्रसङ्गक ॥ ११४ ॥
 ज्ञान सञ्चरे जिहि समै, न रहे कर्म समाज ।
 और न पंछी डट सकै, जहां बसेरा वाज ॥ ११५ ॥
 यदा गच्छरति ज्ञान, कर्मजालं तु नो तदा ।
 श्येनवासो भवेद्यत्र, तत्र तिष्ठन्ति नो खगाः ॥ ११५ ॥
 घर नहीं छूट्यो एकसौ, छूट्यो कर्म कुदंग ।
 ज्ञान तणे सत्सङ्गधी, देखो ठाणायंग ॥ ११६ ॥
 गृहं त्यक्तं न चैकेन, त्यक्तं कर्म तु कुत्सितम् ।
 सत्सङ्गोत्पन्नबोधेन, पश्य म्यानाङ्गसूत्रकम् ॥ ११६ ॥
 क्षण इक ज्ञान विचारले, विषय दृष्टि कौं फेर ।
 मेरी मेरी त्यागदे, यों होवे सुरक्षेर ॥ ११७ ॥
 भोगादृष्टि परावृत्त, धर्मे चिन्तय बोधरुम् ।
 त्यज शरीरो मनस्व च, सर्वं गम्यगभविष्यति ॥ ११७ ॥
 आठ पहर ढिंग राखले, ज्ञान सरूपी ढाल ।
 मोह अरीके विषय शर, लगे न ताकी भाल ॥ ११८ ॥
 उरधाथासु शरीरेषु, ज्ञानरूप तु चर्मरुम् ।
 विषयेषुर्ननोपारेर्मस्तुके न लपिष्यति ॥ ११८ ॥
 माया मोह निवारके, विषयनसौं मनस्वीच
 जो सुरा चाहे आपणा, तो रहो ज्ञानके बीच ॥ ११९ ॥

मायामोहं निवार्यैवं विषयेभ्यो मनो हर ।

वाञ्छस्यात्मसुखं चेद्धि, ज्ञाने विहर मे सखे ! ॥ ११९ ॥

मेद लहे विन ज्ञानके, मत भूँसे जिम खान ।

लोग गडरिया चाल तज, आपनपो पहिचान ॥ १२० ॥

मा कुरु भषणं श्वेव, ज्ञानमेदाप्तिमन्तरा ।

लोकमेषीगति त्यक्त्वा, स्वात्मानं परिवोधय ॥ १२० ॥

कामधेनु अरु कल्पतरु, इण भव सुख दातार ।

इणभव परभव दुहुनमें, ज्ञान करत निस्तार ॥ १२१ ॥

कल्पद्रुः कामधेनुश्च, लोकेऽत्रैव सुखप्रदौ ।

निस्तारयति बोधस्तु, जगत्त्र परत्र च ॥ १२१ ॥

जगत् मोह फांसी प्रवल, कटै न और उपाय ।

सत्सङ्गति कर ज्ञानकी, सहज मुक्ति हो जाय ॥ १२२ ॥

मोहपाशो दृढो लोके, चिद्यते नान्ययत्नतः ।

कुरु बोधस्य सत्सङ्गं, मुक्ति स्यात्स्वयमेव हि ॥ १२२ ॥

विच पारस अरु ज्ञानके, अन्तर जान महन्त ।

यह लोहा कञ्चन करत, वह गुण देय अनन्त ॥ १२३ ॥

पारसाश्मनि बोधे च, जानीहि महदन्तरम् ।

लोहं स्वर्णं करोत्येव, स त्वनन्तगुणप्रदः ॥ १२३ ॥

प्रथम ज्ञान पीछे दया, यह जिनमतको सार ।

ज्ञान सहित किरिया करुं, तव उतरुं भव पार ॥ १२४ ॥

जैनसिद्धान्तसारोऽयं, पूर्वं ज्ञानं ततो दया ।

सज्ञाना चेत्किं कुर्या, तदा स्या भवपारगः ॥ १२४ ॥

अथोपसहारः

अति आलस परमादियो, भञ्जुलाल मुझ नाम ।

ज्ञानोद्यम कञ्हु ना वने, किम सुधरे मुझ काम ॥ १२५ ॥

अहं च भञ्जुलालाख्य, प्रमत्तश्च सुसायक ।

ज्ञानोद्यमो न मे कश्चित्कथं कार्यं तु सेत्स्यति ॥ १२५ ॥

दर्शन पुनि निश्चल नहीं, नहीं निश्चल चरित्र ।
मन भ्रमतो निशिदिन रहे, नहीं ठहरे एकत्र ॥ १२६ ॥
सम्यक्त्वं निश्चलं मे नो, चारित्रमपि नैव च ।
नित्यं भ्राम्यति चित्त तु, तदेकत्र न तिष्ठति ॥ १२६ ॥
ऐसी करी विचारणा, रे जिय ! अवतो चेत ।
चार चरण गुरु 'रतनजी', ऐसो करि सङ्केत ॥ १२७ ॥
एव जाते विचारे तु, चेत जीव ! किलाधुना ।
चतुर्वर्णगुरु 'रतनजी', सङ्केत कृतवानिमम् ॥ १२७ ॥
चार वर्ण गुरु 'रतनजी', तास मेद चौवीस ।
तामें मेद जु तेरवे, करी ज्ञान वकसीस ॥ १२८ ॥
चातुर्वर्ण्यगुरु 'रतनजी', तद्धेदा युगविंशति ।
त्रयोदशे तु मेदे च, ज्ञानदानं व्यधादगी ॥ १२८ ॥
ज्ञान पाय हुलसी मती, शुक्ला छट मधुमास ।
संवत् रस अग्नि कं भू, रच्यो शान्ति परकाश ॥ १२९ ॥
ज्ञानं प्राप्य मतिर्हृष्टा, रमाऽभ्यद्वेन्दुरव्दके ।
सिते पद्मा मर्धा "शान्तिप्रकाशो" रचितो मया ॥ १२९ ॥

आशिर्वचनम्

अरिहंत-सिद्ध-गण-ईशजी, उपाध्याय सव साध ।
पंच परमगुरु दीजिये, निर्मल ज्ञान समाध ॥ १३० ॥
अरिहन्तोऽप्याऽऽचार्य, उपाध्यायो मुनिम्बधा ।
पंचैते गुरवो दत्तु, शुद्धदोषसमाधिना ॥ १३० ॥

इति श्रीमज्जेनाचार्यभञ्जुलालरुतशान्तिप्रकाशः समाप्तः ॥

"सुसंस्कृतानुवादस्तु, कृतः पुष्पेन्दुभिक्षुणा
शान्ते वीररसं प्राप्य, मोक्षः सञ्जायते ध्रुवम्"

वीरस्तुति-परिशिष्ट नं० ६

वीरस्तु भगवान्स्वयम्

जैनेशं निखिलाऽमराऽऽनुतपदं सर्व्वान्तरायापहं, हार्दध्वान्तरविं च योग-
 सदनं श्राद्धैकगम्यं परम् । संमाराणवपोतमत्र निखिलाऽऽनन्दालयं तापहं,
 ध्यायेऽहं मनसा धिया च सततं श्रीवर्वमानं जिनम् ॥ १ ॥ महावीरंनमस्कृत्य,
 स्याद्वादगी पतिं जिनम् । निगदे तज्जन्मवृत्त, भव्यानां हितहेतवे ॥ १ ॥
 भवार्णवोद्धारकरः, श्रीवीरभगवान् प्रभुः । पवित्रं शासन यस्य, तदुत्थाने मनोऽ-
 र्प्य ॥ २ ॥ अतश्च शासनोत्थाने, भवन्तः पक्षपातिनः । सम्बन्धादिति
 विज्ञेयाश्चोत्थानस्तवके मुदा ॥ ३ ॥ सज्जितं भाविस्त्रोत्थानकुसुमं स्ववशं नय ।
 सम्भवेऽस्ति त्रिरत्नादिजलसेचनकैरपि ॥ ४ ॥ स्वत्पत्वादुपचारस्य, चास्मिन्नुत्था-
 नरूपके । सौरभाभावहेतोश्च, मनो मधुकरो न हि ! ॥ ५ ॥ भवलोभगतं
 चेदं, निशामय ततः परम् । स्तवकस्य प्रभावेण, हठात्स्ववशमानयेत् ॥ ६ ॥
 कृपाकटाक्षं जानीत, भगवत्तत्त्वचिन्तका । अस्त्वेतावन्न चैतस्य, स्वल्पत्वं
 किञ्चिदस्ति हि ॥ ७ ॥ अस्य विश्वासमात्रेण, प्रयत्ने करणे पुनः । साहसत्वं
 न सज्जातमस्मिन्नवसरेऽपि न ॥ ८ ॥ शासनोत्थानपुष्पान्तर्गतो निरतिशा-
 यकः । मकरन्दः कियानस्ति, प्रोत्थानरूपपुष्पके ॥ ९ ॥ 'वीरस्तु भगवान्
 स्वय'मिति स्वादे रसस्य हि । अभिलाषो यदोत्पन्नस्तदा पाठकसङ्घकः
 ॥ १० ॥ किञ्चिद्धारय धैर्य्यं तु, मत्तः सर्व्वं प्रयासत । निबन्धस्यास्य सम्बन्धे,
 कथनीयं कियन्मया ॥ ११ ॥ प्रथमं प्रतिपाद्यस्य, विषयस्येदमस्ति हि ।
 सिद्धि प्रमाणतो ज्ञेया, सिद्धान्तस्येति सम्मतम् ॥ १२ ॥ सौत्र-सिद्धान्त-शास्त्रस्य
 प्राचीनेयं सुपद्धतिः । जैनशास्त्रेषु सूत्रेषु, मुख्यत्वेन सुवर्णितम् ॥ १३ ॥
 'सम्यग्ज्ञान प्रमाणं' च, प्रत्यक्षेतरमेदत । द्विविधं शास्त्रतो ज्ञेयं, श्रुतिज्ञानाद्वि-
 भावय ! ॥ १४ ॥ अवधिमन पर्य्यायावेकदेशप्रत्यक्षकौ । केवल सर्व्वप्रत्यक्षं,
 परोक्षे मतिश्रुतेऽपि च ॥ १५ ॥ इति नीत्या सुविज्ञेयं, प्रमाणद्वयसम्मतम् ।
 प्रत्यक्षं च परोक्ष वा, नान्यदस्ति पृथक् पुनः ॥ १६ ॥ एतद्वयप्रमाणे वै,
 अन्तर्भावोऽन्यकस्य हि । अतश्चैतद्वयस्यैव, निबन्धेऽस्मिन्नियोजनम् ॥ १७ ॥
 हि केषाचिन्मते न स्यादेतथोरन्तर पुनः । मान्यतयाऽनयाभावे, वार्ता किं
 बहुलेखतः ॥ १८ ॥ सुसकेतोपलब्धिभ्या, शंका विषयजा पुनः । निवा-

रणीया यत्नेन, नात्र कार्या विचारणा ॥ १९ ॥ वार्ताऽन्याप्यस्ति चात्रैव,
 लेखवृद्धिः प्रजायते । वास्तवज्ञानशून्यं स्यात्काठिन्यं विदुषा भवेत् ॥ २० ॥
 इति शंका भिया नैव, प्रत्येकविषयस्य हि । प्रमाण स्पष्टरूपेण, न निर्दिष्टमिह
 स्फुटम् ॥ २१ ॥ जिज्ञासूना विजिज्ञासा, दृढाय ह्यनुरूपतः । तदा तेषां
 विनिर्देशोऽवश्यं स्यात्प्रकटं पुनः ॥ २२ ॥ हेतुस्तृतीयो ज्ञातव्यो, विवेचनमवा-
 प्यति । प्रस्तुतविषयस्यापि, *सम्प्रदायानुसारतः ॥ २३ ॥ लक्ष्ये विशेषं
 सस्थाप्य, सूक्ष्ममात्रैकदृष्टितः । प्रत्येकस्यात्र लेखस्याऽनुभवाच्छास्त्रतस्तथा
 ॥ २४ ॥ सर्वसिद्धान्ततः सार्वभौमस्य व्याप्तिरूपतः । अस्ति सम्भावना चास्य,
 ज्ञानं सम्यक्त्वपूर्वकम् ॥ २५ ॥ कस्यचिद्धेतुतश्चित्ते, शङ्कोत्पत्तिर्भवेन्न हि ।
 विचारानन्तरं तेषां, शङ्का स्यान्निर्मूलिका ॥ २६ ॥ सर्वत्र मेऽस्ति विश्वासो,
 नैवं शंका कदापि हि । चतुर्थी च सुवर्तिय, कस्याऽपि विषयस्य च ॥ २७ ॥
 प्रतिपादयितुं शक्नोत्यापि भाषया भवेत् । चतुर्विधत्वं सामग्र्या, अपेक्षा
 जायते ध्रुवम् ॥ २८ ॥ विज्ञेया सा च सामग्री, निम्नलेखक्रमेण च ।
 निर्णयस्त्वसंपादना, प्रथमानुयोगरूपतः ॥ २९ ॥ विचारार्थं च वस्तूनां,
 साक्षाद्विषयवर्णनम् । कथनोपकथनाद्येति, नान्यो हेतुर्मेनागपि ॥ ३० ॥ शास्त्रे
 पूर्वानुयोगं च, धर्मकथानुयोगक्रमः । कथ्यतेऽत्र विचारेण, तत्त्वज्ञानाधिभिर्मुदा
 ॥ ३१ ॥ “वर्माधर्मकाममोक्षानामुपदेशममन्वितम् । पूर्ववृत्तकथोपेतमितिहास
 प्रचक्षते” ॥ ३२ ॥ दृष्टं तयेतिहासोऽपि, चेतना कथ्यतेऽधुना । स्थानाङ्गेऽपि
 यथा सेयं, चतुर्थोऽभिनिगद्यते ॥ ३३ ॥ मुख्यं फलं यथायाद्य, तत्त्वनिर्ण-
 यमेव हि । यः शब्दो यत्परश्चास्ते, तदर्थोऽपि स एव हि ॥ ३४ ॥ लक्ष्ये
 शून्या पदार्थः यः, शब्दस्य यस्य चैव हि । प्रयोग यदि वृत्तः, न शब्दार्थवान्
 भवेत् ॥ ३५ ॥ सर्वेषां सम्मतं चेदं, निश्चान्तं स्फुटं नदा । तदा न सम्पद्यते
 भावः, सर्वत्रैव विचारय ॥ ३६ ॥ वक्ष्यामि यो धारितुं यः हि, बाष्पप्रोचार्थ्यतेऽ-
 सकृत् । भेदाऽपि शब्दः न एव, ज्ञायतेऽर्थसमन्वितः ॥ ३७ ॥ ततोऽन्यार्थ-
 प्रतीतेषु, भोतुर्भवति विभ्रमः । भोजनावसरे यत्स्वैन्धयेति पदात्ततः ॥ ३८ ॥
 जगते लक्षणाऽऽलोपो न चान्योऽर्थोऽप्रतीयते । प्रस्थाने ह्ययोधक्ष, तदाह्न-
 नधारण ॥ ३९ ॥ भोत्रैवं सुविचारार्थो, नान्योऽर्थः प्रतिपद्यते । अयोधार्थ-
 शपक्षत्वे, नानि शास्त्रप्रमाणम् ॥ ४० ॥ प्रमाणं तु तद्वैतन्याप्रमाण-

विषयस्य च । वास्तविकं च सत्यं च, येन ज्ञानं प्रजायते । आत्मानन्दे परं योऽरं रमतेऽहर्निशं पुमान् । तत्पदाम्भोजयुग्मेऽस्तु त्रिकालं मम वन्दना ॥ ४१ ॥ अस्यालौकिकविश्वस्य, दृष्टंमदृश्यमुत्तमम् । स्फुटं विज्ञायते विश्वं, विश्वमानन्दपूरितम् ॥ ४२ ॥ आनन्दापेक्षया विश्वे, विश्वस्मिन्नेकताऽस्ति च । जगतो हि जगद्धर्मो भिन्नभावं गतोऽस्ति न ॥ ४३ ॥ एकैकप्राणी विश्वस्याऽस्त्यानन्दमय एव हि । अस्त्यानन्दं प्रियस्तेषामतस्तत्तृपितस्तथा ॥ ४४ ॥ अधिगन्तुं तमानन्दं विश्वधर्मा हि साधनम् । तान् धर्मान् प्राणिनो नैजानन्दायैवोदपीपदन् ॥ ४५ ॥ आनन्दापेक्षया गन्ति, प्राणिनः सदृशाः समे । व्यक्तित्वापेक्षया किन्तु, नरा उत्कृष्टप्राणिनः ॥ ४६ ॥ आनन्दस्याभिवृद्ध्यर्थं, मानवाः सुमनोहरान् । आकर्षकानुपायाश्चाऽनेकान् विरचयन्ति ते ॥ ४७ ॥ आत्मानन्दद्वैतार्थपाथेषु, मनुष्यरचितेषु च । सर्वोत्कृष्ट उपायस्तु, धर्म एवास्ति केवलम् ॥ ४८ ॥ आनन्दस्य स्वरूपं हि, तुल्यं प्रत्येकप्राणिनाम् । सामर्थ्यमात्मनस्तुल्यमस्ति प्रत्येकदेहिनाम् ॥ ४९ ॥ तुल्यं वास्तविकं रूपमस्ति प्रत्येकदेहिनाम् । भवेत्साधनधर्मस्य, सत्येवं तुल्यतोचिता । समानमेव सम्पूर्णमस्त्येतदनुमारत ॥ ५० ॥ मनुष्यस्तादृश प्राणी, प्रवीणकरणोऽस्ति यत् । आत्मानन्दाभिवृद्धिं स, कर्तुं शक्नोति निश्चितम् ॥ ५१ ॥ एतावदेव न परमन्यच्छृणुत सज्जनाः । अनन्तानुभवं प्राप्ता, आत्मानन्दस्य ये नरा । ते स्वपश्चाद्भविष्यन्त्या, नरजाते कृते खलु । प्राप्ता मसाधनाधर्म, स्मरन्त्येव त्यक्त्वा दिवं गताः ॥ ५२ ॥ तेन धर्मस्वरूपेण, साधनेनेतरा नरा । आत्मनो लौकिकानन्दमवाप्तुं शक्नुवन्ति च ॥ ५३ ॥ लोकेऽन्यप्राणिनश्चास्य, प्रत्यक्षजगतः खलु । अलौकिकप्रभापुर्जैर्भवत्यानन्दतुन्दिला ॥ ५४ ॥ परन्त्वहं मनुष्याख्यदेहिनस्तु स्वयं किल । निजानन्दमया भूत्वा, तत्रैजानन्दसम्पदा ॥ समस्तविश्वाप्रतिमाऽऽनन्दवृन्दाभिवर्धनम् । उपादेयं सुरम्यं च, विधानं पारयन्ति च ॥ ५५ ॥ यो धर्मोऽस्ति नृणां सैवालौकिकानन्दसम्पदा । अभिवृद्धेरिहादर्शरूपोऽस्तीति विभाव्यताम् ॥ ५६ ॥ इयं सृष्टिरनाद्यनन्तकालात्तदनुबन्धिनी । अनन्ततत्त्वरूपेषु, यथावत्सप्रवर्तते ॥ ५७ ॥ आत्मीयानन्ततत्त्वेषु, सा सृष्टिर्ध्रुवरूपतः । अलौकिकस्वरूपे चानन्ततत्त्वस्वरूपतः । अनन्तकालपर्यन्तं सत्यशश्वतरूपतः ।

अलौकिकानन्दरूपे, नित्याऽवस्थाऽस्य ते स्थिरा ॥ ५८ ॥ विचित्ररूपेयं
 सृष्टिरस्त्यलौकिकवस्तु च । स्थिरा नित्या च याऽस्तीति, सृष्टिमीमासका जगुः
 ॥ ५८ ॥ अस्त्यलौकिकसामर्थ्यमृतालंकरणेषु च । सर्गस्य धर्म एवैकं, सर्वो-
 त्कृष्टं विभूषणम् ॥ ६० ॥ धर्ममीमासका लोकेऽनेके गमभवन्निह । ते लौकिक-
 परिष्काररूपेण हितकाक्षिण ॥ नैजधर्मविचारात्मकप्रगाढेन मञ्जुना । एतन्म-
 हीतल चाल, चकिरेऽलं कृपालव ॥ ६१ ॥ इदानीं समये चपामलौकिकप्रगा-
 दिनाम् । निम्ननिर्दिष्टनामानो, भवन्तीक्षणगोचरा ॥ ६२ ॥ वेदान्त-नाख्य-
 योगां च गीमाणा द्वितयी पुन । न्यायो वैशेषिको शैवो, वैष्णवस्तात्रिकास्तथा ॥
 स्वामीनारायणो जैनो, बौद्धो मोहम्मद पुन । ईशायी पारसीयश्च, यहूदी-
 यादय परे ॥ ६३ ॥ एषा तदितरेषाञ्च, भिन्नभिन्नमताश्रिताम् । वर्मालङ्कार-
 भूतानामुद्देश्य त्यन्ति केवलम् । आत्मानन्दाधिगमनमित्य तत्त्वविदो विदु
 ॥ ६४ ॥ उद्देश्ये सर्वधर्माणामेकीभावमुपागते । तत्साधनानि सर्व्वणि,
 भजन्तीहैकरूपताम् ॥ ६५ ॥ पृथक् पृथक् देशकालावाधारीकृत्य ते ननु ।
 अन्योऽन्यभिन्नधर्मश्च, सम्प्रवृत्ता भवन्ति च ॥ ६६ ॥ तत्रार्हताना तद्देश्यं, ज्ञानं
 केवलमात्मन । किं च तस्य हि कैयत्तप्रापणं केवलोदयान ॥ ६७ ॥ एतदेवा-
 भिमन्यन्ते, योग-वेदान्ति-वैष्णवा । स्वामिनारायणधापि, जनेनेवमिहोच्यते
 ॥ ६८ ॥ “जे एग जाणर से पव्व जाणर” एतं जानाति यो नाम, सर्व्वान्
 जानाति स ध्रुवम् ॥ ६९ ॥ वेदान्तीया भगवती, श्रुतिरप्याह तद्यथा ।
 “आत्मनि निश्चिते सर्व्वमिदं विज्ञात भवति” ज्ञाते नत्वात्मन ज्ञान, भवतीदम-
 शेषत ॥ ७० ॥ “अप्पा नो परमपे”ति, जना अभिदधत्त । वेदान्त-
 नातनिज्ञान-भारतीन्यसुदीर्घते ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” “तत्त्वमसि” “प्रश्नान्
 ज्ञान” “जगन्मात्मा ज्ञान” ॥

विषयस्य च । वास्तविकं च सत्यं च, येन ज्ञानं प्रजायते । आत्मानन्दे परं योऽरमतेऽहर्निशं पुमान् । तत्पदाम्भोजयुग्मेऽस्तु त्रिकलं मम वन्दना ॥ ४१ ॥ अस्यालौकिकविश्वस्य, दृष्टं गृह्यमुत्तमम् । स्फुटं विज्ञायते विश्वं, विश्वमानन्दपूरितम् ॥ ४२ ॥ आनन्दोपेक्षया विधेः, विश्वस्मिन्नकृताऽस्ति च । जगतो हि जगद्धर्मो भिन्नभावं गतोऽस्ति न ॥ ४३ ॥ एकैकप्राणी विश्वस्याऽस्त्यानन्दमय एव हि । अस्त्यानन्दं प्रियस्तेषामतस्तत्तृपितस्तथा ॥ ४४ ॥ अधिगन्तुं तमानन्दं विश्वधर्मा हि साधनम् । तान् वर्मान् प्राणिनो नैजानन्दायैवोदपीपदन् ॥ ४५ ॥ आनन्दोपेक्षया सन्ति, प्राणिनः सदृशाः समे । व्यक्तित्वापेक्षया किन्तु, नरा उत्कृष्टप्राणिनः ॥ ४६ ॥ आनन्दस्याभिवृद्ध्यर्थं, मानवाः सुमनोहरान् । आकर्षकानुपायाश्चाऽनेकान् विरचयन्ति ते ॥ ४७ ॥ आत्मानन्दद्वर्धुपायेषु, मनुष्यरचितेषु च । सर्वोत्कृष्ट उपायस्तु, धर्म एवास्ति केवलम् ॥ ४८ ॥ आनन्दस्य स्वरूपं हि, तुल्यं प्रत्येकप्राणिनाम् । सामर्थ्यमात्मनस्तुल्यमस्ति प्रत्येकदेहिनाम् ॥ ४९ ॥ तुल्यं वास्तविकं रूपमस्ति प्रत्येकदेहिनाम् । भवेत्साधनधर्मस्य, सत्येवं तुत्यतोचिता । समानमेव सम्पूर्णमस्त्येतदनुमारतः ॥ ५० ॥ मनुष्यस्तादृश प्राणी, प्रवीणकरणोऽस्ति यत् । आत्मानन्दाभिवृद्धिं स, कर्तुं शक्नोति निश्चितम् ॥ ५१ ॥ एतावदेव न परमन्यच्छृणुत सजनाः । अनन्तानुभवं प्राप्ता, आत्मानन्दस्य ये नरा । ते स्वपश्चाद्भविष्यन्त्या, नरजाते कृते खलु । प्राप्ता मसाधनाधर्मं, स्मृत्यै त्यक्त्वा दिवगताः ॥ ५२ ॥ तेन वर्मस्वरूपेण, साधनेनेतरा नरा । आत्मनो लौकिकानन्दमवाप्तुं शक्नुवन्ति च ॥ ५३ ॥ लोकेऽन्यप्राणिनश्चास्य, प्रत्यक्षजगतः खलु । अलौकिकप्रभापुर्जैर्भवत्यानन्दतुन्दिला ॥ ५४ ॥ परन्त्वहं मनुष्याख्यदेहिनस्तु स्वयं किल । निजानन्दमया भूत्वा, तन्नैजानन्दसम्पदा ॥ समस्तविश्वाप्रतिमाऽऽनन्दवृन्दाभिवर्धनम् । उपादेयं सुरम्यं च, विधानं पारयन्ति च ॥ ५५ ॥ यो धर्मोऽस्ति नृणां सैवालौकिकानन्दसम्पदा । अभिवृद्धेरिहादर्शरूपोऽस्तीति विभाव्यताम् ॥ ५६ ॥ इयं सृष्टिरनाद्यनन्तकालात्तदनुबन्धिनी । अनन्ततत्त्वरूपेषु, यथावत्सप्रवर्तते ॥ ५७ ॥ आत्मीयानन्ततत्त्वेषु, सा सृष्टिर्ध्रुवरूपतः । अलौकिकस्वरूपे चानन्ततत्त्वस्वरूपतः । अनन्तकालपर्यन्तं सत्यशाश्वतरूपतः ।

अलौकिकानन्दरूपे, नित्याऽवस्थाऽस्य ते स्थिरा ॥ ५८ ॥ विचित्ररूपेयं
 सृष्टिरस्यलौकिकवस्तु च । स्थिरा नित्या च याऽस्तीति, सृष्टिमीमासका जगुः
 ॥ ५८ ॥ अस्त्यलौकिकसामर्थ्यभूतालंकरणेषु च । सर्गस्य धर्म एवैक, सर्वो-
 त्कृष्टं विभूषणम् ॥ ६० ॥ वर्ममीमासका लोकेऽनेके समभवन्निह । ते लौकिक-
 परिष्काररूपेण हितकाक्षिण ॥ नैजधर्मविचारात्मकप्रसादेन मञ्जुना । एतन्म-
 हीतलं चाल, चकिरेऽलं कृपालव ॥ ६१ ॥ इदानीं समये चंपामलौकिकप्रसा-
 दिनाम् । निम्ननिर्दिष्टनामानो, भवन्तीक्षणगोचराः ॥ ६२ ॥ वेदान्तः साख्य-
 योगौ च गीमाया द्वितयी पुन । न्यायो वैशेषिको जैवो, वैष्णवस्तात्रिकास्तथा ॥
 स्वामीनारायणो जैनो, बौद्धो मोहम्मद पुन । ईशायी पारसीयश्च, यहूदी-
 यादय परे ॥ ६३ ॥ एषा तदितरेषाञ्च, भिन्नभिन्नमताश्रिताम् । धर्मालङ्कार-
 भूतानामुद्देश्य त्वन्ति केवलम् । आत्मानन्दाधिगमनमित्य तत्त्वविदो विदुः
 ॥ ६४ ॥ उद्देश्ये सर्वधर्माणामेकीभावमुपागते । तत्साधनानि नव्वानि,
 भजन्तीहैकरूपताम् ॥ ६५ ॥ पृथक् पृथक् देशकालावाधारीकृत्य ते ननु ।
 अन्योऽन्यभिन्नरूपैश्च, सम्प्रवृत्ता भवन्ति च ॥ ६६ ॥ तत्रार्हताना तद्देश्य, ज्ञानं
 केवलमात्मन । किं च तस्य हि कैवल्यप्रापणं केवलोदयान् ॥ ६७ ॥ एतदेवा-
 गिमन्गन्ते, योग-वेदान्ति-वैष्णवा । स्वामिनारायणश्चापि, जैनेनेत्यभिहोच्यते
 ॥ ६८ ॥ “जे एगं जाणइ से मव्वं जाणइ” एगं जानाति यो नाम, मव्वान्
 जानाति स धुयम् ॥ ६९ ॥ वैशन्तीया भगवती, श्रुतिरप्याह तद्यथा ।
 “आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” ज्ञाते सत्यात्मन ज्ञान, भवतीदम-
 शेषतः ॥ ७० ॥ “अप्पा सो परमप्पे”ति, जैना अभिदधत्यथ । वेदान्त-
 यान्ताज्ज्ञानवभारतीत्यनुदीर्यते ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” “तत्त्वमसि” “प्रज्ञानं
 ब्रह्म” “जयमात्मा ब्रह्म” ॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्माऽस्म्यसि त्व तत्, प्रज्ञानं ब्रह्म
 भीतीति । जयमात्माऽपि तद्ब्रह्म, ननिदानन्दरूपि यत् ॥ ७२ ॥ नन्वि वेदन्य
 पत्वारो, भागारतेषु चतुर्षु च । अग्न्येकं महापात्रय, ददयते तत्प्रधानमम्
 ॥ ७३ ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” ‘चतुष्प’ नामस्तत्त्वमसीति च । “प्रज्ञानं ब्रह्म”,
 ‘अहं’ ‘स्वात्मनामेत्यर्थे’ ॥ ७४ ॥ चतुष्पतेषु पात्रयेषु, वाक्य
 तत्त्वमसीति च । उपयोगिकर गद्यन्मननीयं च विद्यते ॥ ७५ ॥
 ज्ञानेनातनिदातनियमश्चादमन्ति च । “नाणे पुण नियमा व्वादा” ज्ञानेन
 निरमेनात्मा, दर्शयति विवेकिनम् ॥ “प्रज्ञानं ब्रह्म” इत्येवेवेदान्तेनानिधीयते

॥ ७६ ॥ आर्हतैरुच्यते जन्ममृत्युरूपा तु संस्मृतिः । कर्मद्वारा प्रचलति, तच्च कर्म जडं स्मृतम् ॥ ७७ ॥ कर्मणोऽस्य नियन्तात्माऽस्तीत्येवं सर्वसम्मतम् । अधिष्ठानं कर्मजन्यं, सृष्टेरात्माऽयमस्ति च ॥ ७८ ॥ वेदान्तेनोच्यते माया-द्वार जन्मादिसम्मतम् । आत्मरूपेश्वरश्चास्यानियामकमुदीर्यते ॥ ७९ ॥ स्याद्वा-दिनो वदन्त्येवं, कर्मोपाधौ लयं गते । आत्माऽयं जन्ममरणवन्धनान्मुच्यते-तराम् ॥ ८० ॥ वेदान्तकान्तसिद्धान्तवागत्रेत्यं प्रवर्तते । मायोपाधौ लयं प्राप्ते, भवादात्मा विमुच्यते ॥ ८१ ॥ जैनेनाऽ'पुनराविर्त्ती'त्युक्तेत्यमभिधीयते । भवत्यपुनरावृत्तिर्भवे मुक्तस्य चात्मनः ॥ वेदान्तोऽभिदधात्यात्मा, पुनरावर्तते न हि । गीताया कृष्णचन्द्रेण, प्रोक्तमित्यं महात्मना ॥ “यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम” ॥ ८२ ॥ “एगे आये” ति वाक्येन, जैनस्त्वित्यं प्रभापते । ‘एकोऽस्त्यात्मा’-गुण-द्रव्य-पर्यायापेक्षया खलु ॥ “एकोऽहमिति” वेदान्तोऽ-प्यत्रार्थे कृतसम्मतम् ॥ ८३ ॥ जैनानां च मते *तर्को, नात्मानं वेत्ति तत्त्वतः । तथा धीश्चात्मरूपं हि, नापु शक्नोति वास्तवम् ॥ ८४ ॥ †यतो निव-र्तते वाणी, सहैव मनसा मुहु । जैना वदन्ति चाखण्डं, परिपूर्णतमं परम् ॥ ८५ ॥ जानयन्ति ये च ‡तद्वत्कैवल्यं प्राप्नुवन्ति ते । वेदान्तिनोऽखिले चास्मिन्भवे ब्रह्म सनातनम् ॥ ८६ ॥ व्यापकं सच्चिदानन्दस्वरूपं वर्णयन्ति च । शास्त्रेऽन्धेयमभेद्यं च, तथाऽदाह्यमशोष्यकम् ॥ ८७ ॥ अवध्यमस्मिन्नगति, नान्मा नैव प्रदृश्यते । कदाचिच्चर्मचक्षुभ्या, मृत्युजन्म विवर्जित ॥ ८८ ॥ सच्चिदानन्दरूपश्च, जीवात्मा हि स्वभावतः । क्षित्याद्याकाशभूतेषु, नक्षत्रे-ष्वपि सर्वतः ॥ ८९ ॥ परिपूर्णतमस्तद्वच्चैतन्यगुणसयुतः । जीवात्मा चैतनारूप-सच्चिदानन्दविग्रहः ॥ ९० ॥ न तद्विक्तं किञ्चिदपि, स्थानं चास्ति भवे क्वचिद् । चैतन्याश्रयजीवस्य, दृष्ट्या सर्वं चिदात्मकम् ॥ ९१ ॥ स्वयमात्मा च सर्वज्ञः, इति वेदान्तिनोऽब्रुवन् । तथा जैना वदन्तीत्यमात्माऽनन्तश्च ज्ञानयुक् ॥ ९२ ॥ सनातन व्यापकं च, ब्रह्मवेदान्तिनो विदुः । स्वयं शुद्धो विशुद्धश्च, निजात्मा-नन्दरूपभाक् ॥ ९३ ॥ सर्वज्ञ सर्वदर्शीति, जैनाश्चैवं वदन्त्यदः । §वदभा-

* “तत्रा जन्म ण विज्जट, मड तन्म ण गाहिता ।” † “यतो वाचो निव-र्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह” । ‡ “कैवल्यपदमस्तु ते” । § “निर्दोषपूर्णगुणविग्रह आत्मनत्रो, निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्च हीन । आनन्दमात्ररूपादमुगोदरारि, मन्वेत्र च त्रिविधमेदविचर्जितान्मा ॥ १ ॥

चार्यसिद्धान्ते, स्थितिरेषा सनातनी ॥ ९४ ॥ निर्दोषः पूर्णगुणवानात्मानन्द-
गुणाश्रितः । स्वतन्त्रः सर्ववित्साक्षी, शरीरगुणवर्जितः ॥ ९५ ॥ तथात्मा
करपादादिमुखादीन्द्रियवर्जितः । स चावयवादिभेदेन, कल्पनाकरणेऽपि च
॥ ९६ ॥ सदानन्दमयो नित्यो, वासनारहितो विभु । श्लोकोक्तात्मतत्त्वस्य,
कल्पनावयवस्य च ॥ ९७ ॥ केवलानन्दरूपश्च, नास्त्यत्र च विकल्पनम् । जन्म-
मृत्युजरादिभ्यो, व्यतिरिक्तश्च सर्वदा ॥ ९८ ॥ जन्मोत्पत्तिप्रभङ्गादिभेदशून्योऽ-
स्ति निर्मल । जन्मादित्रिविधो भेदस्तद्भिन्नं चात्मरूपकम् ॥ ९९ ॥ बल्लभा-
चार्यस्य मते, ज्ञेयं तत्त्वदर्शिभिः । सज्जनमतसिद्धान्ते, नात्मा कर्तेति निश्चयः
(निश्चयनयेनेत्याशयः) ॥ १०० ॥ साङ्ख्यशास्त्रविदश्चाह, *कर्ताऽहङ्कार एव च ।
न कर्तृत्वं चात्मनश्च, निर्लेपत्वादविक्रियात् ॥ १०१ ॥ किन्तु पुरुषोऽकर्तैव,
प्रवदन्ति मनीषिणः । ईश्वर सर्वविक्रियो, रागद्वेषादिवर्जितः ॥ १०२ ॥
ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, इत्येवं वर्णयन्ति च । जैनाश्चेत्य योगशास्त्रं, क्लेशकर्म-
विपाकतः ॥ १०३ ॥ आशयेनापरामृष्टश्चेश्वरः पुरुषोत्तम । रागद्वेषादयो
भावा, न स्पृशन्ति सदीश्वरम् ॥ १०४ ॥ सर्वज्ञत्वमीश्वरे चास्ति, आत्मा
चैतन्यरूपवान् । एवं निगद्यते शास्त्रे, चानन्तो निष्कलोऽव्ययः ॥ १०५ ॥
निर्विवाद सदात्मास्ति, चैतन्यगुणः सयुतः । निष्क्रियो निष्कलस्तद्ब्रह्मा-
पको गुणतः पृथक् ॥ १०६ ॥ तन्माया जगता कर्त्रा, चिच्छक्तिर्गुण-
विग्रहा । †सत्यज्ञानमनन्तश्च, ब्रह्मेति श्रुतिसम्मतम् ॥ १०७ ॥ ब्रह्म-
स्वरूपे पापपुण्ये, न स्तो दुःखसुखे तथा । नास्ति किञ्चिज्जगत्सिन्ध्यापकत्वं
विना स्थितम् ॥ १०८ ॥ सच्चिदानन्दरूपेण, ‡शिवोऽहं नेतरः क्वचित् ।
केवलज्ञानसम्पन्नोऽत्रैव मोक्षानुभावकः ॥ १०९ ॥ इति जैनमतं शश्वज्जागर्ति
प्रभुरीश्वर । इदमेव मतं ज्ञेयं, सहजानन्दस्वामिनः ॥ ११० ॥ अक्षर-
स्थानमात्मैव, स्वयं चाक्षयरूपवान् । आत्मानं च विजानीयादक्षरं परमं
परम् ॥ १११ ॥ तज्ज्ञानं सत्यमित्युक्तं, तदन्यत्सकलं मुधा ।

~ “अहङ्कार कर्ता न पुरुष इति साख्यः” । † “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।” ‡ “तत्र सर्वज्ञवीजम् ।” § सत्यं ज्ञानमनन्तं बलम् । ¶ न पापं न पुण्यं न दुःखं न सुखं न, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

आकाशादिस्थले यच्च, ज्ञानं मिथ्यामयं च तत् ॥ ११२ ॥ प्रणामिमार्गश्र-
यिणो, देवचन्द्रादयो मुहुः । स्वमम्प्रदायके नित्यं, निजानन्दमतं जगुः
॥ ११३ ॥ दृष्ट्याऽनया दर्शनेन, भारतेऽत्र सुवर्मिणाम् । जनानामात्मतत्त्वस्य,
सिद्धान्तप्राप्तये मुदा ॥ ११४ ॥ माहम्मदोऽपि वदति, भवेऽस्मिन्यत्प्रतीयते ।
चैतन्यमेव तत्सर्व्वं, नान्यत्किञ्चिद्विभाव्यते ॥ ११५ ॥ खुदा निरञ्जन साजी,
निराकारोऽतिशक्तिमान् । तेजोमयो ह्यनन्तश्च, सर्व्वत्र इति निश्चयः ॥ ११६ ॥
मोमिनाख्यश्च सततं, कृपालुः स्वसमीपगम् । पश्यत्येव खुदाऽहं च, खुदा-
र्हाथो निजात्मनः ॥ ११७ ॥ जिसिसकाइष्टमतं, तद्वच्चतुर्थीकागकोपरि ।
विभुर्विराजते स हि, भक्तात्मा परिकीर्तितः ॥ ११८ ॥ भक्ताश्च तं प्रपश्यन्ति,
तथा भूमण्डलेऽखिले । विख्यातकीर्तिर्वृद्धोऽपि, स्पष्टः समुक्तवानिति ॥ ११९ ॥
“प्रेमैवात्मा” जगत्प्रसिद्धः, प्रत्येक प्राणिनो मुदे । स्थापनीयं च प्रेमैवाभेदभाव-
समाश्रयैः ॥ १२० ॥ तत्त्वज्ञानस्य दृष्ट्या तु, दर्शनेन प्रतीयते । जैनो वेदान्त-
योगौ च, साख्यवौद्धौ तथा पुनः ॥ १२१ ॥ अनुभवं चैकतायाः, कुर्व्वं-
न्तीति विभावय । नेतुं वै चैकतायास्तु, तथानन्दविबुद्धये ॥ १२२ ॥
भिन्नं च साधनं कर्तुं, भिन्नधर्मेस्तथा पुनः । भिन्नो देवस्तथा कालो, विभिन्ना
पद्धतिः पुनः ॥ १२३ ॥ मीमांसकैर्विनिर्दिष्टा, विभिन्ना सर्वसाधनम् । अतः
एव बहिर्दृष्ट्या, ज्ञायते मतकर्मणाम् ॥ १२४ ॥ मेढामेदक्रिया सर्वा, तथापि
तत्क्रियान्वयम् । कुर्यात्त्वमेदभावं च, भजते प्रेमभावतः ॥ १२५ ॥ जैनाश्चा-
हुर्महाव्रत, बौद्धास्तत्पञ्चशीलकम् । *योगे पञ्चात्मकं प्राह, यमशमदमादिकम्
॥ १२६ ॥ वेदान्ते प्रवर्तनीयो, नियमोऽपि महात्मभिः । प्रत्येक धर्मेनीतिर्हि,
दयापरोपकारिता ॥ १२७ ॥ प्रेमादिसामान्यमिति, सर्वसामान्यनिर्णये ।
नियमोऽपि गृहस्थानां, तथा वर्मे समानता ॥ १२८ ॥ उपयोगितोपभोगश्च,
कुर्व्वन्तीति निसाम्यताम् । वैराग्यलक्षणं तद्वत्समत्वं तुल्यमेव च
॥ १२९ ॥ सर्वत्र प्राप्य चैकमेवमिति सन्धार्यता मुहुः । ज्ञानिना वर्तने
दृष्ट्या, जैनानां वर्तनं तथा ॥ १३० ॥ †सर्वप्राणिभिरित्येवं, समभाव-
समानता । स्थापनीया न न्यूनाधिभवितव्या नियमस्तथा ॥ १३१ ॥ ‡ब्रवीति

* “शमदमोपरतितितिक्षाश्रद्धादयः समाधानाः ।” † “मिस्तिमे सव्व भूएषु” ‡ “आत्मवत्सर्व्वभूतेषु” मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ यजुर्वेद १८-३ ॥

नियमं चैव, ज्ञायतामित्यतः पुन । सर्वं मित्रवदापश्येदात्मवत्सर्व-
 प्राणिषु ॥ १३२ ॥ ज्ञानी जनो निजात्मानं, जीवात्मान तथैव च । एकी-
 भावेन सम्पश्येदिति प्राह श्रुतिर्मुहु ॥ १३३ ॥ देहमीमासकानां च, अने-
 कान्तिकदृष्टित । औदारिकं तेजस च, कर्मण यच्च कथ्यते ॥ १३४ ॥ शरीरं
 चैव वेदान्तमतालम्बनतत्परा । स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च, त्रिविधं वर्णयन्ति च
 ॥ १३५ ॥ ज्ञानविज्ञानयोर्यच्च, कारणं प्रोच्यते बुधै । जैना यज्जाग्रतं स्वप्नं,
 तुरीयं प्रवदन्ति च ॥ १३६ ॥ वेदान्तेऽपि तथैवास्ति, त्रिधाऽवस्था स्वरू-
 पतः । तथा संसृतिमीमांसाज्ञानज्ञाः प्रवदन्ति च ॥ १३७ ॥ मनसः
 परिणामेन, बन्धो मोक्षो हि जायते । सृष्टिः सङ्कल्पतो ज्ञेया, वेदान्तम-
 तशालिनः ॥ १३८ ॥ मानसिक तु जैनानां, परिणाममथाऽपि वा । अध्य-
 वसाय च वेदान्ते, सकल्पं चैकमेव हि ॥ १३९ ॥ प्रत्यक्षं दृश्यते चैक,
 साधनामेदभावतः । साध्यश्चात्मा हि प्रत्यक्षं, ज्ञायतेऽमेद एव हि ॥ १४० ॥
 अनुभवेऽप्येवमेवं, प्रत्येकं च मुमुक्षुभिः । जीवात्मनि प्रेमभावः, स्थापनीयं
 सदैव हि ॥ १४१ ॥ सर्वावस्थासु सर्वत्र, ममैवास्ति स्वरूपकम् । पठित्वेदममे-
 देन, प्रेमैव स्थाप्यता सदा ॥ १४२ ॥ एतत्प्रमाणतश्चात्मानन्दाप्ते साधनानि च ।
 कुर्वन्समन्वयं सर्वामेदभावेन सर्व्वेदा ॥ १४३ ॥ चलंस्तिष्ठन्नपविशन्पिबन्खा-
 दन्स्वसन्स्वपन् । सर्वक्रियासु सर्वत्र, शुद्धश्चैतन्यरूपवान् ॥ १४४ ॥ अह-
 मात्मा चेदृशी वै, भावना स्थाप्यता मुहु । न चैतावद्धि विज्ञान, भूतमात्रं
 मदीयकम् ॥ १४५ ॥ स्वरूपं प्रत्युतैवं च, ज्ञातव्यं च विशेषतः । ज्ञातव्यं
 प्रतितान्भक्त्या, प्रेमभावप्रवर्षणम् ॥ १४६ ॥ कर्तव्यमित्य ये चैव, पुरुषा
 जगतीतले । स्थापयन्त्यमेदभाव, वीतरागास्त एव हि ॥ १४७ ॥ पूर्णाश्च
 कृतकल्याण, ते मन्ति भुवि चोत्तमा । वीतरागो देवदेवो, महावीर प्रताप-
 वान् ॥ १४८ ॥ धन्योऽस्ति योहि निष्पक्षपातेन सुन्दरो मुहु । मार्गोऽमेदा-
 त्मको भावो, दर्शितो जनतामुदे ॥ १४९ ॥ विनि स्वार्थतया यो हि, प्रकटं
 कृतवान्मुहु । सत्यस्वरूप एवास्ति, स एव परतः परः । स्वतन्त्रत्वस्य
 यथास्ति, द्वारमेतत्प्रधार्यताम् ॥ १५० ॥ भावार्थः—जो पुरुष केवल आत्मा-
 नन्दमे ही अहर्निश रमण करते हैं, उनको त्रिकाल वन्दना है । इस

अलौकिक विश्वके सुरम्य और सौन्दर्यपूर्ण दृश्यकी ओर दृष्टि फैलानेपर स्पष्टतया नजर आता है कि अखिल विश्व आनन्दसे परिपूर्ण है । अर्थात् अखिल विश्वमें आनन्दकी अपेक्षासे एकता है । जगत्से उसके धर्म भिन्न नहीं हैं, विश्वके प्रत्येक प्राणी आनन्दमय हैं, उन्हें आनन्द ही प्रिय है अतः उसीकी इच्छामें तन्मय हैं । उस आनन्दको प्राप्त करनेके लिये साधन रूप ही विश्वके धर्म हैं, और उन धर्मोंको प्राणियोंने अपने 'आनन्द' के लिये ही उत्पन्न किये हैं, और आनन्दकी अपेक्षा जगत्के सब प्राणी समान हैं । तथापि व्यक्तिकी अपेक्षासे यदि देखा जाय तो मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, और वह आनन्दकी अभिवृद्धिके लिये अनेक आकर्षण एवं सुरम्य उपायोंकी रचना करता रहता है । मनुष्यके रचे हुए आत्मानन्दकी अभिवृद्धिके उपायोंमें धर्म ही एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है । प्रत्येक प्राणीके अन्तर्गत आनन्दका स्वरूप समान है । प्रत्येक प्राणीके आत्माका सामर्थ्य समान है । प्रत्येक प्राणीका वास्तविक स्वरूप भी समान है । तब तो इस अपेक्षासे साधन रूप धर्मोंका होना भी समान ही ठीक है, और उसके अनुसार सम्पूर्ण समान ही हैं । मनुष्य कुछ ऐसा प्राणी है कि वह आत्मानन्दकी अभिवृद्धि बहुत जल्दी कर सकता है । इतना ही नहीं बल्कि जो जो मनुष्य आत्मानन्दका अनन्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं वे वे मनुष्य अपने पीछेकी अर्थात् भविष्यकी मनुष्य जातिके लिये पाया हुआ आत्माका साधन रूप धर्म भूतलवासी मनुष्य जातिके लिये स्मारक रूपसे छोड़ गये हैं । उस धर्म रूपी उपकरण या साधन द्वारा इतर मनुष्य आत्मानन्दके अलौकिक आनन्दत्वको प्राप्त कर सकते हैं । जगत्के अन्य प्राणी इस प्रत्यक्ष विश्वकी अलौकिक प्रभासे आनन्दित होते हैं । परन्तु मनुष्य सज्ञाका प्राणी तो स्वयं निजानन्दमय बन कर उस अपने आनन्द द्वारा अखिल विश्वके अप्रतिभ आनन्दमें सुरम्य तथा उपादेयकी अभिवृद्धि कर सकता है । मनुष्योंका जो धर्म है वही अलौकिक आनन्दकी अभिवृद्धि वानगी रूप है । यह सृष्टि अनन्त कालसे अनन्ततत्त्वके रूपमें ज्योंकी त्यो चली आ रही है, और ध्रुव रूपसे अनन्त तत्त्वमें अनन्त तत्त्व रूपसे अलौकिक स्वरूपमें अनन्त काल तक शाश्वत स्वरूपमें ही-सत्य स्वरूपमें ही अलौकिक आनन्द रूपसे स्थिर और नित्य रहेगी । सृष्टि भीमासक शास्त्री भी यही कथन करते

हैं कि यह सृष्टि अलौकिक वस्तु है, और यह नित्य तथा शाश्वत है। इस सृष्टिके अलौकिक सामर्थ्यसे भरपूर अलंकारोंमें धर्म ही एक सर्वोत्कृष्ट अलंकार है। जगत्में अनेक धर्ममीमांसक हो गये हैं, और वे अलौकिक अलंकार रूपसे अपने धर्मविचाररूप प्रसादीसे इस भूतलको अलंकृत कर गये हैं। इन अलौकिक प्रसादियोंमें इस समय वेदान्त, जैन, बौद्ध, साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव, वैष्णव, स्वामी-नारायण, मुस्लिम, इसाई, यहूदी, पारसी आदि मुख्यतासे दृष्टिगोचर होते हैं। इनका तथा इनके अतिरिक्त और और अनेक धर्मालंकारोंका हेतु केवल आत्मानन्दको ही प्राप्त करनेका है। सर्व धर्मका हेतु एक होकर उनके साधन भी एक ही हो जाते हैं, और वे अलग अलग देश कालपर आधार रखकर अलग अलग रूपोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं। जैनका हेतु केवल आत्माका पहचानना और उसे मोक्ष तक ले जाना ही है। वेदान्तिक, वैष्णव, स्वामीनारायण, तथा योगीजन भी यही कहते हैं। जिनमें जैन कहते हैं कि—‘एगं जाणइ से सव्व जाणइ’ जो एकको जानता है वह सबको जानता है। वेदान्तकी भगवती श्रुति भी कहती है—‘आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।’ एक आत्माके जाननेसे यह सब कुछ जाना जा सकता है। जैन कहते हैं कि—“अप्पा सो परमप्पा” आत्मा ही परमात्मा है। तब वेदान्त कहता है कि—‘अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म।’ ‘मैं ब्रह्म अर्थात् परमात्मा हूँ’ ‘तू भी वही है’ प्रकर्ष तथा सम्यग्ज्ञान ही ब्रह्म है’ ‘यह आत्मा ब्रह्म है’। वेदके चार खंड हैं, इन चारों खंडोंमें एक एक महावाक्य है। ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ यह ऋग्वेदका, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ यह यजुर्वेदका, ‘अयमात्मा ब्रह्म’ यह अथर्ववेदका-और ‘तत्त्वमसि’ यह सामवेदके छादग्योपनिषद्का महावाक्य है। जैन सिद्धान्तका नियम है कि—“नाणे पुण नियमा आया।” ‘ज्ञानमें नियमसे आत्मा है’ वेदान्त भी यही कहता है कि—“प्रज्ञानं ब्रह्म” ‘प्रज्ञान ही आत्मा है’ जैन कहते हैं कि—जन्ममृत्यु रूपक सृष्टि कर्मके द्वारा चलती है, और वे कर्म जड़ हैं। इन कर्मोंका नियामक आत्मा है। यानी आत्मा कर्मजन्य सृष्टिका अधिष्ठान है। वेदान्त कहता है कि—मायाके द्वारा ये जन्मादि हैं और इनका नियामक आत्मारूप ईश्वर है। जैन कहते हैं कि—कर्मों-

पाधिका प्रलय होनेपर आत्माका मोक्ष होता है । वेदान्त कहता है कि मायो-पाधिका प्रलय होनेपर आत्माका मोक्ष है । जैन कहते हैं कि—आत्माका मोक्ष होनेपर ‘अपुनराविति’ संसारमें पुनरागमन नहीं होता अर्थात् आत्माको फिरसे जन्म मरणके चक्रमे नहीं आना पड़ता । वेदान्त कहता है कि—“न पुनरावर्तते” आत्माकी पुनरावृत्ति नहीं होती । गीताजीमें भी कृष्णचन्द्रजीने कहा है कि—“यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परम मम” ‘जहां गये बाद फिर आना नहीं पड़ता’ वही मेरा परमधाम है । अर्थात् परमात्माके धामको परमधाम कहते हैं या मोक्ष कहते हैं । वहां जानेपर फिर वापस नहीं आना होता । जैन कहते हैं कि—‘एगे आया’ आत्मा द्रव्य गुण पर्यायकी दृष्टिसे एक है । वेदान्त कहता है कि “एकोऽहम्” मैं एक हूँ । जैन कहते हैं कि—“तक्का जत्थ ण विज्झइ, मइ तत्थ ण गाहिता” तर्क आत्माके स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, और मति उस आत्माके स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सकती । वेदान्त कहता है कि—“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” जहांसे वाणी वापस फिर जाती है वह आत्म स्वरूप मन द्वारा अप्राप्य है । भावार्थ यह है कि—मन और वाणी उस आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते । जैन कहते हैं कि—आत्माको सम्पूर्ण या अखण्ड रूपमें जानने वाले मनुष्य कैवल्य ज्ञानको पाते हैं । वेदान्त कहता है कि—“कैवल्यपदमस्तुते” आत्मा कैवल्य पदका अनुभव करता है । वेदान्त कहता है कि—अखिल विश्वमें सच्चिदानन्द परब्रह्म सर्वव्यापक है । जैन कहते हैं कि—अखिल विश्वमें मारनेसे मरता नहीं, जलानेसे जलता नहीं, काटनेसे कटता नहीं, मेदन करनेसे मेदित नहीं होता, और चर्म-चक्षु द्वारा देख नहीं सकता, ऐसा सच्चिदानन्द स्वरूप जीव स्वाभाविकतासे सघन रूपमें भरे पड़े हैं । आकाश, पर्वत, पृथ्वी, नक्षत्र आदि कोई भी स्थान जीवसे खाली नहीं है । अर्थात् चैतन्यलक्षणयुक्त जीवकी दृष्टिसे देखनेपर चैतन्यदेव समस्त लोकमें भरपूर है । वेदान्त कहता है कि आत्मा स्वयं सर्वज्ञ है, जैन भी यही कहते हैं कि आत्मा अनन्त ज्ञानमय है । वेदान्त कहता है कि ब्रह्म सनातन है । जैन कहते हैं कि आत्मा स्वयं शुद्ध-बुद्ध आनन्द स्वरूप है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी है । वेदान्त और सांख्यादि भी यही कहते हैं । वल्लभाचार्य मतप्रवर्तक कहते हैं कि—निर्दोष-

पूर्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रो, निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्च हीनः । आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः सर्वत्र च त्रिविधमेदविवर्जितात्मा ॥
 आत्मतन्त्र अर्थात् मात्र आत्म-स्वरूप निर्दोष है । पूर्णगुण विग्रह है । पुनः जडात्मक शरीर और गुणसे भिन्न है । इस आत्म स्वरूपके हाथ, पैर, मुख, उदर इत्यादि अवयवोंकी कल्पना करने पर मात्र आनन्द ही है अर्थात् सम्पूर्ण आनन्दमय मेद भाव रहित है । आत्म-तत्त्वके अवयवोंसे श्लोकमें की गई कल्पनामें केवल आनन्द ही इसके अवयव हैं । यह स्पष्टतासे समझमें आ जाता है । इस आत्म-स्वरूपमें जन्म, जरा और मृत्यु रूपी मेद नहीं है । उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप त्रिविध मेदसे यह आत्म-स्वरूप भिन्न है । जैन कहता है कि—निश्चय नयसे तो आत्मा अकर्ता ही है । सांख्य शास्त्र कहता है कि—“अहंकारः कर्ता न पुरुषः ।” कर्ता, धर्ता अहंकार है पुरुष नहीं, अर्थात् आत्मा कुछ नहीं कर्ता, प्रत्युत अकर्ता है । जैन कहता है कि—“ईश्वर सर्वज्ञ होता है, तथा उसमें राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं हैं । योग शास्त्र कहता है कि—“क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।” क्लेश, कर्म, विपाकके आशयोंके साथ असस्पृष्ट-अलिप्त है, वही पुरुष विशेष पुरुषोत्तम और ईश्वर है यानी ईश्वरको राग द्वेष क्लेश कर्मविपाक नहीं छू सकते । “तत्र सर्वज्ञवीजं” उस ईश्वरमें सर्वज्ञत्व होता है । आत्मा अनन्त तत्त्व रूप है । वेदान्त कहता है कि—“सख्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।” ब्रह्म स्वरूपमें पाप, पुण्य, सुख या दुःख नहीं है । पुनः वेदान्त कहता है कि—“न पापं न पुण्यं न दुःखं सुखं न । चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं ॥ “मेरा आत्म-स्वरूप शिव है, और उस शिवस्वरूप आत्मामें पाप, पुण्य, सुख दुःख नहीं है, क्योंकि वह सचिदानन्द रूप है । जैन कहते हैं कि—केवलज्ञानी यहा ही मोक्षका अनुभव करते हैं । इसीसे मिलता जुलता स्वामीनारायण मत प्रवर्तक श्री सहजानन्द स्वामीका भी यही मत है कि—‘अक्षर धाम यहीं है, आत्मा स्वयं अक्षर स्वरूप है । जो आत्माको यहाके लिये भी अक्षरधाम समझता है उसीकी समझ सच्ची है, और जो अक्षरधामको किसी अन्य स्थल आकाशादिमें समझते हैं उनकी समझ मिथ्या है । प्रणामीपंथ अर्थात् खीजटापंथ प्रवर्तक महेरात ठाकुर तथा श्री देवचन्द्रजी वीर. २१

अपनी सम्प्रदायको निजानन्द सम्प्रदाय कहते हैं । इस दृष्टिसे देखनेपर पता चलता है कि भारतके धर्मात्मा पुरुषोंका सिद्धान्त आत्मानन्दके पानेका ही है । मुहम्मद साहब भी यही कहते हैं कि जगत्में जो भी कुछ चैतन्य प्रतीत होता है वह खुदाकी रवानी है, खुदा निरंजन, निराकार, तेजोमय और सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ है । मोमिन तो कृपाळु खुदाको अपने पास ही देखते हैं । खुदाका अर्थ भी खुद ही होता है । जिसिसक्राइस्टका भी यही उपदेश है कि चौथे आसमानपर प्रभु विराजमान हैं । वह प्रभु भक्तोंका आत्मा है, और परम भक्त उस प्रभुको प्राप्त करते हैं । अखिल भूमण्डलमें सर्वोत्कृष्ट कीर्तिको पानेवाले बुद्धदेव भी स्पष्ट कह गये हैं कि प्रेम ही आत्मा है । अतः जगत्के प्रत्येक प्राणीमें अमेद प्रेम रक्खो । तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो जैन, वेदान्त योग, सांख्य, बौद्ध आदि सब एकताका ही अनुभव करते हैं । एकता पानेके लिये अर्थात् आत्मानन्दमें अभिवृद्धि करनेके लिये साधनोंको भिन्न भिन्न धर्म मीमांसकोंने भिन्न-भिन्न देश कालमें भिन्न-भिन्न पद्धतिसे समझाया है । अतएव बहिर्दृष्टिसे देखा जानेपर उन मतोंकी क्रियाओंमें भेद जान पड़ता है । तथापि उन क्रियाओंका समन्वय किया जाय तो वे भेद भी अमेद भाव भजने लगते हैं । जैन जिसे पाँच महाव्रत कहते हैं, बौद्ध उन्हें पाच शील कहते हैं, और योगी उन्हें पाच यम कहते हैं । वेदान्तके शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समान भी ऐसे ही हैं । परमहंसोंके वर्तन करने योग्य नियम भी अन्तमें एक ही हैं । प्रत्येक धर्मके नीति, दया, परोपकार, प्रेम आदिके सामान्य और सर्वमान्य नियम भी गृहस्थ धर्ममें समानता तथा उपयोगिताका उपभोग करते हैं । समतादि वैराग्यके लक्षण भी सबमें समान रूपसे ही पाये जाते हैं । ज्ञानी पुरुषोंके वर्तावकी ओर दृष्टि डालते हुए जैनोंका वर्ताव “मिन्ति मे सच्च भूयेसु” सब प्राणिओंके साथ मित्रता अर्थात् समान भाव रखना चाहिये न्यूनाधिक न होना चाहिये । वेद भी कहता है कि— “मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।” ‘सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना चाहिये ।’ ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माके समान सब जीवोंको देखते हैं । देह मीमांसकोंकी तरफ दृष्टि डालनेपर जैन मुख्य-

तासे, औदारिक, तैजस, कर्मण शरीर कहते हैं । इसी प्रकार वेदान्ती भी उन ही शरीरोंको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं । जैन जिसे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और उजागर या तूयावस्था मानते हैं, उन अवस्थाओंका वर्णन वेदान्ती भी उसी प्रकार करते हुए सन्तोष प्रगट करते हैं । संसृति मीमांसकोंके कथनको देखते हुए जैन यह कहते हैं कि—“परिणामो बन्धो परिणामे मोक्षो ।” “मनके परिणामसे ही बन्ध और मोक्ष है ।” वेदान्ती सकल्पसे सृष्टि मानते हैं । जैनोंका मानसिक अध्यवसाय और परिणाम तथा वेदान्तका सकल्प एक ही बात है । इन प्रमाणोंसे आत्मानन्दकी अभिवृद्धिके साधनोंका यानी धर्मोंका समन्वय करते हुए वे सब अमेद भावमें प्रत्यक्ष समाये हुये दीखते हैं । साधन अमेद होनेसे साध्य आत्मा भी प्रत्यक्षमें अमेद ही समझा जाता है, और अनुभवमें भी यही आता है । अतः प्रत्येक मुमुक्षु जीवको प्रत्येक जीवमें प्रेम भाव रखना चाहिये, और सब जगहोंमें ही सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, यही पाठ पढकर अमेद प्रेम रखना चाहिये । हलते, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते इत्यादि सब क्रियाओंमें शुद्ध चैतन्य आत्म-स्वरूप हूं यही भावना रखनी चाहिये । इतना ही नहीं, बल्कि—जगत्के सब भूत भी मेरे ही स्वरूप हैं । यह जानकर उनके प्रति अमेद प्रेमकी वर्षा करनी चाहिये । इस प्रकार जो पुरुष सब जगत्पर अमेद भाव रखते हैं, वे ही वीतराग हैं, पूर्ण हैं, और कृतकृत्य हैं । धन्य उस वीतराग देवको है कि जिसने निष्पक्षपातसे ऐसा सुन्दर अमेद मार्ग जगत्के कल्याणके लिये निस्वार्थभावसे प्रगट किया है ।

ज्ञातार्थस्य पदार्थस्य, ज्ञानं प्रबोधनाद्भवेत् ॥ १५१ ॥ तदनुवादरूपं हि, विज्ञेयं न प्रमाणता । प्रबन्धस्याथ शास्त्रस्य, निर्णेतुं यस्य कस्यचित् ॥ १५२ ॥ विचारोऽत्र प्रकर्तव्यो, नान्यथा सिद्धिरुच्यते । यथोपक्रमप्रारम्भावुपसंहार-समाप्तिकौ ॥ १५३ ॥ अभ्यास स हि विज्ञेयो, यद्विचारं समभ्यसेत् । अपूर्वं नूतनं किञ्चिद्वन्धो विनिरूपितम् ॥ १५४ ॥ फलं सुपरिणामं चाप्यध्वा-दत्तं य च । प्रसांसात्मकवाक्य च, सोपपत्त्युपपादनम् ॥ १५५ ॥ सम्प्रधा-र्योपवाक्यं च, प्रकृतमकरन्दकम् । तद्रसास्वादनं सम्यक्, कर्तव्यं रसतत्त्ववत् ॥ १५६ ॥ सुतस्तमस्तजीवास्तु, भव्यमुख्यरसस्य हि । आस्वादनार्थमेवात्र, प्रयुक्ताथ तृषार्दिता ॥ १५७ ॥ सुवार्तयं द्वितीयाऽस्ति, तच्चेष्टा करणेऽपि च ।

प्राप्यते नाऽपि गौणेन, लभ्यते स्वादनं तत ॥ १५८ ॥ तदेदमपि ज्ञातव्यं,
 गौणतोपाधिकारणम् । पुद्गलस्यैव सम्बन्धाज्जायते न च वस्तुतः ॥ १५९ ॥
 सच्चित्सुखे तु गौणत्वमेतदर्थमवेक्ष्यते । यदानादिस्वभावेन, वहिरङ्गत्वमेव हि
 अन्तरङ्गत्वदृष्ट्या तु, केवलानन्दरूपकः ॥ १६० ॥ आत्मानन्तकर्मणवर्गणा
 सन्धितो भवेत् । ‘गुणविकाराः पर्याया’ पर्यायेण समन्वित ॥ १६१ ॥
 कर्मणवस्तु सर्वत्र, सर्वदा परिवर्तते । परिवर्तनं परं साक्षान्नानुकूलमिदं भवेत्
 ॥ १६२ ॥ तत्रेष्टाऽनिष्टयोर्योगश्चान्योऽन्यं मिश्रितः स्थितः । प्रवृत्तेरात्मन्यतः
 संविभावादेव दुःखकः ॥ १६३ ॥ सम्बन्धवच्चकाभावान्निवृत्तिः स्वस्य भावना ।
 कार्यं करोति सर्वत्र, ज्ञेयं सर्वं विचारतः ॥ १६४ ॥ सच्चिदानन्दकन्दस्य,
 सत्तायाश्चेति बोधनम् । सुगमत्वेन संसिद्धेद्विषयेऽखिलभ्रान्तिता ॥ १६५ ॥
 अनुमानापमानस्य, करणं जायते तत । परिणामस्य यस्यास्ति, निग्रहत्वं ततः
 स्फुटम् ॥ १६६ ॥ अतो यस्मिँश्च कर्मणवर्गणानामवाधतः । अत्यन्ताभाव एव
 स्याद्विशुद्धं भगवत्पदम् ॥ १६७ ॥ लभ्यते तद्वि परमं, नान्यथा कोटियत्नतः ।
 परं यत्र नृदेहेन, सहितो भगवत्स्यपि ॥ १६८ ॥ चतुष्टयमनन्तं च, भाति
 तद्भगवत्पदम् । अर्थान्सर्वानतीतादीन्, ज्ञातव्योऽवश्यमेव च ॥ १६९ ॥
 यस्मिन्नैश्वर्यवीर्ये च, यशो धर्मश्च ज्ञानकम् । श्रीवैराग्यं तथा मोक्ष, इमे
 षट्संख्यका गुणाः ॥ १७० ॥ समुदायस्य शास्त्रेषु, ‘भगवत्ज्ञा’ प्रकीर्तिता ।
 भगवच्छब्दकस्याऽस्य, लक्षणं समुदाहृतम् ॥ १७१ ॥ कुण्डिनेशनरेशस्य,
 सिद्धार्थनन्दनेन च । त्रिशलाङ्गजवीरेण, त्रिजगद्गुरुणा मुहुः ॥ १७२ ॥
 सम्पूर्णरीत्या विज्ञातस्तेन तत्रास्ति लक्षणम् । इति विवेचनेनैव “वीरस्तु भगवान्
 स्वयम्” ॥ १७३ ॥ इत्यस्याक्षरशब्दार्थो, भविष्यति समर्थनम् । निरूपणं तथा
 तस्य, समेष्यति विचारतः ॥ १७४ ॥ “ऐश्वर्यस्य समग्रस्य” इत्यस्यार्थोऽनुकू-
 लतः । भगवद्बीरदेवस्य, जन्मकालात्ततो मुहुः ॥ १७५ ॥ निर्वाणपदप्राप्त्यन्तं,
 जन्मकालादनुकमात् । निखिलस्येतिहासस्य, प्रत्येकं लघुभावतः ॥ १७६ ॥
 सिद्धोऽस्तीति महावीरो, भगवानादिपूरुष । सम्प्राप्य पूर्णरूपेण, चतुष्टयम-
 नन्तकम् ॥ १७७ ॥ अनन्तशक्तियोगेन, सर्वैश्वर्यं तथाप्तवान् । अनन्ततेज-
 स्तद्वच्च, प्रथमयाऽवस्थया मुदा ॥ १७८ ॥ सकलैश्वर्यस्वत्वेन, युक्तश्चासीन्नि-
 शामय । स्वर्गजातकर्पूर्यायपूतिं कृत्वाऽथ नाकत ॥ १७९ ॥ स्वर्गात्पूर्णश्च
 देवायुः, शरीर वैक्रियं तथा । एवमाहारसम्पूर्णं, कृत्वा राश्या सुकुक्षितः

॥ १८० ॥ त्रिशलाया. समुद्भूय, चतुर्दशविधं पुन. । महास्वप्नं प्रदष्टं च,
 स्वर्णवृष्टिरसख्यका ॥ १८१ ॥ जन्मोत्सवं सुराणा वै, शक्रस्यागमनं तथा ।
 विधातुमुत्सवं सर्वे, सुरेन्द्रसेवनं पुनः ॥ १८२ ॥ प्रतिक्षणसपर्यायाः, सामग्र्या
 च मुहुर्मुहुः । नेयमल्पस्य वीर्यस्य, वार्तास्ति सुप्रबुध्यताम् ॥ १८३ ॥
 स्वसयमस्य वेलायां, तेनानन्तस्ववीर्यत । ऐश्वर्यस्यानुकूलत्वप्रतिकूलत्वयातना
 ॥ १८४ ॥ इति परिपहं जित्वा, सम्प्राप्य विजयं तथा । जित्वं तेन संलब्धं,
 तदाऽसंख्यसुरासुरे ॥ १८५ ॥ नरैर्नरेन्द्रैर्देवेन्द्रैः, समुत्कृष्टक्षयोपशमात् । एत-
 द्वारैव सद्भावाऽनुभवश्च कृतो महान् ॥ १८६ ॥ “स्वयन्तु भगवान् वीर”
 इति निश्चित्य मानसे । रागाद्यान्तरिकाञ्चानून्, विनिर्जित्य विभूर्जितः ॥ १८७ ॥
 अतश्चानन्तरूपेण, प्राप्त्यनन्तरमेव हि । भगवद्वीरदेवस्य, समग्रैश्वर्यरूपकम्
 ॥ १८८ ॥ सुस्पष्टं लक्षणं चास्ति, विवरणत्वं तदाधिकम् । निरूपणत्वमेवं च,
 नावश्यं तस्य वर्णनम् ॥ १८९ ॥ “समग्रस्य च धर्मस्य”, लक्षणं संनि-
 रूप्यते । तथा साधनसामग्र्या, धर्मो नाप्नोच्यते बुद्धे ॥ १९० ॥ दुर्गतौ
 पतमानं यो, जीवं धारयते मुहुः । स एव धर्मो विज्ञेयो, यतोऽनन्तसुखोद्भवः
 ॥ १९१ ॥ दुर्गतौ पतितं तद्वदुदन्तं जीवमित्यपि । सरक्षत्युज्जतिपयि, तिरो
 भावं करोति न ॥ १९२ ॥ “स चात्मपुरुषार्थस्य, धर्म इत्युच्यते बुधैः ।”
 तदाऽऽत्मपुरुषार्थस्य, धर्मसंज्ञा ब्रुवन्ति च । एतदृष्ट्या तु भगवान्, सदा वीरो
 हितावहः ॥ १९३ ॥ धर्ममूर्तिस्तथा साक्षादभूदिति निशामय । “परमेष्ठी
 परज्योतिर्विरागो विमल कृती । सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्व्वः शास्त्रो-
 पलाल्यते ॥” इत्युक्त्यनुरोधेन, भूत्वा सर्व्वोपदेशकः ॥ १९४ ॥ सच्छास्त्र-
 द्वादशाक्षस्य, गिरा प्रख्यानकं पुनः । विधाय शास्त्ररूपे च, कृतवान् परिणतं
 मुदा ॥ १९५ ॥ “आप्तोपशमनुद्धृष्टमदृष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत्सार्व्वः,
 शास्त्रं कापयघटनम् ॥” शास्त्रमित्थं च निरख्यं, प्रदाय भगवान् जिनः ।
 स्वीयामृतमय रूपं, तपेष्टं सकल पुनः ॥ १९६ ॥ अनेकान्तं समाश्रित्य, श्रेष्ठो-
 पदेशकैरपि । तथाऽऽदर्शमयाऽनन्तं, चरित्रं नः प्रदर्श्य च ॥ १९७ ॥ एवं
 चानुपमं दिव्यं, श्रावकश्रवणार्हकम् । गृहिधर्मेमनागारं, साधुधर्मेरहस्यकम्,
 ॥ १९८ ॥ कृतकृत्यं भव्यसृष्टे, कृतवान् यः समासृतः । विनिर्वाणपद्यादर्शो,
 भूत्वा भव्यात्मना मुहुः ॥ १९९ ॥ कामेनवर्गणानां च, भारमुत्तार्य यत्नतः ।
 लघून्तानि कृतवान् सर्वान्, वर्धमानो नयान्वितः ॥ २०० ॥ त्रयात्मकं यथो

द्विष्टं, रत्नं नयप्रमाणकम् । तत्त्वनिक्षेपसंज्ञं वै, गभीरत्वं महत्त्वकम् ॥ २०१ ॥
 परिपूर्णं तदाऽप्यासीद्यल्लघुत्वमहत्त्वयोः । चतुरस्त्रेण वै तद्वद्व्याख्याने लेखने
 तथा ॥ २०२ ॥ वर्णनं क्वचिदस्तीह, ज्ञेयमन्यद्विचारणात् । स्थालीपुलाकन्या-
 येन, प्रत्येकं लघुभावतः ॥ २०३ ॥ किञ्चिन्मुख्यत्वभावेन, दिग्दर्शनमतोऽ-
 करोत् । निगद्यते पुनः स्पष्टं, भगवद्बीरस्वामिन ॥ २०४ ॥ निर्वाणं परमार्थेन,
 सह व्यवहारिकी दशा । कियदुन्नतिरूपेण, तथा पुष्कलभावतः ॥ २०५ ॥
 आसीद्यतः सहस्रेषु, जगत्सम्बन्धमात्रतः । गार्हस्थ्यजीवनं तेषां, समुज्ज्वल-
 तयाऽस्ति चेत् ॥ २०६ ॥ तत्प्रमाणाङ्गभूतं हि, उपासकदगाङ्गके । सूत्रेऽपि
 विद्यते तावद्धीमता तत्र दृश्यताम् ॥ २०७ ॥ गृहाश्रमे बहुविधे, कार्यादर्शक-
 रूपिणि । कुर्वन् परिणतं त्वासीत्स्वयं तच्च निगमय ॥ २०८ ॥ (१) 'वीरस्तु
 भगवान् प्रभुः', पितरावभितः प्रति । पूर्वं गर्भाग्रे मातुर्जनकस्य च सेवनम् ॥
 कृत्वाऽथ दर्शनायैव, ज्ञानानुभवतस्तथा ॥ २०९ ॥ स्वयं प्रतिज्ञा कृतवान्,
 यावन्मे जननी पिता । जीवतस्तावदत्यन्तमर्हद्दीक्षा सुसयमम् । योगाभ्यासं न
 चाहं वै, स्वीकरोमि कदापि हि ॥ २१० ॥ यतो मे जनको माता, मोहदृष्ट्याऽ-
 नुरागवान् । न तु समतया दृष्ट्या, इति चिन्तापरोऽभवत् ॥ यतोऽहमनयो-
 रसत्वे, संन्यासं संयमं व्रतम् ॥ २११ ॥ चरिष्यामि प्रसंगेऽपि, न हेयोऽप्य-
 नयोर्नयः । हृदये पुनराघातः, स्यान्महानिति मे मति ॥ २१२ ॥ दुःसाध्यं
 च भवेत्तस्मात्सहनं चेतसा कुतः । जीवनस्याऽनया रीत्या,, ससारसार्वदैशिकी
 ॥ २१३ ॥ घटनयाऽनया शिक्षा लभ्यते नो निशमय । पित्रोराज्ञा विना
 तद्वदौदासीन्यं न कर्हिचित् ॥ २१४ ॥ कोऽपि त्यक्त्वा गृहारम्भं, मुनिचर्या
 न धारयेत् । घटनयाऽनया तेषां, यदाज्ञापालनं तयोः ॥ २१५ ॥ विज्ञाया-
 वश्यकत्वेन, सेवायाश्च कियत्फलम् । संसाध्य दर्शनं तस्य, मौलिकं च विभावयेत्
 ॥ २१६ ॥ तीर्थङ्करोऽपि भगवान्, प्रथमे जीवनेऽपि यत् । सेवाधर्मस्थापनं
 वै, कुरुते विश्वभावनः ॥ २१७ ॥ कथ्यतां किं च वीरस्य, स्वामिनश्चेदमद्भुतम् ।
 आदर्शरूपं सेवायाः, पितृणां किमनल्पकम् ॥ २१८ ॥ महत्त्वं विषयश्चास्ति,
 सूक्ष्मदृष्ट्याऽवलोक्यताम् । प्रतिज्येष्ठं भ्रातरं च, अत्युग्रोदारशीलता ॥ २१९ ॥
 नन्दीवर्धननामानं, भ्रातरं भगवान् रहः । एकस्मिन् दिवसेऽवोचन्, मदीयोऽ-
 भिग्रहोऽधुना । समाप्तोऽभूद्यतश्चाद्य, भवदाज्ञां प्रगृह्य च ॥ २२० ॥ वीक्षितेक्षा
 च, तदा ज्येष्ठोऽब्रवीद्वचः । निर्मोहं च प्रभुं ज्ञात्वा, स्वयं तु मोहपीडित-

॥ २२१ ॥ भवन्तं ज्ञायते शुद्धं, स्वर्गारोहणयोगतः । पितुर्मातुः स्फोटकोर्ध्वं,
लवणक्षेपणैः सम ॥ २२२ ॥ भविष्यति न सन्देह, इति कृत्वा दयां भवान् ।
मदीयकथनेनैव, समुपित्वा गृहे पुनः ॥ २२३ ॥ अब्दद्वयसुपर्यन्तं, दर्शनार्थ-
मुदारताम् । दर्शयेच्चैन्महान् देवानुग्रहः स्यान्मयि प्रभो ! ॥ २२४ ॥ तथैव
भगवान् वीरः, कृतवान् ज्ञान्यथा क्वचित् । भ्रातुः पूज्यतमस्यापि, चेच्छया
वापि सम्मत ॥ २२५ ॥ त्यागोऽनुकूलगमनं, नोचितोऽथ निवृत्तिरिति । तथापि
भगवान् वीरः, स्वयं च जगदीश्वरः ॥ २२६ ॥ ज्येष्ठो भ्राता दर्शनेन, विनयेन
च तोषितः । तद्वच्च सुखिनः कृत्वा, ज्येष्ठभ्रातुः सुसेवनैः ॥ २२७ ॥ पाठोऽपि
पाठितस्तेन, वर्षद्वयमभूद्गृही । भ्रातुराज्ञानुरोधेन, दीक्षाऽपि नैव धारिता
॥ २२८ ॥ एवं समयसंकल्पं, हित्वा निर्वाणदं ध्रुवम् । प्राशुकभोजी भूत्वा
च, गृहमेवाश्रयत्पुनः ॥ २२९ ॥ धन्योऽसि ! भगवँस्त्वं हि, नाऽप्रसन्नः कृतोऽ-
नुजः । अतः पाठमिमं लोकः, स्वयमापः विना श्रमम् ॥ २३० ॥ भगवद्दी-
रवत्स्वस्य, भ्राता पितृमम स्मृतः । इति ज्ञात्वा सेवया च, सुखिनं तं विधाय
च ॥ २३१ ॥ सन्तुष्टत्वेन सस्थाप्यस्तथा मान्योऽनुजो मुहुः । तेऽपि रक्ष्या-
प्रयत्नेन, धर्मोऽयं व्यावहारिकः ॥ २३२ ॥ तद्गार्हस्थ्ये च वैराग्यमष्टाविंशति-
संख्यके । वयस्येव सुसम्पन्ने, पित्रोः स्वर्गतयोस्तदा ॥ २३३ ॥ तदा वर्षद्वयं
स्थित्वा, गृहेऽध्यात्मस्वरूपके । चिन्तनं योगिचर्यायाः, समारम्भोऽप्यकारि च
॥ २३४ ॥ तेनास्माद्योगतः सम्यग्बोधिता दीक्षणेप्सवः । दीक्षाधारणतः पूर्वं,
गृहिधर्मे समभ्यसेत् ॥ २३५ ॥ विशेषतो योगचर्यां, यया विशदया तदा ।
चर्यायाः च सुभाविन्या, स्यान्नित्यतिर्यथाक्रमम् ॥ २३६ ॥ इत्थं तस्याः स्वयं
ज्ञानं, जायेत तदनन्तरम् । सहिष्णुतायास्त्यागस्य, भवेज्ज्ञानं तथा पुनः
॥ २३७ ॥ अद्यावधिक्रियजातमुदारोत्तीर्णता यदि । अभिप्रायोऽस्ति मे चायं,
सचर्यायाः विपाकतः ॥ २३८ ॥ भूत्वा दृढस्वतः पादौ, धर्तव्यस्तापुसाधने ।
न तु पूर्वं तत्तथैवं, विज्ञाना गतिरीदृशी ॥ २३९ ॥ (३) राजनैतिक-
शिक्षायाः शिक्षको यत्र कालके । अमात्यनृपतीनां च, पुत्राणां भूभुजां
पुनः ॥ २४० ॥ यदाऽभूज्ज्ञानमेतद्धि, नरराजसिद्धार्थकम् । महिष्या त्रिश-
लयाऽदर्शि, सप्रधतुर्दशविधः ॥ २४१ ॥ यौवने सार्वभौमश्च, चक्रवर्ती भवि-
ष्यति । एतद्दत्तान्तध्रुवणाच्छ्रेयिरेन्दुप्रयोतनौ ॥ २४२ ॥ दधिवाहनप्रवृत्तिराज-
पुत्रा समागता । भगवद्दीरसेवायाः, चलनाश्च गृहसुहृदः ॥ २४३ ॥ धान्निचा-

होचिता सेवा, ततोऽतिरिक्ते शिक्षणे । प्रवृत्ता भावुकत्वात्ते, सुश्राद्धोचित-
 कर्मणि ॥ २४४ ॥ तेभ्योपि भगवान् वीरो, गृहस्थधात्रयोरपि । बोधयित्वा
 च सद्धर्म, सदैतान् सम्प्रयुज्य च ॥ २४५ ॥ व्यवहारेऽथ न्याये च, निपुणत्वं
 स्ववर्मणि । नियुक्ता राजपुत्रास्ते, चान्तरङ्गस्वभावतः ॥ २४६ ॥ जाताव-
 बोधस्तेनायं, धर्मधीश्चतुरन्तक । चक्रवर्ती तथाऽय हि, भविष्यति न सशयः
 ॥ २४७ ॥ तज्जिरीहविचारोग्रात्तान्प्रतिस्वर्णवद्भूतः । प्रभावस्तेन ते सर्वे,
 स्वराज्ये सुकलत्रकम् । परिग्रहे च सन्तोषं, प्राप्याऽऽगता यथागृहम् ॥ २४८ ॥
 राज्यशासनकर्मादौ, दक्षं प्रशासको ह्यभूत् । प्रजारक्षणनिष्ठावान्, भूत्वा तद-
 वनं कृतम् ॥ २४९ ॥ “दमनं तु शठाना चावनमशठाना तथा । समाश्रिताना
 भरणं, राज्यचिह्नमिति स्मृतम् ॥ २५० ॥ चरितार्थमेतदुक्ते, करणे
 जातं निरन्तरम् । अथातः सम्प्रवक्ष्यामि, वार्षिकदानमुत्तमम् ॥ २५१ ॥
 अथ सांवत्सरिकदानम्-दीक्षाधारणतः पूर्वमेकवर्षप्रमाणतः । त्रिंशद्वर्ष-
 समारम्भे, जिताचारसुभावतः ॥ २५२ ॥ निरीहत्वेन यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।
 इत्यादिदानधर्मस्य, प्रारम्भं कृतवान् मुदा ॥ २५३ ॥ वर्षावधिं सुभव्येभ्यो,
 मानवेभ्यः प्रदत्तवान् । पुष्कलत्वेन दानं यत्सर्वं तेनाऽनृणा कृता ॥ २५४ ॥
 केऽपि कस्यापि न जाता, ऋणिन इति सुप्रथा । तथा पुद्गलवर्गे च, ममत्वं तु
 ह्यपाकृतम् ॥ २५५ ॥ रीत्याऽनया पुनस्तेषां, न मोहस्मृतिविभ्रमः । न जातं
 च ततश्चेयं, शिक्षा न स्थापिता पुरा ॥ २५६ ॥ नीत्वा सन्यासमैश्वर्यं,
 भौतिकाच्च तथेयती । समुत्तीर्य पदार्थास्तु, यतो भाविनिकर्मणि ॥ २५७ ॥
 नान्मावरोधो जायेत, तथारम्भपरिग्रहात् । निवृत्तोऽप्रतिवद्धश्च, भूत्वाऽध्यात्मन्य-
 मायया । ततो विहीनो भावाच्च, भवेदत्र न संशयः ॥ २५८ ॥ अथ शैशवे
 निर्भयक्रीडनम् । वस्तुतोऽन्तकपर्य्यन्तं, निर्भयत्वेन सस्थितः । परभयं
 न बाल्येऽपि, कृतवान् स कदापि हि ॥ २५९ ॥ विपान्वितोरगं रजुमिवो-
 त्थाय प्रक्षिप्यते । श्वापदाजीवसर्पश्च, सदासत्तान्स्वतेजसा ॥ २६० ॥ करोति
 न्य भवन्तं च, दृष्ट्वैव दूरमात्रजन् । महतो भयङ्करान्देवानसुरान् राक्षसास्तथा
 ॥ २६१ ॥ बलिनो विद्विपस्तद्वदनायासेन लीलया । विजित्य जयमाप्नोति,
 मृगय नात्र कर्हिचित् ॥ २६२ ॥ अथावोधाभीरकप्रकरणम्-अवोधाऽऽ-
 र्जग्वन्याना, गोमहिष्यादिचारिणाम् । कस्मिन्देशे च तेषां वै, सज्ञा ‘पाली’ ति
 यन्ते ॥ २६३ ॥ चलद्भिर्मनुजैः साकं, मुग्धं बहुधर्षणम् । अज्ञान

क्रोधकरणं, क्षेत्रविध्वंसनं तथा ॥ २६४ ॥ प्रतिद्वन्द्विनामिदं कर्म, तेषां सुगम-
मस्ति हि । ध्यानमग्नौ बने संस्थ, कायोत्सर्गे व्यवस्थित ॥ २६५ ॥ तत्क्षणेऽ-
ज्ञानावस्थाश्च, रज्जुभिस्ताडयन्ति च । निर्माय तस्य पार्श्वे तु, चुल्हिका पायसं
यदा ॥ २६६ ॥ पाचयन्ति क्षणे तस्मिन्, तापयन्त्यग्नितस्तथा । स च वीरतया
सर्व, सोढवाञ्च च दुःखभाग् ॥ २६७ ॥ एकमेव कोप्यवोधो, विनोदेन शला-
कया । वज्रस्य तीक्ष्णया कर्णे, मेदितो रक्तधारया, आश्रुतश्च ततः काये,
दुर्बलत्वमजायत । तथाऽप्यनुग्रहस्तस्मै, कृतस्तेन महात्मना ॥ २६८ ॥ नानिष्टं
प्रोक्तवोस्तस्मै, किञ्चिदपि च दुःखत । दृष्ट्वा समानया तद्वत्समभावनया तथा
॥ २६९ ॥ यातना सहनशीलोऽप्यभूदादित एव स । ध्यानावस्था दृढा जाता,
मानसीवृत्तिरीदृशी ॥ २७० ॥ मेखवत्तस्य सज्जाता, ध्यानवृत्तिः सुनिश्चला ।
सागरवच्च गम्भीरा, सूर्यवत्सा प्रकाशिका ॥ २७१ ॥ सहिष्णुता समुत्पन्ना
स्वर्गेऽपि तत्प्रशसनम् । मभाया शक्र इन्द्रोऽपि, प्रशंसा कृतवान्सुहु ॥ २७२ ॥
दुर्विदग्धाः मभाया चे, ज्ञानशून्याः सुरान्तथा । विश्वास नैव कुर्वन्ति, दर्शना-
शेन वज्रिता ॥ २७३ ॥ देवाङ्गनासहस्राणि, गृहीत्वैकं समाययौ । परीक्षार्थं
भगवत, स्तङ्गमश्वाव्रवीत्सुर ॥ २७४ ॥ “ध्यानव्याजेत्यादि” चेति, वाक्यं
तद्वियुधाधर्मं । ध्यानं तु केवलं देव ! व्याजमात्रं प्रदर्श्यते ॥ २७५ ॥ नेत्रे
सम्मील्य भगवन् ! प्रिया कामपि ध्यायसे । देव ! त्वदग्रे कामोऽपि, हावभावसु-
विभ्रमं ॥ सिय कटाक्षपात हि, कुर्वन्ति त्वं मनोहरम् ॥ २७६ ॥ किञ्चिदु-
न्मील्य नेत्रे च, दृश्यता नो जगत्प्रभो ! कामवाणार्दितास्तास्तु, सम्पीड्य हृदयं
मुहुः । स्थिता क्षिप्रं गृहीत्वैव, बाहुं स्ववशमानय ॥ २७७ ॥ भवान् दयालुः
पद्मप्रयस्वरक्षणे सम्प्रवर्तते । परं नो मन्मथो देव ! सन्तापं कुरुते रह ॥
तत्प्रतीकारहेतुश्च, भवानेव हि दृश्यते ॥ अतो वयं भगवत, शरणं च समा-
गताः ॥ २७८ ॥ वचनार्थमतः स्वामिन् ! तवाङ्गे पतिता वयम् । देहि नो स्थानं
भगवन् ! ज्ञात्वा त्वां हि वृषानिधिम् ॥ २७९ ॥ शरणागता इति ज्ञात्वा,
पीनानां पारि मारुतः । महान् रोदस्य विषयो, यज्ञं वा रक्ततीक्ष्णम् ॥ २८० ॥
न अभिच्छेद्यतेऽस्माकं, न चोत्साहः प्रदीयते । त्राता भूत्वा न कुरुते, रक्षामपि
दयापरः ॥ २८१ ॥ नृस्पृष्टं प्रायतेऽनेन, मिथ्याकारणिको भवान् । वर्षतस्त्रे
वयं शुभे, सेवा न त्वं प्रतीदति ॥ २८२ ॥ कर्णान्ते ते न यूयाऽपि, चलते
गिमत परम । वयं पराजयं मत्वा, ज्ञातपन्तस्ततोऽधिष्णुम् ॥ २८३ ॥ नान्योऽ-

तिनिर्घृणतरो, कठोरहृदयोऽपि च । त्वत्समो नास्ति संसारे, परिपक्वो दया-
निधे । ॥ २८४ ॥ एवमुक्त्वा चालयन्तो, ध्यानादुद्विग्नमानसा । समाश्रित्य
स्वमार्गं ता, गता स्वसदनं प्रति ॥ २८५ ॥ अतोऽस्माकमियं शिक्षा, सामा-
यिके च संवरे । प्रौपद्ये प्रतिक्रमणे, समाराधनके क्षणे ॥ २८६ ॥ रचनीये
दृशी चर्या, यतः स्यादचलाऽनघा । भूत्वा विषयतस्तद्विजयः स्यादनुक्रमात्
॥ २८७ ॥ इत्युपदेष्टा सज्जातो, ज्ञायता मनसा हृदा । अथ शरणागतान्
रक्षणम्—अथार्ताञ्छरणापन्नान्प्रति वीरस्य सद्गुरोः । छद्मावस्था त्यागपर,
निष्कामजीवनं ततः ॥ निर्वाह्यति संसारे, तपश्चर्याव्रतेन च ॥ २८८ ॥ आर्ताः
सन्तापिताश्चान्यैर्यदा तच्छरणागता । तेपामाव्हानमादौ हि, शृणोति च यथा-
र्थतः ॥ २८९ ॥ तत्का ध्यानं तपश्चर्या, तेषां रक्षा कृताऽनिगम् । महतोऽ-
साध्यकष्टाच्च, सुरक्षयति तान् श्रमात् ॥ २९० ॥ स चर्मेन्द्रो हि शकस्य,
ह्यपमानं विधाय वै । पलायतोऽशनिपाताद्वञ्चनार्यं च तस्य हि ॥ २९१ ॥
शरणं पादपद्मस्य, समागत्य स्वजीवनम् । शक्नोम्यहं न जेतुं तं, तेनेत्युक्तं यदा
प्रभुः । ततो रक्षितवोत्सवं च, वीरः सद्यवान् जिनः ॥ २९२ ॥ एकदा
मगधे देशे, मस्करीस गोशालकः । यदा तत्पृष्ठगो जातो, वीक्ष्यमेकं तपस्विनम्
॥ २९३ ॥ परस्तु वृक्षशाखाग्रे, लम्बमानमधः शिरः । कृत्वोर्ध्वपादं यश्चोग्रं, तप-
स्तपति नित्यशः ॥ २९४ ॥ तज्जटाजूटतो यूका, निस्सृत्य पतिता भुवि । तदा
ता दयया युक्तः, पुनः स्वकचमण्डले । स्थापयति च तं दृष्ट्वा, गोशालश्च
ग्रहस्य वै ॥ २९५ ॥ उवाच नेदृशो दृष्टो, यूकाशय्यातरस्तथा । इति दुष्ट-
स्वभावेन, ह्यवज्ञा कृतवान्पुनः ॥ २९६ ॥ शठं प्रति च शाक्यं वै, कुर्यादिति
विचार्य च । कोपावेशसमाविष्टस्तपस्वी स्वतपोवलात् ॥ २९७ ॥ नेत्रद्वारैव
प्रति तं, तेजोऽशतीक्ष्णरश्मयः । पातिता येन तडितो, यातनेवातिदुःसहम्
॥ २९८ ॥ प्राप्य दुःखं ददाहायो, स्वरमन्देन ग्राह्यं च । शरणागतं च मां
त्राहीत्येवं वाचं जगाद सः ॥ २९९ ॥ तदा पितामहश्चैवं, दया कृत्वा
स्वनेत्रतः । हिमवच्छीतला लेश्या, तस्योपरिप्रक्षिप्तवान् ॥ ३०० ॥ तमनार्यं
मृत्युपाशान्मुक्तवान् कृपया मुहुः । विभो ! त्वं हि धन्यतरस्त्वदीयेयं कृपा मयि
॥ ३०१ ॥ न कृत्रिमा वास्तविकी, स्फुटं मे सुप्रतीयते । श्रीमद्भगवत्तत्त्वं,
चरित्रं शिक्षणप्रदम् ॥ ३०२ ॥ प्रविष्टमिति तच्चित्ते, षट्कायप्रतिपालकम् ।
चरित्रं च, प्रथमं चोपदेशनम् ॥ ३०३ ॥ कृतवाञ्छं स्वयं साक्षा-

दृढये चावधार्यताम् । अपुनरावृत्य भावस्य, पन्था तेनैव दर्शित ॥ ३०४ ॥
 अथ मनुष्यवन्मूकपशुरक्षणम्-मनुष्यवन्मूकपशुरक्षयत्स्वयं जिनः । यदा
 हि वाममार्गाणां, प्रसारमधिकं ह्यभूत् । तदा ते दयया हीना, व्याजाद्यज्ञाच्च
 कोटिशः । पशवो बहवस्तैश्च, हता मूका निरागसा ॥ ३०५ ॥ तस्मिन्काले
 च शमिना, घातकास्ते तपोबलात् । अवरुद्धाश्च वीर्येणानन्तशक्त्या तथा पुनः
 ॥ ३०६ ॥ न हन्तव्या न हन्तव्या, घोषणेयं मुहु कृता । अवरुध्य भीषणं
 फण्टं, ससारस्थितप्राणिनाम् ॥ ३०७ ॥ रक्षिताश्चानन्तजीवास्तथाऽसिघात-
 नादपि । तस्यायमुपकारस्तु, धर्मोऽयं च पुरातनः ॥ ३०८ ॥ मुद्राङ्किताः कृता-
 स्तेन, तत्स्मृतिर्वर्ततेऽधुना । महोदयो वालगङ्गाधरतिलकसंज्ञकः ॥ ३०९ ॥
 नेता श्रीभारतस्यासीद्धन्यवादं प्रदत्तवान् । जैनसमाजवृन्देभ्यो, नैतच्चा-
 ल्पमहत्त्वकम् ॥ ३१० ॥ अपकर्तृपशुद्वारो, मनुष्य इव सत्कृत । हिंसकादेरप-
 कर्तुः, पशोरप्यपकारणम् ॥ ३११ ॥ सदोपेक्षैव सद्भावा, कृता तेति ति सस्फुटम् ।
 हिंसावृत्तिरताना तु, पशूना वृत्तिपाशवीम् ॥ मोचयित्वा समाधेश्च, दत्त्वा
 बोधमनामयम् ॥ ३१२ ॥ सदाचाराधिकारं च, ददाति स्म न सशयः । यथा
 चण्डकौशिकेन, विपाक्रान्तमहोरगे ॥ ३१३ ॥ वेदना दंशजा गश्चच्छान्त्या
 सर्वं विशोढवान् । कृपया तं च सन्मार्गे, सदाचारे तथा पुन ॥ ३१४ ॥
 स्थापयित्वा प्रबोधेन, श्रीमुखेन च भाषितम् । चण्डकौशिक ! बुध्यस्व,
 शान्तियुक्तो निशामय ॥ ३१५ ॥ शब्दा एवं प्रकथिता, नरकायेन रक्षितः ।
 पतनतोऽवन जातो, जगद्गुरुप्रसादत ॥ ३१६ ॥ शान्त्यैवं सुबोधितोऽपि,
 सुप्तायस्था गतोऽप्यसौ । क्षिप्त जागरितो बुद्धो, विवेकममशक्तिः ॥ ३१७ ॥
 साधयति स्म पार्थ च, किं मया श्रूयतेऽधुना ॥ एवं विचारितत्वेन, किं शब्दोऽयं
 कृपामय ॥ ३१८ ॥ पूर्णा दया च तस्याऽस्ति, न वा चेति विचार्यते ।
 एतद्वाप्ययमदम्यानां, न जाने साशयं पृथक् । एतद्बुधिरपानेन, सितां च शर्करा-
 नपि । तिरस्करोति स्वादेन, नो लब्धा चेदृशी मया ॥, ज्ञाते मयाय
 संचारः, शान्तेरस्य च नाडिषु ॥ ३१९ ॥ आशा नामापि नास्त्यत्र, नृचुम्बवत्स्य
 ना कथा । परमस्ति क्षमायास्तु, पराकाष्ठेति धारय ॥ ३२० ॥ उपकारकारि-
 ण्यपि, क्षमा स्वाभाषिणी एता । आवश्यकाविधानन्ता, शान्त्यारव्यवचोपरि
 ॥ ३२१ ॥ सन्मार्गे मां च एवनेतुं, नियच्छाध्यो महानपि । समालोचनपूर्व
 रि, तर्ल रत्नदर्शनं धर्मौ ॥ ३२२ ॥ जातिस्मृतिकं सज्जातं, दानं गतजन्मस्मार-

कम् । क्रोधोऽयं चातिपापात्मा, सच्चरित्राच्च मा पुनः ॥ ३२३ ॥ पातितवानत्र
 योनां, निरुष्टायामिति स्थितिः । जन्मत्रयेणात्र बद्धो, विभो ! वन्दिशूहाच्च
 नाम् ॥ ३२४ ॥ भीषणाद्यंत्रणाच्छीघ्रं, मोचय मामिति प्रार्थना । प्राप्य
 चैव विस्रवाद, विवेकपद्धतिं गतः ॥ ३२५ ॥ सम-सवेद-निर्वेदं, बलादव्यात्मकं
 रत्नम् । पिवन्नास्ते सुखेनैव, आयुरन्तिमकान्तकम् ॥ ३२६ ॥ श्वासोद्धा-
 नकपर्गन्त, परमुत्कृष्टसमाधिना । सहेसनायाः प्रारम्भं, कृतवान् शान्ति-
 तन्त्रम् ॥ ३२७ ॥ अभ्यस्तपारीणमहानाग पञ्चमके दिने । मृत्वाऽष्टमसहस्रा-
 रसार्गातिशिरजायत ॥ ३२८ ॥ धन्योऽस्ति भगवैस्त्वं हि, पशूनपि मनुष्यवत् ।
 गन्धर्वमातिहारं च, दत्त्वा तेभ्योऽपि तान्पुनः ॥ ३२९ ॥ भव्यात्मकांस्तथा
 नके, भातुमानय भावत । घटनयाऽनया स्पष्टं, सिद्धं जात पुरातनम्
 ॥ ३३० ॥ यथा मम प्रिया प्राणास्तथाऽन्येषा हि देहिनाम् । इत्युक्तेन प्रहा-
 रेणाऽहिगाणुतावारणे ॥ ३३१ ॥ “क्रोधाद्वन्धच्छविच्छेदोऽधिकभागाविरोप-
 णम् । प्रत्यागमादिरोधश्चा, हिंसाया परिकीर्तिता” ।

समूलं तद्विनाशितम् । प्राचीनव्यवहारस्य, सन्मतेन स्थिरं पुरा ॥ ३४३ ॥
 विश्वाखिलावतारैस्तैरेवं निर्वहणं कृतम् । यथा शासनपतेर्वोरभगवतः शास-
 नादनु ॥ ३४४ ॥ अयं सारतरश्चेत्यं, विचारस्य हृदा पुनः । अथ शत्रूणामुप-
 ख्यपि-परोपकारिता-शत्रुं प्रत्युपकारस्य, करणे रक्तान्स्वयं प्रभुः । सङ्गमः
 शूलपाणिश्च, व्यन्तरीकटपूतना । दानवैः पशुभिश्चैवोपसर्गं च महत्कृतम्
 ॥ ३४५ ॥ इति शत्रुगणैर्दत्ता, यन्त्रणा दारुणा तथा । सहित्वा साम्यभावेन,
 कृतं परिपहे जयम् ॥ ३४६ ॥ षण्मासान्तं च सततं, ददन्कष्टं महाऽसुरः ।
 तदाऽवस्थगितो भूत्वा, हारित स गतस्तथा ॥ ३४७ ॥ तदा तन्नयनाम्भोजा-
 दश्रुविन्दुद्वयं त्रिकम् । पतितं च यथा न्याये, इत्यवेहि च मानसे ॥ ३४८ ॥
 “कृतापराधेपि जने” इत्याद्युक्तं पुरैव च । अभिप्रायोस्ति तस्यायमपराधगुरुस्तथा
 ॥ ३४९ ॥ पात्रोऽयं सधितस्यास्य, कुत्सितस्य च कर्मणः । भावि तत्परिणामं
 हि, कथं सक्षयति कुत्र वा ॥ ३५० ॥ दुस्सहं यद्भवेच्चैतदेतदर्थं निशामय ।
 अहो विज्ञायते चाद्य, शत्रूपरिशिवस्पृहाम् ॥ ३५१ ॥ कृतमाध्यस्थभावेनौदार्य-
 गाम्भीर्यशौर्यकम् । इति गुणसमूहानां, वैलक्षण्यं क्षमा वरा ॥ ३५२ ॥
 महिमा चेति नान्यस्मिन्वीराद्विशेषे प्रदृश्यते । अनार्यदेशेऽपि तथा, विहारो
 भ्रमणं तथा ॥ ३५३ ॥ निरन्तर नावरुद्धं, धर्मात्मगदशं मुहुः । दर्शनम-
 नार्थसधेभ्यो, धर्मकोटिनयाय च ॥ ३५४ ॥ म्लेच्छदेशेऽपि तस्यासीदनि-
 पार्थ्यभ्रमण मुहुः । तत्राऽपि च भवन्तं हि, कश्चिज्जानाति दूरग ॥ ३५५ ॥
 देशान्तरस्थ कश्चिच्च, भेदक तस्कर तथा । ज्ञात्वा घ्नन्ति च वध्नन्ति, कूपाधो
 लम्पयन्ति च ॥ ३५६ ॥ ते केचित्तच्छरीरे च, मृगयारसिका मुहुः । सारमेया-
 नवोपा-य, लगयन्ति च ते पुन ॥ ३५७ ॥ स्वतीक्ष्णनखाघातैर्दन्तैश्च तच्छ-
 रीरके । क्षतं पुर्व्वश्च जातान्ते, मशदा स्थगिता रह ॥ ३५८ ॥ पर स्वयं
 न निरिददयलोऽभूदयनीतटे । तथाऽपमा नगधेदं, दृष्ट्वा धैर्य्यं सहिष्णुताम्
 ॥ ३५९ ॥ प्रभावाद्भाविता भूत्वाऽऽर्ध्वयुक्ताश्च तेऽभवन् । ततः पराजिता
 जाता, पतितान्तपदाम्बुजे ॥ ३६० ॥ ततश्च धृदया जने, भूत्वा श्रद्धालवो
 नते । नरामलाऽणुमतयोल्लोना ससाधने मुदा ॥ ३६१ ॥ अनन्ता यातनां
 भुक्त्वा, मिथ्यापादिष्वनार्यैष्वनिवार्यजनेष्वत्र, जैनधर्मस्य चोत्तमा ॥ सत्कारः
 स्यापितस्तेन, सत्य सत्ताप्रदाननाम् । ऋतोरददानां च, लब्धवान् विजयं
 तथा ॥ ३६२ ॥ चर्ष्याऽन्ता नय, मिश्र नष्टयते पर । भगवतो वीर-

देवस्य, सुपुत्रो निर्भयो भवेत् ॥ ३६३ ॥ अनार्य्यमतिनां शत्रूलोकानां वीर-
 स्वामिनः । धर्मेऽप्यनादिसङ्घेऽपि, गत्वा च प्रसरेदिति ॥ ३६४ ॥ तत्रावोव-
 नरास्तद्वद्धर्मसत्कर्मवञ्चिता । प्राणिनो ये च तत्रापि, धर्मोऽनैकान्तिकस्य हि
 ॥ ३६५ ॥ संस्थापितो मूलतरस्तोश्च श्रीवीरस्वामिनः । सुधर्मस्याप्यनुगामिनः,
 कृतवान्स दयापर ॥ ३६६ ॥ दृढादिदमहं वक्ष्ये, मदीया मुनिभ्रातर !
 न दत्तं ध्यानमत्रापि, कदापि न हि सम्मतम् ॥ ३६७ ॥ भूत्वा प्रत्युतदेशस्य,
 ग्रामस्य नगरस्य च । पिण्डोलको मोहवशे, ममताया प्रमादके ॥ ३६८ ॥
 कृत्वा कलङ्कितं स्वं च, नोचितं म्लानता गतम् । तत्रैतत्कारणं ज्ञेयं, प्रार्थनाय
 मुनेरिदम् ॥ ३६९ ॥ वाराणसीति पार्श्वस्य, क्षेत्रं भगवत परम् । वीरस्य
 कुण्डिनपुरी विख्यातं मगधे पुनः ॥ ३७० ॥ विहारशरीफनान्नश्च, मण्डले
 वर्तते च या । पुष्कलत्वेन नायातं, मुनिभ्रमणमित्यपि ॥ ३७१ ॥ धर्मप्रचारः
 श्रवणे, नायातश्च यदानये । भगवतो वीरदेवस्य, चैकविंशसहस्रकम् ॥ ३७२ ॥
 शासनस्य प्रचार स्यात्तदा कि कारणं वद । तच्छासनसमृद्ध्यर्थं, नात्रि
 तस्य च पूज्यवान् । प्रसक्ता ये जनाश्चासंस्तज्जन्मभुवि मानवाः ॥ ३७३ ॥
 तेषु धर्मप्रचारोऽपि, न भवेदिति चिन्तने । शोचनीया सुवार्तेयं, सद्वाग्रगण्य-
 भ्रातर । एतदुन्नतिकालेऽपि, भवन्तश्चेन्मतं परम् । जैनं तस्य नोदनार्थं,
 यद्यस्ति परिचयो महान् ॥ ३७४ ॥ ज्ञातव्यं भवता नाम, संनश्यति
 गजेन्द्रवत् । अतो हि विदुषां तद्वक्तिकयाऽऽपन्नमुनीनपि ॥ ३७५ ॥ बुधरत्न-
 प्रमिद्धानां, वक्तृणा सर्वसम्मते । व्याख्यानवाचस्पतीनां, सन्यासधारिणां
 तथा ॥ ३७६ ॥ चिन्तयामि सदा सम्यक्स्वप्रचारस्य क्षेत्रकम् । भगवता
 वीरदेवेन, समं कुरु विशालकम् ॥ ३७७ ॥ जैनधर्मं तथा शश्वद्विधव्याप्यं
 तथा कुरु । भवन्तो तेऽपि चास्यैव, रोगस्य परिमार्जकाः ॥ ३७८ ॥ सन्त्यौष-
 विकराश्चात्र, न वा चेति विचार्य्यताम् । अथ भक्तः गृहस्थान्प्रति-स्वभक्तान्प्र-
 हस्यान्प्रति जीर्णक-सौकरिकादिकम् ॥ ३७९ ॥ पूर्णोयेति स्वधर्मे च, दृढश्चेति
 पितृणक । सरलैव तथा चासीत्तत्प्रशंसा च वर्णिता ॥ ३८० ॥ जीर्णस्य भक्ति-
 भावना, पूर्णायस्य सामायिकम् । सुविक्रेतु पूनिकेति, सदास्ति जीविका पुनः
 ॥ ३८१ ॥ सामायिकं पवित्रं च, सौरिकस्याऽप्यनुत्तमम् । जैनं ससारकृत्पान्तं,
 हि तद्विष्मयति ॥ ३८२ ॥ इतोऽतिरिक्ते तस्यास्ति, शुभागमनसूचना ।

यदा भव्यानुभावेभ्यो, भक्तेभ्यश्चापि जायते ॥ ३८३ ॥ नगराच्च वहिर्देवो,
निर्जने कानने स्वयम् । वीरश्च भगवान्स्वामी, समायातोऽतिपुण्यत ॥ ३८४ ॥
ऋक्षादिदेवैः सर्वैश्च, समवसरणनिर्मितम् । महान् कलरवो जातो, नगरेऽपरिमिता
जना ॥ ३८५ ॥ धर्मानुरक्ता. श्रोतारो, जिज्ञासव इतीतरे । तेभ्योऽति-
रिक्तपश्चादिश्वापदा पक्षिणस्तथा ॥ ३८६ ॥ आयान्ति समितौ ते तु, रन्विते
समवसरणके । महत्सम्मेलन जातं, तदा ते जातिभावनाम् । स्वाभाविकं पाश-
विकं, त्यक्ता हि वैरभावनाम् । शान्तिच्छटा नीतवन्तो, जातास्ते धर्मेतत्पराः
॥ ३८७ ॥ उपदेशानन्तर भूपा, सार्वभौमास्तथाऽपरे । राज्यसत्ता परित्यज्य,
गृहीतमुनिसुप्रता ॥ ३८८ ॥ गृहिणोऽपि गृहे स्थित्वा, पद्माणुव्रततत्पराः ।
तृष्णाभार समुत्तार्य, सम्यक्त्वभावमागता । जीवनं सफलं जाता, कुर्वन्तस्ते पदं
परम् । आदातिन्यं रुक्षभाव, भोग्यं कर्मोपभुज्य च ॥ ३८९ ॥ अन्ते निवृत्ति-
मार्गं च, लब्ध्वाऽक्षयसुखं पुन । अनेकानि प्रमाणानि, लभ्यन्तेऽनेकशस्तथा
॥ ३९० ॥ अथ शास्त्रार्थप्रकरणम्-अथ शास्त्रार्थवृत्तीना, वादिना प्रतिवादि-
नाम् । ऋजुबालुमानद्याश्च, तदे श्यामाकक्षेत्रगे ॥ चतुष्टयानन्तमापन्ना, सद्धर्मे-
प्रतिपत्तये ॥ ३९१ ॥ गोरखमण्डले प्रागे, 'पडरोणेति' विश्रुते । पावापुर्यां चोपवने,
भ्राजते स्म जगत्प्रभु ॥ स्याद्वादमहावाचा, महानादेन शब्दिता. ॥ ३९२ ॥
दिशा कुर्वन्तदा काले, वस्यचिद्वाष्पणस्य हि । महाध्वरोत्तमवो जातस्त्वंक्रादश
पण्डिताः ॥ ३९३ ॥ आहूतास्तेनेन्द्रभूतिर्महानान्यथ वेदग । आसीत्तस्याभयै-
श्वराशक्त्यारिश्चच्छतसहस्रगा ॥ ३९४ ॥ वेदाध्ययननम्पन्ना, विद्यार्थिन इति
रुफुटा । अगणितानां च देवानामायव्ययाद्धि गौतम. ॥ ३९५ ॥ ज्ञानं जातं
तर्पनाप्राप्तेऽनेकान्तपादपित्तया । समायातो जिनेन्द्रश्च, सर्व्वज्ञो विश्वरक्षकः
॥ ३९६ ॥ शास्त्रार्थं तेन नाक वै, शर्म्मा नमवसरणकम् । गच्छति स्म तदा-
ऽऽयान्तं, रट्वा त जगत् प्रभु ॥ ३९७ ॥ आगन्तुवस्य सशिष्टाचार शिक्षणाय
च । स्वभादिगणधरस्य, स्यान्तं चेन्द्रभूतये ॥ ३९८ ॥ तत्प्रमानसिधं भावं,
तत्र सशयशक्तिनम् । तपिश्रुति कृता तेन, तथा स्ववेदिनी मुहु ॥ ३९९ ॥
शिष्य एता प्रभावोत्था, चार्हती चोपकारिणी । तदिन्द्रभूतये तद्वेदवेद-
मिनाय च ॥ ४०० ॥ महानुभावश्रेष्ठेभ्य सुप्रदत्ता गरीयसी । हेयं हेयमुपादे-
यमिति च त्रिपरी मता ॥ ४०१ ॥ शनोत्पादधित्री ना, नोत्पादज्जयभ्राव्यकम् ।
परस्परान्तर्धं भूत, तदन्तर्निहितं सत् ॥ ४०२ ॥ चतुर्दशान्तर्धं पूर्व, यदुक्तं

तद्विशालके । ज्ञाने परिणतं कृत्वा, स्थविरान् रुद्रसख्यकान् ॥ ४०३ ॥ गणधर-
 पदे सम्यक्स्थापिता सर्वसंयतै । प्रथमं चेत्यमनिशं, स्वकीयानन्तज्ञानके
 ॥ ४०४ ॥ लाभमुत्पाद्य तेभ्यश्च, खखदिद्विग् ४४०० द्विजातये । दत्वा निर्व्वान-
 मार्गं च, तत्पथि पथिका कृता ॥ ४०५ ॥ अथानाथवालिकोद्धरणम्-अथा-
 नाथवालिकाया, उद्धरणं कृतं स्वयम् । सार्वद्वादशवर्षाणा, तथा पञ्चदशे दिने
 ॥ ४०६ ॥ [छद्मावधौ दुष्करं च, तप कुर्व्वंश्च विश्वदृक्] तदैकस्मिंस्तु कालेऽथ,
 त्रयोदशविधात्मक । कृतो भीष्माभिग्रहश्च, कृतवान् पणधारणम् ॥ पष्मासान्तं
 न यत्पूर्णं, न शक्यं भवितुं पुन ॥ ४०७ ॥ परन्त्वयं त्वचलितस्तस्मात्पणमया-
 त्रभु । प्रयागमण्डलतद्वत्कौशाम्बीं नगरीं ततः । भ्रमन्सँश्चन्दनाख्याया,
 बालायाः कर्तुमुत्सुकः । सूद्वारं धनवाहस्य, श्रेष्ठिनश्च गृहाङ्गणे ॥ ४०८ ॥ समा-
 गत्य स्थिरश्चाभूद्गृहस्यास्य सुकोष्ठके । द्वाराग्रे च सती बाला, चन्दनाऽतीव-
 भक्तितः ॥ ४०९ ॥ शृङ्खलानिगडैर्वद्धा, तिष्ठतीति विलोक्य च । अन्वेषते तथा
 मार्गं, भगवतो धर्मतत्परा ॥ ४१० ॥ अनाथा वन्दिनी वीर, भगवन्त निरीक्ष्य
 च । सुहर्षं प्रकटं कृत्वा, कुर्व्वती भाववन्दनाम् ॥ ४११ ॥ प्राह जगद्गुरो ! देव !
 सूर्ये लोहमये पुन । माषात्रबाकुली चास्ति, तद्गृहीत्वा च मा पुन ॥ ४१२ ॥
 कृतकृत्या हतं कुर्या, इति मे प्रार्थनां शृणु । समयेऽत्यत्र तस्याश्च, प्रफुल्लितमुखा-
 म्बुजम् ॥ ४१३ ॥ परं भगवतश्चास्या, स्वल्पमस्मिन्नभिग्रहे । तथाऽप्यश्रुप्रवाहस्य,
 न्यूनत्वं चाल्यवर्तत ॥ ४१४ ॥ स्वयं स च परावृत्य, चलवानीपद्मतिस्ततः ।
 चन्दनाऽपि तदाऽपश्यद्भाग्यहीना गृहं मयि ॥ ४१५ ॥ स्वयं देववरो भानुः,
 समागत्यालयं मम । स्वप्रकाशं समाहृत्य, पश्यन्त्या मे गतोऽस्तकम् ॥ ४१६ ॥
 अस्या दशायां दीनायाश्चावलयाः प्ररोदनम् । विनाऽन्यद्दर्शनं तस्यै, नास्ति कस्य
 प्रयोजनम् ॥ ४१७ ॥ चक्षुर्भ्यां यमुनागङ्गाप्रवाहो वहति द्विधा । महादयालुवीरस्या-
 भिग्रहं पूर्णता गतम् । स्वाभिग्रहस्य दृष्ट्वा तु, स्वादृष्ट्या भक्तितत्परा । सदा
 सत्कानुरक्ताया [करात्] मापवान्यस्य वाकलाम् । गृहीत्वा दानातिशयादेवैर्मुक्ताश्च
 बन्धनान् । केवलज्ञानभवनात्पश्चादर्यात्वमाप्स्यति ॥ ४१८ ॥ दत्वा स्वतन्त्रतां
 तस्यै, जीवन्मुक्तत्वयोगतः । कथितश्चातियत्नेन, त्यक्त्वा तत्कायमुत्तमम् ॥ ४२० ॥
 शेषमार्युं प्रभुक्त्वा च, निर्व्वानपदमागतम् । वीरस्येति प्रभावाद्या, कन्याणमात्मकं

कृतम् ॥ ४२१ ॥ निजाधीनो जनो यश्च, न कुर्यात्स्वसमं नरम् । स धनी
निन्दितो ज्ञेयः, इति जानीहि सस्फुटम् ॥ ४२२ ॥ अथ सदाचारिशिष्यान्-
सदाचारवत् शिष्यान्, प्रति जागद्यते पुनः । यस्तस्य चरणाम्भोजसमीपं सुसमा-
हितः ॥ समागत्य च दीक्षाया भागवत्या प्रसादकम् ॥ ४२३ ॥ भगवतः प्राप्तवा-
न्शशक्तमेवामेदभावतः । कुर्यात्तमुन्नतं चैव, भाविन सोऽपि स्वस्य च ॥ ४२४ ॥
अध्यात्ममार्गं गम्माष्टुं, योग्यत्वमुपलब्धवान् । तथाऽभयकुमारस्य, धन्यस्य च
महामतेः ॥ ४२५ ॥ शालिभद्रातिमुक्तस्याद्योऽदाहरणानि च । श्रेणिकेन नृपेणैव,
मगधेशेन चैकदा ॥ ४२६ ॥ उत्कृष्टक्रियायाश्च, साधना धन्यस्वामिनः । दृष्ट्वा च
भगवान् पृष्ठो, धन्यनाम्नो मुनेरथो ॥ ४२७ ॥ सुक्रियोत्कृष्टपात्रस्तु, मुनीश सम्प्र-
तीयते । परं भगवता चेदं, गदितं तन्निशामय ॥ ४२८ ॥ श्रुतचारित्रपारीणचतुर्द-
शमद्वयकम् । मुनीनां सपरिवाराणां, मुक्तमालामणेर्निभम् ॥ ४२९ ॥ यथोचितमिदं
श्रुत्वा, चोत्तर श्रेणिकस्य हि । समस्तमुनिसद्वै च, जाता श्रद्धा गमा धिया
॥ ४३० ॥ अथ पितुर्मित्रं प्रति—मित्रं प्रति पितुश्चैकवारं दृष्ट्वाऽपि ।
भूमण्डले भ्रमन्निभन्नेरुसन्त्यासिनो मठे ॥ ४३१ ॥ निवसितुं निशामात्रमिच्छया
समुपागतः । मठाधीनो मित्रपुत्रं, ज्ञात्वा तद्विभ्रमरदिमना ॥ ४३२ ॥ यद्वो भूत्वा
यादुपाशे, गृहीत्वा तं च सज्जतः । तथेयं च कृता तेन, प्रार्थना भगवन् ! पुनः
॥ ४३३ ॥ भयान्मित्रं च सिद्धार्थराजस्य तनयोऽस्ति च । अतो मनस्तनुधेयः,
स्थानं चेद तत्रैव हि ॥ ४३४ ॥ अतश्चागामिनि वपे, चातुर्मास्यव्रतं मत्नः ।
अत्रैव कृत्वा पूतं हि, पुरु म्थानं मदीयकम् ॥ ४३५ ॥ मौनान्ध्यास्वपि भगवान्,
ददां पं स्वीकृतिं पुनः । शेषकालं यापयित्वा, तन्मठस्य च मन्दिरे ॥ ४३६ ॥
तृणमयीं कुटीं स्थित्वा, कृत्वा ध्यानं स्थिरं पुनः । वायोन्मर्गं लघो जातधातुर्मान्ये-
षदेव हि ॥ ४३७ ॥ ज्यतीति दिवसे जातो, दुर्भिक्षस्तु महान्तः । तृणाभावाच्च
पशान्, धुपार्तां वेदनोदने ॥ ४३८ ॥ तदा तत्पण्यशालाग्राम्भृणपुत्रं सुहृत्सुहृत् ।
निष्काल्य भक्षयामातुस्ते तदा वात्सल्येन ॥ ४३९ ॥ नन्दनं मठाधीनो, हृष्टेन
प्राप्तमनुत्तमम् । जगद्गुरुचोऽभून्निर्भयतादयः कदापि हि ॥ ४४० ॥ निन्दितस्य मया
ह्य, न ह्यन गुरुक्षणम् । परं तन्म मनोभावः, ज्ञातवान् क्रमशः प्रभु ॥ ४४१ ॥
मत्तऽपिधरं रणं, विरारं मन्तिनः कृतम् । शान्तिर्भूमा न मे भूपादिति तेन
विस्तारितम् ॥ ४४२ ॥ “स्रष्टे स्रष्ट टाण”, दग्धः परिज्जयेत् । विद्वान्मन्वेति
सर्वं पा, स्वयं कृतं कृतम् ॥ ४४३ ॥ अथ धर्मादिचलितान् प्रति—
दीर् २२

यातनातो धर्मकाण्डाच्चलितान्निश्चिन्निगद्यते । कस्मिंश्चित्समये राजगृहाधीन-
 सुश्रेणिक ॥ ४४४ ॥ तनयस्तस्य चैकोऽस्ति, मेघकुमारनामक । श्रुत्वोपदेश
 वीरस्य, सवेगात्प्रतिजगृहे ॥ ४४५ ॥ दीक्षोत्तमा तदा तस्य, दीक्षितस्य नवस्य च ।
 सर्वमुनीनां पश्चात्तु, तदाऽऽसनमवेगयत् ॥ ४४६ ॥ परन्त्वावश्यकं कार्यं, कर्तुमा-
 यान्ति यान्ति च । मुनयोऽनुपयोगत्वाग्निगाया समयस्तथा ॥ ४४७ ॥ तेषामी-
 र्याभिव्रजशात्पादस्पर्शो मुहुर्मुहुः । जातस्तत पराभूय, व्याकुलोऽभून्महामना
 ॥ ४४८ ॥ निद्राऽभावसमापन्नो, विचारे तत्परोऽभवत् । किमेघायुर्मदीयं च,
 पादप्रहरणाद्गतम् ॥ ४४९ ॥ प्रसह्यैवं व्यतीतं स्यान्नह्येतस्मै मुनिर्व्रतः । प्रातरेव
 हि दत्वेदं, धर्मोपकरणं मुदा । गत्वा च जननीं स्वा च, मिलिष्यामि सुप्रेमतः
 ॥ ४५० ॥ साधुरद्यैव सम्भूय, रलित पादलग्नत । नेत्यं विनिर्वहेच्चाद्य, प्रहृष्ट
 पूर्वमेव तत् ॥ ४५१ ॥ सदा चायाति भक्त्यैव, तदाऽप्यादरतोऽवदत् । अद्य भूत्वा
 सुखमवाप्तं जानन्ति कथंचन ॥ ४५२ ॥ [न जानन्ति कथं चाद्य, किमाश्चर्यमतः
 परम्] निदानन्त्वत्र प्रातर्हि, मुनिर्मैघकुमारकः । वीरस्य चरणाम्भोज-
 वन्दनार्थं समागतः ॥ ४५३ ॥ गुरो प्रष्टुं समुत्पन्ना, लज्जा तस्य मुनेरद ।
 नतं शिरश्चकाराशु, कुमारः क्षत्रियस्य च ॥ ४५४ ॥ स त्वन्तेवासी भूत्वा च,
 तस्य च सद्बलश्रय । ससारतारको वीरो, निशावृत्तं च ज्ञातवान् ॥ ४५५ ॥
 सर्ववृत्त निशाजन्यं, निगद्य पुनरुक्तवान् । रात्रौ वत्स ! मुनीनां च, पादप्रहार-
 तस्त्वया ॥ ४५६ ॥ लब्ध्वा निद्रां न स्वान्तर्वै, तेनार्तध्यानमागतम् । अतो
 निद्रा सुविच्छिन्ना, निशाऽतीताऽतिकष्टदा ॥ ४५७ ॥ पर विवेकपन्थानं, मार्गयस्व
 समागत । तदा स्यात्पूर्वकं ज्ञानं, जन्म पाशविकं तव ॥ ४५८ ॥ तत्र कष्ट
 महत्किं वा, निशापादप्रहारकम् । एतावन्तं प्रतिश्रुत्य, मेघनाम्नो मुनेर्द्वृतम् ४५९
 जातिस्मरोऽभवत्पूर्वजन्मद्वयगतस्य च । तिर्यग्भावगता वार्ता, समारूढा स्मृते
 पथम् ॥ ४६० ॥ पूर्वसवेदिनी तद्वद्दशा जातेत्यमद्भुता । तदा योगी पुनर्जातो,
 दीक्षादानविधानतः ॥ ४६१ ॥ तथैकमासपर्यन्तं, धृत्वा सल्लेखना गुरो । अन्ते
 द्वाविंशतिस्वर्गस्याहमिन्द्रोऽभवत्ततः ॥ ४६२ ॥ कम्पमाननगं चेमं, सुस्थिर कृत-
 वान्पुन । भगवान्वीरदेवश्च, ज्ञातव्यमुत्तमं तपः ॥ ४६३ ॥ प्राणमृतामसख्या-
 नामित्थं भ्रमरजालके । मग्ना नौरुद्धता वीरदेवेन भवचकत ॥ ४६४ ॥ भवा-
 धेस्तारकत्वात्तारक परिगीयते । निपुणः शक्तिमत्त्वाच्च, कर्तेत्यपि च कथ्यते
 ६५ ॥ अथ खहरं प्रति-यदानन्दकामदेवादिकानां गृहमेधिनाम् । गृहिण-

श्रावका ये च, जैनधर्मानुगास्तदा ॥ ४६६ ॥ १ वस्त्रात्मकविधौ स्थूलसूत्रजं वसनं
मुद्रा । तत्तत्सामयिका लोका, वारयन्ति स्म तन्मुहु ॥ ४६७ ॥ तत्सौमयुगल प्राहु-
स्तत्कालीना नरा भुवि । निर्माय वसनागार, स्थूलसूत्रस्य तै पुन. ॥ ४६८ ॥ ततो-
ऽन्यद्वर्जयित्वा च, धार्यतेस्म तदेव हि । प्रति ससारिण सर्वाङ्गरान्स्वस्य स्वकीयकम्
॥ ४६९ ॥ द्विमसतिमित्ताब्दान्त, चायुरुक्तं समासत । सज्ञानानन्ततेजोभिश्चतुर्ध-
रामयस्य हि ॥ ४७० ॥ सृष्टिमुद्भासयामास, भव्याना कोटिशो विभु. । शंकाऽऽ-
याह्या विरहिता, विचिकित्सा विवर्जिता ॥ ४७१ ॥ अमूढदृष्ट्युपगूहश्च, स्थिति-
भावस्तथेतर । स्ववात्सल्यमहिषैतान्, कृतवान्स प्रभावितान् ॥ ४७२ ॥ स्त्रियः
शूद्रान्तथा नीचास्तथोचाश्चेत्यमेदताम् । धर्मसाधनसमानाधिकारत्वं स्थिरीकृतम्
॥ ४७३ ॥ तन्महत्त्वं कियचेति, विचारय मुहुर्धिया । भगवन्महावीरेण, यत्किञ्चिद्दर्शितं
सलु ॥ ४७४ ॥ आदर्शरूप तस्याद्यनुलना कर्तुमक्षम । इतिहासपुराणादिजाते
भुवि गयेपणे ॥ ४७५ ॥ नान्यत्र कुत्रचिद्भयो, दृश्यते तस्य नैव हि । प्रत्ये-
कस्य समुद्रितो, लक्षण कोटिस्तथा ॥ ४७६ ॥ व्याख्यानस्य निबन्धस्य, जायते
रचना यतु । कोऽनन्तमुगुणान्वक्तुं, प्रभो शक्तो भवेन्नर ॥ ४७७ ॥ अनोऽस्य
लेखने शक्यद्विषयो न प्रपूर्यते । एतदर्थं केवल च, समुद्रैरनन कृतम् ॥ ४७८ ॥
उदया चागमहं कुर्वे, दृष्टान्तरेभिरन्वहम् । पाठका स्फुटरूपेण, ज्ञायेरन्नर्वथा
यथा ॥ ४७९ ॥ नगयोश्च महावीरो, वर्धमानन्नपापर. । शामनाधिपतित्वद्वद्धर्म-
मूर्तिजिनेश्वर ॥ ४८० ॥ तीर्थङ्गरो वीतराग, नाधाद्धर्मप्रवर्तक । जगदुद्धार-
पाथासीत्तन्मतिश्च स एव हि ॥ ४८१ ॥ सन्ति ससारणा नवै, नमस्वमग्ने
स्थिता । यदा मुग्धोऽज्ञोऽन्तेजोलेख्यश्च च विहिंसनम् ॥ ४८२ ॥ हातु तेजन्-
देवाश्च, भगवन्तमुपरि तदा । न क्षमो निर्घृणश्चान्य, गोजालस्य विक्षेपत ॥ ४८३ ॥
शत्रुभाष गन्ध्यापि, क्षमादृष्टि न्यभाषत । एता यैरादर्शरूपो, देवाधीशोऽ-
प्रसन्नयण ॥ ४८४ ॥ उपादेव्य न्मारकोऽय, मन्देहो नात्र कन्ताचि ।
'धर्मस्य च समग्रस्य', लक्षणं तत्र वर्तते ॥ ४८५ ॥ न वा पूर्णतया चेद, विचा-
रेण विभक्त्यनाम । नमस्य न धर्मस्य, लक्षणं प्रतिपादितम् ॥ ४८६ ॥ अथ यश-
स्तथा समग्रस्य-भगवन्महावीरस्य, दिगन्तव्यतापिनी शिवा । कीर्तिर्या वितता
लोके, तपिष्ये विनयते ॥ ४८७ ॥ परमार्थिचरणं यलु, नश्यते चेदम पुन । न
वेऽपि सन्ति न्मारे, पणिना भादृष्य ॥ ४८८ ॥ सुप्रसन्न न जायन्ते, न

गायन्ति ? च तद्गुणान् । बुद्धकल्पा जनाश्चापि, बहव स्वमुखेन वै ॥ ४८९ ॥
 ज्ञातपुत्रमहावीरस्तदर्नन्तचरित्रकम् । मुक्तकण्ठेन तस्यापि, सर्व्वजत्वं प्रशंसिरे
 ॥ ४९० ॥ आध्यात्मिकस्य तत्त्वस्य, पदार्थे तत्त्वचिन्तका । ये ये प्रसिद्धा लोकेऽ-
 स्मिन्महानुभावभाविताः ॥ ४९१ ॥ यान् यान्साहित्यविषये, ग्रन्थान्प्रति सुधी-
 मतः । भगवन्महावीरस्यादर्गजीवनरूपकम् ॥ ४९२ ॥ चरितोपदेष्टकानां यः,
 प्रभाव पतितो भुवि । सूचीपत्रविनिर्मातुं, सर्व्वथा तदमम्भव ॥ ४९३ ॥
 एतावदेव सङ्क्षेपात्कथितं च महोदयैः । एतादृशो जनः श्रेष्ठस्तथा साहित्यतत्त्वविद्
 ॥ ४९४ ॥ संसारे विरलश्चास्ति, ज्ञात्वाऽज्ञात्वा विभेपत । भगवन्महावीरस्य, जिनस्य
 प्रतिवासरम् ॥ ४९५ ॥ अनेकान्तवादतत्त्वस्य, सेतिहासोपदेष्टकैः । लाभो नोत्था-
 पितो लोकैर्ज्ञायतां परमार्थत ॥ ४९६ ॥ यत्र श्रीवर्धमानस्य, जिनस्य न हि
 दृश्यते । चिन्हं किञ्चिन्मत्स्वल्पं, सर्व्वत्रैवं विचारय ॥ ४९७ ॥ साधारणात्मव्यक्तीनां,
 महत्वं न वचस्त्वपि । परं भारतवर्षस्य, यावन्तश्चेतिहासके ॥ ४९८ ॥ महान्तो
 मनुजा जातास्तेऽवश्यं वीरस्वामिनम् । येन केन प्रकारेण, स्मृतवन्तो मुहुर्मुहु-
 ॥ ४९९ ॥ इति वार्तातिरिक्तं च, सिद्धं जातमिति स्फुटम् । विद्वास पूर्व्वका-
 लीना, वर्धमानजिनस्य च ॥ ५०० ॥ चरिते स्याद्वादकस्य, सिद्धान्तस्य प्रकाशनम् ।
 पतितं परमाधिक्यं, नानाख्यानान्वितं पुन ॥ ५०१ ॥ पठनाद्यस्य ज्ञातारो,
 ज्ञास्यन्तीति विशेषत । पाश्चात्यैर्निखिलैर्लोकैर्नामेशुखस्तस्य गृह्यते ॥ ५०२ ॥
 तच्चापि महावीरस्य, चरित्रे जीवनस्य हि । तथा सदुपदेशस्य, शिशुरेको लघु-
 र्भुवम् ॥ ५०३ ॥ तदा किमियमाशा वै, न कर्तुं शक्यते मया । पाश्चात्यभाविनि
 भवे, वीरस्य विश्वव्यापिन ॥ ५०४ ॥ प्रभावोऽद्यतनात्तुल्या, ज्ञानरूपाश्च या
 मुदा । प्रत्युतानन्तप्रख्यातप्रकारत्वेन सस्फुटम् ॥ ५०५ ॥ सुपाश्चात्यैर्जनैर्विश्वे,
 वर्णितं मुक्तकण्ठत । भगवन्तं खेष्टतमं, मन्यन्ते स्मानुभावतः ॥ ५०६ ॥
 सुतात्पर्य्यमिदं तस्य, समग्रयशसः परम् । लक्षणं च महावीरे, परिपूर्णसम-
 न्वय ॥ ५०७ ॥ श्रियः समग्रायाः—श्रीमोश्च भगवान्वीरो, जन्मजन्मान्तरा-
 नुग । स्वीयः गणधरश्चेन्द्रभूतिस्तस्मै द्विजाय च ॥ ५०८ ॥ त्रिपद्यात्म-
 कविज्ञानं, दत्वेत्यं द्वादशाङ्गकम् । चतुर्दशपूर्व्वज्ञानं, तस्मै श्रीगौतमाय च ॥ ५०९ ॥
 पूर्व्ववरश्रुतेऽपारपारीणं सुविधाय तम् । गणधर मुनिपुङ्गवं, कृतवान्सदयालयः
 * ५१० ॥ यस्यानन्तज्ञानलक्ष्म्या, नेतुं लाभं च रोहकः । गाङ्गेयादिस्तदाख्यानं,
 त्यां पञ्चमाङ्गके ॥ ५११ ॥ कृतवाँस्तद्विशेषेण, ज्ञातव्यं सूत्रपाठकैः । कि

तन्मुक्तावमह्वाना, प्राणिनां प्रेपके पतौ ॥ ५१२ ॥ मुक्तौ श्रियं समग्राया, लक्ष-
णेति गमन्वये । निरूपणे तथाऽवश्यं, यत्न कार्यो विशेषतः ॥ ५१३ ॥ यश्च
सह्यपतेश्चापि, वसुमम्पत्तितो *रह । सम्पत्तिमन्तं कृतवानिति जानीत ज्ञानतः
॥ ५१४ ॥ वैराग्यस्य समग्रस्य-चतुष्टयाऽनन्तसम्पत्प्राप्तिहार्यार्थनेकधा । धर्मे-
सम्पन्नस्य सम्पत्कीर्तिसम्पत्तयाऽपरा ॥ ५१५ ॥ अष्टैव प्राप्तिहार्यारूपासुरवैभव-
सम्पद । एतावन्त्यो यत्र सन्ति, भगवत्यखिलेश्वरे ॥ ५१६ ॥ तद्गार्हस्थ्योऽपि
वैराग्यसम्पत्तिरुपबृहिता । तथाऽनासक्तिसम्पत्तिर्वैरीवर्ति स्म तत्र वै ॥ ५१७ ॥
[तदद्भुत चमत्कारं, को वा वर्णयितुं धम ॥] पुष्कल भोगमासाद्य, तत्रोत्पद्य स्वयं
ग्रयु । पङ्कजं पङ्कजमिव, पृथगेव विभाव्यते ॥ ५१८ ॥ सेय तत्त्यागवैराग्यसम्पत्तिः
सिद्धिदायिनी । विद्योतते भगवति, वैराग्यस्येति लक्षणम् ॥ ५१९ ॥ मोक्षस्याथ
समग्रस्यापुनरावृत्तिरूपक । समन्वयो यथार्ह वै, जायते तन्निश्चयताम् ॥ ५२० ॥
आचारात् तथा व्याख्यासुप्रज्ञादिरूपका । आधारभूतेतिहासाच्च, सिद्धं
तन्निर्विवादतः ॥ ५२१ ॥ महावीरभगवान् दीक्षादशात् । पूर्वतोऽपि वा । पुद्गल-
स्यप्रवर्णेषु, पदार्थे वन्धने पुन ॥ ५२२ ॥ भावसयतयुक्तोऽभूतापेक्षा विद्यते विभो ।
नर्दया ते च मुक्त्यर्थ, संशेष्टा सन्ति भावत ॥ ५२३ ॥ सम्प्रन्धे चात्र चैता-
पक्षयन जातमल तथा । अनन्तचतुष्टयमाप्य, जात तिष्ठ सकाधिक ॥ ५२४ ॥
जीवन्मुक्तोऽभयतत्र, विज्ञेयं तत्कारित्रम् । प्राणिनस्तस्य क्षरण, नमायाताश्च वेऽ-
निशम ॥ ५२५ ॥ स्वयं तेभ्य सुमोक्षन्य, नम्रप्रदायरहस्यमम । स्वगमान्ते हृता-
स्तेन, तन्माराण निनेयनम् ॥ ५२६ ॥ मुक्तिमूल पर स्थान, तदन्तीति विभावय ।
तत्र मोक्षममग्रस्य, गमन्वयप्रसक्ति ॥ कथं प्रभावकाय स्यादित्यं च बुध्यता
मि ॥ ५२७ ॥ अतो भगवते मोक्षसमग्रस्य गमन्वय । पष्ठमलक्षणान्धाऽयं,
गमन्वय र्ही एष्टम् ॥ ५२८ ॥ अथोपसंहारः-एवमुक्तपदार्थानांऽऽलक्ष-
णानां गमन्वयान् । सिद्धो जातस्तु जगति, “वीरस्तु भगवान् नयम” ॥ ५२९ ॥
अस्मि नन्दन एतं य, नमदशी च वीर्यवान् । हितेषो नर्देजवाना, तथातोऽ-
नन्तरासक्तिमा ॥ ५३० ॥ शास्त्रा नान्यं न एव न्याजगृहपरितारि । अतन्व-
यलक्षण मोक्ष, निश्चय तन्निर्बोध ॥ ५३१ ॥ ‘गुह्यरत्नवन्धवन्नु, रत्नरत्न-
विशेष’ । अभयजगदिनाशन, गुह्यरत्ननिर्बोधते” ॥ अज्ञान य गुह्यवन्द्य,

रुशब्दस्तन्निवर्तकः । मिलित्वा च द्वयोरर्थो, गुरुरित्युच्यते बुधैः ॥ ५३२ ॥
 अज्ञाननाशनाज्जातो, जगद्गुरुरथोच्यते । सर्वज्ञश्चापि सोऽत्रैव, “वीरस्तु भग-
 वान्स्वयम्” ॥ ५३३ ॥ यतोऽन्यदज्ञाननाशं, कृत्वा च स स्वयं प्रभु । “जिज्ञाण”
 मित्याद्यखिलो, न्यायस्तत्र सुघट्यते ॥ ५३४ ॥ रत्नत्रयस्वरूपस्य, “वीरस्तु भग-
 वान्स्वयम् ॥” कारयित्वा ज्ञानमदो, देवगुर्वो रहस्यकम् ॥ ४३५ ॥ तथा धर्म-
 रहस्यं च, सम्प्रकाश्य स्वयं प्रभु । सर्वसंसारमुक्तेश्च, मार्गं सवरनिर्जरे ५३६
 ज्ञापितोऽप्यस्ति यस्येत्यं, करणादनुभवस्य हि । मननध्यानमोक्षस्य, साधनाऽऽ-
 सक्तचेतसः ॥ ५३७ ॥ जना हि निखिला सन्त, शीघ्रं प्राप्नुमहात्मन । अतो
 हि भगवान्वीरो, भवस्यास्याखिलस्य च ॥ ५३८ ॥ कालेऽवसीर्पिणीसङ्गे, चतु-
 विंशतिसङ्ख्यकं । तीर्थङ्करोऽन्तिमोऽप्यस्ति, गुरुर्वन्द्योऽखिलैर्नरैः ॥ ५३९ ॥
 तद्दर्शितोऽस्ति दशधा, व्याप्तो धर्मो दिगन्तरे । जैनधर्मं स एवात्र, सर्वदा
 नाऽपरः क्वचित् ॥ ५४० ॥ इत्थं भगवतो महावीरदेवोपदेशतः । शुद्धभावेन
 परमस्तत्त्वनिक्षेपहेतुक ॥ ५४१ ॥ पदार्थं स्वात्मनीत्येव, कृत्वा सन्धानमेव च ।
 तदागमस्य सिद्धान्तमार्गस्य मननं तथा ॥ ५४२ ॥ कुर्वन्ननुभवं तद्वच्छुक्लभावायि-
 वेशनम् । गद्गदान्वितकण्ठेन, गायंस्तद्गुणविग्रहम् ॥ ५४३ ॥ समयं मा प्रमादी-
 श्वेति चर्यासमाहितः । अमूल्यसमयं स्वस्य, यापयन्तु सुध्यानतः ॥ ५४४ ॥
 धन्य स एव लोकेऽस्मिन्कीर्तिमौल्यं सुधीर्गुणी । कुत स एष ससारे, स्याद्वादा-
 लङ्घितो नरः ॥ ५४५ ॥ तद्वस्तुगतं सर्वमैहिकं शान्तिमत्पुनः । जीवनोत्थ मोक्ष-
 रूपमपुनरावृत्तिसङ्गकम् ॥ ५४६ ॥ समुत्थानमयं लोके, चाक्षयं बन्धवर्जितम् ।
 कुञ्चिका सैव विज्ञेया, अव्यावाधस्य धामनि ॥ ५४७ ॥ पञ्चाङ्गनवभूवर्षे, विक्रमा-
 र्कस्य सवति । मधुमासेऽथ धवले, पक्षे दशमीसत्तियौ ॥ ५४८ ॥ निवन्द्योऽयं
 समाप्तश्च, श्रीपुष्प-भिक्षुणा कृतः । श्रीमत्फकीरचन्द्रस्य, मुनेः शिष्येण
 धीमता ॥ ज्ञातपुत्रमहावीरजैनसद्धानुयायिना ॥ ५४९ ॥

मङ्गलं भगवान्वीरो, मङ्गलं गौतमः प्रभुः ।

मङ्गलं स्थूलभद्राद्या, जैनधर्मस्तु मङ्गलम् ॥

शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।
 दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखिनो भवन्तु लोकाः ॥ १ ॥

वीरस्तुति-परिशिष्ट नं० ७

॥ अथ वीरयोगतरङ्गः ॥

॥ मङ्गलाचरणम् ॥

योगाज्जानाति स्वात्मानं, योगः शान्तिं प्रयच्छति । योगान्मोक्षोऽभिसंयाति, योगाद्देशसमुन्नतिः ॥ योगान्निर्व्वरतामेति, समाधिरचला भवेत् । योगेन समताऽऽयाति, तस्माद्योगात्मने नमः ॥ १ ॥ योगिनां सर्वतो मैत्री, योगी सम्मुदितां गतः । करुणान्वितो भवेद्योगी, योगे माध्यास्थ्यभावना ॥ २ ॥ योगशास्त्रे तथाऽन्यत्र, योगस्य प्रतिग्राहिता । तेन योगतरङ्गस्य व्याख्या पद्येन गीयते ॥ ३ ॥ योगेन भित्वा षट् चक्र, वायुं संस्थाप्य मूर्द्धनि । ब्रह्मरन्ध्रस्थकमले, सहस्रदलसदृते ॥ ४ ॥ स्यान्तमाकृष्य विषयाज्जलबुद्बुदमग्निमान् । सम्याप्य जानतो बध्वा, ध्रुवं ब्रह्मणि निष्कले ॥ ५ ॥ द्विविधं कर्म सन्यस्य, योगी यात्यपुनर्भवम् । तस्माच्च योगमाहात्म्यं, वर्तते सर्वतोऽधिकम् ॥ ६ ॥ अतश्च योगशास्त्रं न्य, महत्वं वर्णितं युधि । तद्व्याख्यानं मयेदानी, गीयतेऽभीष्टसिद्धये ॥ ७ ॥ योगो निर्मलचेतसा वितनुतेऽप्यष्टाङ्गसिद्धिं पुनयोगादेन मनो नियम्य यतयो याताः । पदं निर्भयम् । योगोऽज्ञानमयान्धकारतरणियोगाज्ज्ञानोऽपरन्तस्माद्योगमुपाश्रयन्त्वनुदिनं यो योगिनामिष्ट ॥ ८ ॥ समारेऽत्र मुञ्च ग्राह्यं, ऐयं दृग्गमिति स्थितिः । इत्यनुष्ठप्य वाञ्छन्ति, मुग्य प्रलेखप्राणिनः ॥ ९ ॥ दृष्ट्वा तन्व्यारणं वेति, ते नेच्छन्ति पदान्नं । तस्मात्तुगाप्तये योग, नेचनीयः सुगार्हिभिः ॥ १० ॥ न त्वेतादि माध्र्ण, प्रत्युत्तमं सुगर्हये । नित्यं सुर्वन्त्युपायं ते, शतशो यन्नतो मुदा ॥ ११ ॥ तैर्गार्ह्यदायना, जायते सपयः क्रिया । तस्मिन्नुत्सादाभिः, तज्ज्ञां शान्तिं ह्यार्थनाम् ॥ १२ ॥ इत्यं नाना सुगर्हये, सर्वसाधकतापने । सुगर्हे धर्मो न चान्येभिः, तस्मादमेमुपाश्रयेत् ॥ १३ ॥ न च योगापरो नान्यो, शतं यो योगसाधये । एव धर्मो भारणीयः, सन्तुष्टापिपरो यतः ॥ १४ ॥ योगो तस्मादेव तस्मादप्यर्ग्यं शतानभिः । जल्प्यं नैव ते शान्तिमश्नुतामनुशोभते ॥ १५ ॥ वर्तमाने तु यो चान्तिपतेः सन्तुष्टापिपरो । पाटिपत्नी सन्प्रवाजः सत्तापसः सत्तापसः ॥ १६ ॥ वर्तमाने ते च धर्मस्य, नामोपनिश्रुतिः ते । तेऽभ्यर्ग्यीश्वरं शतं शिरसि सपेन्द्रजः ॥ १७ ॥ योगान्धनान्ते च, निमुखा निशिपते । तस्मात्तस्मादप्यर्ग्यं शतानभिः ॥ १८ ॥ तस्मात्तस्मादप्यर्ग्यं

निर्वाहार्थं बहुक्रिया । परम्परया विज्ञानं, बोधयन्ति सद्यर्थिन ॥ १९ ॥ तथा
 परम्पराचक्रानुसारेणैव शिष्यकाः । कुर्वन्ति ता क्रियाः शश्वन्नर्तनैर्नर्तनैर्मुदा ॥ २० ॥
 अस्या दशाया केचित्तु, कदाचित्सुखवाञ्छया । प्राणिनश्चेदृणा सन्ति, येषां
 चित्तं न सुस्थिरम् ॥ २१ ॥ सन्तोषं सुखसिद्ध्यर्थमसन्तोषाद्देहदृष्टी । भद्रप-
 रिणामवन्तो, जीवा सुखविवृद्धये ॥ २२ ॥ रक्तं खेदं च कुर्वन्ति, सदैकीभाव-
 मास्थिताः । रजः प्रक्षेपणेऽप्येवं, न पृथग्भावमश्रुते ॥ २३ ॥ सुखं तत्साधनं
 तद्वत्समं ये चाप्नुवन्ति ते । नान्यथाऽन्यन्तरोपार्थेदृश्यतामिह चार्थिभिः ॥ २४ ॥
 एवं प्रवर्तितं चक्रं, तदग्रे सफलीभवेत् । सत्यात्मकस्य सर्वस्य, सुखस्य साधनं
 बहु ॥ २५ ॥ समये प्राप्नुवत्येवं, न वाचेति सनातनम् । इत्थं दयामयी तेषां,
 स्थितिं प्रतिसुशक्यते ॥ २६ ॥ स्पष्टं ज्ञातुं स्थायिनं च, सुखं वास्तविकं पुनः ।
 सत्यसाधनसञ्चारं, कर्तुमत्रात्यवश्यकम् ॥ २७ ॥ सत्यसाधनयोगो हि, सर्वोपरि
 विराजते । तथाऽद्वितीय संमान्यं, चमत्कारकरं पुनः ॥ २८ ॥ अस्ति साधनकं
 पुण्यं, प्राप्यते तद्गुरोर्मुखात् । उपयोगे प्रकुर्वन्त, स्वल्पकालेन तत्सुखम् ॥ २९ ॥
 अवश्यमेव लब्धव्यमखण्डमव्ययं ध्रुवम् । योगश्चैतादृशं वस्तु, न स्वयं ज्ञायते
 क्वचित् ॥ ३० ॥ योगयुक्तादात्मविदः, कस्मादपि महात्मनः । ज्ञातव्यो विषया-
 सक्तान्नाप्यते स हि योगिनः ॥ ३१ ॥ यश्चोदरभरो योगी, ससारासक्तचेतनः ।
 बाह्यतः साधुवद्वृत्तिस्तस्मै योगोऽस्ति दुर्लभः ॥ ३२ ॥ एवं भूताद्योगिनश्च, नाप्यते
 योगसाधनम् । तस्माच्छास्त्रपरोद्योगः, शिक्षणीयो महात्मनः ॥ ३३ ॥ योगिनोऽद्य
 न लभ्यन्ते, भारते योगधारकाः । परं प्रयासकरणाच्छोधव्या योगिनोऽधुना
 ॥ ३४ ॥ सुयोगाभ्यासतो नित्यं, समाधानेन चेतसा । अथवा दूरतः स्थेयं,
 कंचिद्योगविदं जनम् ॥ ३५ ॥ समाश्रयन्तु येन स्यात्साध्यसाधनमुत्तमम् । पर-
 न्तिवयं कर्तव्यं, स्मरणं साधनं विना ॥ ३६ ॥ नाप्यते तत्सुखं कैश्चिदिति
 जानन्तु साधकाः । परन्तु स्वसमीपेऽस्ति, तत्सुखं स्वात्मनि स्थितम् ॥ ३७ ॥
 अन्तर्दृष्टितोऽभ्यासाज्ज्ञापयन्ति सुखं परम् । येषां सनातनस्यैवं, सुखामीष्टोपलब्धये
 ॥ ३८ ॥ योगसाधनवाञ्छा चेद्योजनीयं मनो मुहुः । योगस्य योगिनां चात्र,
 महत्त्वं परमोच्चकैः ॥ ३९ ॥ गीताया तच्च कृष्णेन, सर्वमुक्तं महात्मना । तपस्वि-
 षोऽधिको योगी, इति श्लोकेन वर्णितम् ॥ ४० ॥ अनेकधोपवासादितपो
 तिदीर्घकम् । कृत्वाऽपि च न लभ्येत, योगी कश्चिन्महोदयः ॥ ४१ ॥ अतो
 योगी महानस्ति, सर्वतो भारते कलौ । नयनिक्षेपदेवादेरायुष्यभङ्गं तथा ॥ ४२ ॥

जीवादिसंख्या सख्यातुमुत्सुका ज्ञानिना वरा । तेभ्योऽयस्ति महान् योगी, तथा
 कर्ममगदपि ॥४३॥ अतोऽर्जुन ! भव त्वं हि, योगी योगात्परो न हि । योगयुक्तो
 विशुद्धात्मेत्यादिश्लोकेन वर्णितम् ॥४४॥ श्रीमत्कृष्णेन महता, चार्जुनाय विदे मुहुः ।
 तदाशयश्चेत्थमस्ति, ज्ञातव्यो योगवित्तमं ॥४५॥ आत्मजेतेन्द्रियाहर्ता, तथा
 भूतेषु भावना । स्थापनीया यमा शश्वदिति शास्त्रमत सदा ॥४६॥ योगी जन
 ममं कुर्यात्कर्मैव स जायते । अर्थात् कर्मलेपनाच्च, न कदापि स लिप्यते ॥४७॥
 यथाऽम्भसि गतं पद्मं, न स्पृशेत्तज्जल क्वचित् । तथैव योगसम्पन्ना, न लिम्पन्ति
 च कर्मभिः ॥४८॥ एवमेव च सम्प्रोक्त, जैनशास्त्रेऽपि न्यायत । [अगं च मूल]
 चे त्यादिनेय स्याद्वदकं पुनः ॥४९॥ मूलकर्मोऽग्रकर्मणो, भेद ज्ञात्वा विवे-
 कतः । एव ज्ञात्वा शुक्रमाऽपि, निष्कर्मा साधको भवेत् ॥५०॥ निष्कर्मकारिणा
 चेत्, न भवेत् कदाचन । उपाधुत्पातक चेति, लंकिरु सर्वकर्म च ॥५१॥
 वेदलं दर्शनार्थाय, दृश्यते चेदृश क्वचित् । योगयुक्तात्मन कार्यं, योगक्षेत्रस्य
 चाद्यम ॥५२॥ भवेदग्रं च योगो हि, चिरकालात्ममागतः । प्रवर्तकश्चास्य
 योगस्यानादेः प्रपन्नो जिनः ॥५३॥ तीर्थरुतामादिभूतः, श्रीमानृषभदेवकः ।
 जिनराजोऽभवयोगी योगिना प्रवरो मुनिः ॥५४॥ मनोनिग्रहणाऽऽदेनो,
 निर्दिष्टं पृथमेव च । तेनाज्ञा च प्रदत्ताऽत्र, सर्वाधिक्येन ज्ञानतः ॥५५॥
 पण्डित्यनिरायाणां, नन्मुय जगतः परम् । दृष्टिमात्रेण यक्षोभ, मनः प्राप्तं च
 यन्मुहुः ॥५६॥ भूत्वाऽधुव्य पुनश्चात्मसमुत्तमं यत्प्रवर्तितम् । पुनस्त्वदेवानन्त
 च, तज्ज्या प्रलक्षमेव वा ॥५७॥ करोत्यनुभव तस्य, मनसोऽनो निरोधनम् ।
 तर्ततः । हि मदेतास्त्रि, योगो योगविदा मते ॥५८॥ इदमेव हि योगस्य, लक्षणं
 प्रोक्तमिति । पतर्जामुनिश्चापि, योगक्षेत्रेण ज्ञानताम् ॥५९॥ चित्तवृत्ति-
 निरोधान्नयो, योगक्षेत्रं पुरातनः । अतुल्यमस्य योगस्य, पात्रं हि श्रीनगरदय
 ॥६०॥ सतुर्दशैर्माणा च, लोकतामत्र ज्ञाति वै । अधिकश्च योगस्य,
 ग्राहनेतास्त्रि निर्णयः ॥६१॥ योगेनैव यान्तेऽनो, वर्धते योगिना मुहुः । योग-
 रत्नमगदं च सिन्धोर्ध्वं पाति साधकः ॥६२॥ निर्दोषमज्ञानस्य, जगत्तरण-
 इति । नोऽत्र निर्दोषो ज्ञानि, योगे ज्ञातिमिदो मुहुः ॥६३॥ ज्ञातिमेतान्नको
 भेदो, नान्यथा प्रविशतः । चाण्डालजातिगन्धर्षो, जनेऽपि योगविदम् ॥६४॥
 शार्ङ्गं गवदते योगी, महान्नाऽपि गवदतः । पदविशतिगन्धर्वः, हर्षिणी
 मुनीश्वरः ॥६५॥ एव च चाण्डालगतीदो, ज्ञातेति तदाऽपि च । योगिने

लब्धवान्नूनं, पदं महात्मनां ध्रुवम् ॥ ६६ ॥ “सोवागकुल” सभन्तश्चेत्युक्तं मुनि-
 पुङ्गवै । तदाशयोऽयं विज्ञेयश्चाण्डालकुलसम्भव ॥ ६७ ॥ हरिकेशी मुनिर्जातः,
 सर्वोच्चैः पदवी गतः । उत्तरान्ययने प्रोक्तं, “सकलं गु [चेति] दिस्मर्ते” ॥ ६८ ॥
 तदर्थोऽयं च विज्ञेयो, योगमाहात्म्यमुत्तमम् । प्रत्यक्षं दृश्यते यत्र, नास्ति जाति-
 विचारणा ॥ ६९ ॥ हरिकेशी योगी चाण्डालो, जाल्या चासीद्विशेषतः । परन्त-
 योऽगृह्यद्भे, सर्वनेत्रं पिनष्टि च ॥ ७० ॥ तामसीवृत्तियुक्तानां, योगनिद्रि कदा-
 चन । भवितुं शक्यते तस्माद्योगो योगविजानताम् ॥ ७१ ॥ घृतक्षीरादिकं नित्यं,
 भोजनं सात्त्विकं वरम् । भगवता कृष्णचन्द्रेण, गीतायामुक्तमीदृशम् ॥ ७२ ॥
 सात्त्विकानां जनानां तु, रसयुक्तं मृदु स्थिरम् । हृद्यं भोजनमाख्यातं, सात्त्विकं
 प्रियमात्मनः ॥ ७३ ॥ आयुष्यवल्लुब्धना, वर्द्धनं जायते यतः । परन्त्वधिकति-
 क्तानां तैलादीनां न कारयेत् ॥ ७४ ॥ तामस्यानां पदार्थानामुपयोगं कदापि न ।
 नात्यन्तं च कटुं तीक्ष्णं, न चाम्लं तित्कभोजनम् ॥ ७५ ॥ परिहरेद्दूरतो योगी,
 नाम सयोगसाधने ॥ ७६ ॥ रतश्चावश्यकत्वे हि, नाधिकं वचनं वदेत् । प्रयोजनं
 विना योगी, मौनमेव समाश्रयेत् ॥ ७७ ॥ अन्यथा वाग्व्यये जाते, विचारत्वं
 प्रपद्यते । योगे विचारतो ब्रूयादिति योगविदो विदुः ॥ ७८ ॥ योगसाधननि-
 श्चयानां, पुरुषाणां महात्मनाम् । सकाशात्सर्वक्रियां ज्ञात्वा, तथा तत्तालिकां यतिः
 ॥ ७९ ॥ योगसिद्ध्यै पवित्रे च, तथैकान्ते विनिर्जने । देशे योगक्रियां शिक्षेदथवा
 गिरिगन्धरे ॥ ८० ॥ एकान्तातिरिक्ते च, स्थाने नैव प्रसिद्ध्यति । अतः प्राचीन-
 कालीनां, पुरुषां बहवो मुहुः ॥ ८१ ॥ यत्रासन्सात्त्विका वृक्षा, लतागुल्मादिस-
 च्चता । पर्वतास्तद्गुहाश्चापि, तथा सुखकरा पुनः ॥ ८२ ॥ तत्राभ्यस्तवन्तस्ते,
 योगसाधनिकाक्रियाम् । यत्रातिसात्त्विकाः शश्वद्वनस्पत्यादयस्तथा ॥ ८३ ॥ महा-
 त्मना शुद्धरजःकणिका पतिता भुवि । वातावरणकं चैव, तत्र स्थानं प्रकल्पयेत्
 ॥ ८४ ॥ तत्र स्थले निवसता, चञ्चलत्वं विहाय च । मनः शान्तं भवेन्नित्यं,
 तत्रैव वसता नृणाम् ॥ ८५ ॥ अतस्तत्स्थानकं तेषामनुकूलं सदा प्रियम् । यत्सुखं
 राजभवने, वर्मयुक्ते तथा पुनः ॥ ८६ ॥ स्वप्नेऽपि नाप्यते तच्च, सुखं नान्यत्र कर्हि-
 चित् । आनन्दानुभवं कुलुशिमलादिप्रदेशके ॥ ८७ ॥ हंसतीर्थे हिमागारे, गमने यच्च
 भ्यते । नान्यत्स्थले कदापि स्यादानन्दानुभवस्तथा ॥ ८८ ॥ योगिनामिति
 , स्थानेषु वसनं वरम् । कारणेन कदाचिच्चेत्तत्स्थानं नोपलभ्यते ॥ ८९ ॥ तदा
 वै, प्रान्तगो रमणीयके । वनस्पतिसमायुक्ते, वस्तव्यं च शुचिस्थले ॥ ९० ॥

योगाभ्याससिद्धिस्तत्रैव खलु जायते । यत्सुखं वीतरागस्य, मुनेरेकान्तवासिनः ।
तत्सुखं देवराजस्य, चक्रिणो न कदाचन ॥ ९१ ॥ नासनेन विना सिद्धिर्जायते
न रजोवृते । रह स्थाने चेदासनस्य, ज्ञेयमावश्यकं मुहु ॥ ९२ ॥ दर्भासनं प्रशस्तं
स्याद्योगिना च मुदे पुन । कम्बलेन तदाच्छाद्यं, सर्वथा योगधारकै । एतादृशे
साधकानामासने शक्तिरुज्ज्वल । जायते ननु कायस्य, विद्युत्कोटिसमप्रभा ॥ ९३ ॥
बुद्धिरत्युत्तमा वेति, नो विशेत्सूत्रकासने । तत्रासने साधनत्वे, योगो निष्फलता
व्रजेत् ॥ ९४ ॥ भगवत्यादिसूत्रेषु, प्रोक्त दर्भासनं शुभम् । 'दब्ध संथारगं'
चेति, सूत्रार्थेनोपवर्णितम् ॥ ९५ ॥ गणधरस्य मुनेश्च, गौतमस्य तथा पुन ।
केशिस्वामीत्यादिना च, स्वागतार्थं समाहितम् ॥ ९६ ॥ आगन्तुकेभ्यो नितरां,
सुदर्भासनमेव हि । प्रदत्तं चोपवेशार्थमित्येव च तदासनम् ॥ ९७ ॥ प्रशस्तं
सर्वासनेभ्यो, सुदर्भासनमुच्चकै । जैनानां च तथा रीतिरेषा दर्भासनार्पणे ॥ ९८ ॥
तदभावे प्रशस्तं स्यात्कम्बलासनमेव च । दर्भासनोपरिष्ठात्तु, कम्बलासनमिष्यते
॥ ९९ ॥ तत् पद्मासनं बद्ध्वा, मनसोऽप्यनुकूलत । पुनरासनेदृशे च, साधनं
समुपविश्य च ॥ १०० ॥ साधयेच्छुद्धमनसा, योगं योगस्य सिद्धये । दिशि पूर्वं
चोत्तरे च, मुखं कृत्वा समभ्यसेत् ॥ १०१ ॥ तदेवोक्तं 'पुरतथाभिमुहे'
'सपलियंकनिसण्णया' इत्येवं कथितं सर्वमासनं कमतो जिनै ॥ १०२ ॥
कमलाख्ये वा पर्यङ्के, स्थित्वा चाप्युत्तमासने । मुखं पूर्वदिशि कृत्वा, वामहस्ते च
दक्षिणम् ॥ १०३ ॥ करं धृत्वा कटिं तद्वत्कण्ठे चैवं च मस्तकम् । सदैकपङ्क्तौ सस्थाप्य,
साधयेदप्रमादतः ॥ १०४ ॥ स्थाप्यं श्मश्रुविभागेऽधो, हनौ स्वन्तर्गते पुन ।
ईदृगासनमारूढो, योगी याति परं शमम् ॥ १०५ ॥ प्रातर्दिनान्ते च पुनर्निशाया,
पूर्वं परे याममये च काले । मध्याह्नवेलासुसमाहितं सन्, योगी सदाऽनेन सदास-
नेन ॥ १०६ ॥ करोतु योगस्य सुसाधनं वै, यद्येकयामान्तसुखेन योगी । भूत्वा
स्थिरो जातु सदा सुशक्यस्तदा च ज्ञेया विजयोपलब्धिः ॥ १०७ ॥ जातासने
चासनसिद्धिरप्रा, विनासनाद्धिं विजयो न योग । सिद्धयेत्यथो प्राणशरीरवृत्तौ, तदा
सुदृष्टौ विजयोऽपि लभ्यः ॥ १०८ ॥ प्राणेन्द्रिये वापि तनौ सुदृष्टौ, प्राप्नोति
योगी विजयं समन्तात् । सदेत्यमेवं च विना न योगमात्मोपलब्धिर्भवतीति
ज्ञेयम् ॥ १०९ ॥ अतो नितान्तं श्रमतो गुरोश्च, युक्तेर्विशेषेण च प्रापणीय ।
जयोऽप्यजस्रं खलु स्वासनस्य, जानन्तु सर्वे मुनयो नितान्तम् ॥ ११० ॥ जितास-
नानन्तरमेव शश्वद्यमादिनियमादिजयोऽपि लभ्य । जितासनानन्तरसाधकेन, सल-

भ्यतेऽनेकक्रियाविशेषा ॥ १११ ॥ जित्वासनं दृष्टिजितार्थमेवमत्यन्तमावश्यकपूर्ण-
भावात् । दृष्टेर्जस्येदमवेहि लक्षणं, नेत्रापि वानं न भवेद्धि पूर्वम् ॥ ११२ ॥
निमेषमेषैर्भवतीह दृष्टिस्तेनैव योगस्य फलं प्रदिष्टम् । योगेऽस्ति यन्नाटकसज्जक च,
सूत्रेष्वपि प्रोक्तमथेतरत्र ॥ ११३ ॥ उन्मेषमेपाद्यतिरिक्तभावे, प्रमाणमासंलभते
मुहुश्च । ससिद्धये त्राटकमुद्रयार्थ, जितार्थमीदृक् खलु दृष्टिपुष्टे ॥ ११४ ॥ प्रात-
र्दिनान्ते च सुसिद्धसावकः, स्थित्वाऽऽसने प्रोक्तयथेष्टमावनम् । स्वतः सपादात्क-
रतस्तथान्तरे, निर्माय तूला मृदुल सगोलम् । सस्थापनीय परितो यथेष्टम् ॥ ११५ ॥
विनासनेनेति च योगसिद्धिं, योग विना नाऽऽसनसिद्धिमेति । द्वयोः श्रमादृष्टि-
निरोधनं स्यादृष्टेर्निरोधान्तु समाधिसिद्धि ॥ ११६ ॥ समाधित आत्मसुखोपल-
ब्धिस्ततो मुमुक्षु समुपैति मुक्तिम् । मुक्तौ सदा ब्रह्मणि लीनभावे, जगद्विलीने च
विभाति योगी ॥ ११७ ॥ तद्गोलके दृष्टिरुपासनीया, किञ्चिच्च काले हि यदाश्रु-
पात । नेत्राद्विनिर्गच्छति चेत्तदाश्रुपातो यदाऽऽरम्भविकल्पकाले ॥ ११८ ॥ तदा
त्राटक मोचयेत्सर्वकाले, यदा स स्थिरत्व भवेत्कायमध्ये । सदैवं मनः शान्तभावं
प्रयाति, मुनेर्योगतो वाऽचला बुद्धिरेका ॥ ११९ ॥ चतुर्दिनान्तेऽष्टदिनान्तराले,
सम्प्रोक्षयेदश्रुकलानिपातम् । न लोपनीयं किल त्राटकं च, श्रमो विधेयश्च सदै-
दृशोऽपि ॥ १२० ॥ न स्यात्कदाचिन्नयने पिबाने, कृते प्रयासे यथा शान्तिरुप्रा ।
समृद्धिर्भवेदनुदिनं चेत्सदा स्थापनीयं, प्रवृत्तिर्यथा स्यात्सुयोगे मुनीनाम् ॥ १२१ ॥
यदैका घटीतोऽधिका पक्ष्म पंक्तिर्निरुद्धा भवेच्चेत्तदा नूतनानाम् । महाश्चर्यरूप
सुवार्तान्विताना, दरीदृश्यते योगिवर्यैर्मुनीन्द्रैः ॥ १२२ ॥ यदा यदैव च प्रयाति
वृद्धिस्तदा तदा तस्य च साधकस्य । सदानन्दप्राप्तिर्भवेदङ्गकेऽपि, विचार्य महद्भि-
सदैवं विरागैः ॥ १२३ ॥ यदा यदा जेष्यति दृष्टिपातं, ततस्ततस्तन्मनसोऽपि
शान्ति । सज्जायते दृष्टिजये मनोपि, शान्तं जयश्चापि भवेद्धि तस्य ॥ १२४ ॥
नेत्रान्तरे पक्ष्मपङ्क्तौ नितान्तं, सुसस्थापयेद्दृष्टिरेवं विचारात् । अतः सर्वसूत्रे
प्रयुक्तं च तद्वन्मुहुः पुद्गले दृष्टिपातो विधेयः ॥ १२५ ॥ शुभं त्राटकं यस्य जातं
स योगी, सुसम्यक्त्वतत्वे विलीनो विभाति । निरस्याखिला भावना पौद्गलीयां,
सदा प्राणिना प्राणरक्षा विधत्ते ॥ १२६ ॥ मुदेत्थं क्रिया ध्यानयोगस्य नित्यं,
महापुरुषतः शिक्षणीया प्रयत्नात् । सुदृष्टेर्जयाभ्यासमैकघटासुपर्यन्तमन्यत्र
॥ १२७ ॥ दिनस्यादिभागे गिरेः कस्यचिद्वा, जनोऽप्यूर्ध्वभागेऽथवा
॥ १२८ ॥ सुदृष्टिर्निशाया शशाङ्के सितस्य, कुजस्याथ तारासु सस्थापनीया

॥ १२८ ॥ अयञ्च प्रयासो यदा वृद्धिमेति, प्रकृतिप्रत्येकं पदार्थान्तरेऽपि, । तदा प्रेमवृद्धिः प्रयात्येव नूनं, तथा सृष्टिप्रत्येकमंशेऽपि ज्ञेया ॥ १२९ ॥ मुदा वीत-
रागत्वमुत्कृष्टतायाः, प्रभावस्य स्याद्वर्तनं योगसिद्धौ । प्रयत्नोऽपि स्यादुत्कटत्वेन
शश्वत्तदानीं मुहूर्तान्तमुत्थापनीयः ॥ १३० ॥ ततः सृष्टिभागेऽपि स्याच्चेत्सृष्टिः-
सुखं स्वापयित्वा च तत्रैव सृष्टिः । स्थिरीभावमागत्य कायस्य स्वस्य, स्वपिण्डाद्विनिः-
सृत्य दुःखं पुनश्च ॥ १३१ ॥ मुहुः प्लायते तादृशावस्थया, सुखं साधके नाप्यते
शीघ्रतः । प्रभुनाम्नो मुहुर्भावनानामकं, जपं प्रेमतो योगजन्यं पुनः ॥ १३२ ॥
तदा प्रारमेतेच्छया शब्दकोच्चारणं ॐ नमो जापमेवं जपेत् । अनेनार्हदेवं भजे-
त्प्रेमतः, सर्वकाले तदा ॐ पदं लुप्यते, पुनः शश्वदेव स्वयं नामतः ॥ १३३ ॥
ततश्चात्मनि प्रेमतश्चार्हति, प्रभावैकाकारासुवृत्तिस्ततः । स्वयं सधर्णं जायते प्रेमतो,
यथा चावकाशं परं तत्त्वतः ॥ १३४ ॥ चलंश्चोपशान्त्या भ्रमन्वा विशन्सदोत्तिष्ठ-
मानः शयानोऽपि च । तथा जाग्रतो भुञ्जमानश्च तत्र ध्यानं कदाचित्सरेत्कायतः
॥ १३५ ॥ निशान्ते दिनान्ते च मध्याह्नके, निशाया सुयोगः क्रियामारमेतः ॥
सदाऽजापजपं जपेत्सस्मरन्नेकतो योगद्वारैव सद्भावना, दृढत्वं भवेद्योगतो नान्यतः
॥ १३६ ॥ जापमेवं जपेत्प्रेमभावेन च, तथा हि द्वयं साधनं सर्वतो । मिलित्वा
मेन शान्तभावं व्रजेन्मनोऽश्वो भयंकारको दुःखदः ॥ १३७ ॥ तथा साहसाधाररूपं
भवेन्मनो रूपकाश्वस्तथा चेन्द्रियं, घोटकोऽस्ति बलिष्ठ इति ज्ञायता, परं चेदृशेन
प्रयासेन च ॥ १३८ ॥ ततो मत्तता याति तेषां बहिः । ततस्ते भवेयुः प्रशान्ताः
पुनः ॥ ततश्चेदृशेन प्रकारेण च, भवेत्साधकानां विवेकान्विता ॥ १३९ ॥
तथैव च दृष्टिश्च सूक्ष्मा मुहुः, सहैवानयेदात्मिकानन्दकम् । इदं साधनं स्याच्च
सन्तोषकहेतुस्तदा साधका स्वस्य च, प्रवृत्तिं निवृत्तिं च संपश्यतः ॥ १४० ॥
आत्मानं सारयि विद्धि, शरीरं रथमेव तु । इन्द्रियाणि हयानाहुर्मनः प्रग्रहमेव
च ॥ १४१ ॥ परावृत्य यत्राटकं बाह्यवृत्त्या, कृतं तच्च कुर्वन्तु वाऽभ्यन्तरीयाः ।
शुभं त्राटकं दृष्टितो योगसिद्धयै, भवेद्योगिना साधने सम्प्रवृत्तिः ॥ १४२ ॥
श्वासोच्छ्वासकयोर्दृष्टिः, पूर्वं स्थाप्या प्रयत्नतः । वहिर्याति यदा श्वासस्तदा 'सौ' शब्द-
इर्यते ॥ १४३ ॥ जाते चाभ्यन्तरे शश्वदहं शब्दः स्वभावतः । जायते च द्वयो-
योगे, 'सोह' मित्युपयुज्यते ॥ १४४ ॥ जापं विनैव संसिद्धोदजपाजापमुत्तमम् ।
तेनैवाथापवर्गस्य, प्राप्तिर्भवति योगिनाम् ॥ १४५ ॥ ध्यानेन तत्र सम्पश्येद्यदा
श्वासोऽभिजन्यते । यत्र लीनो भवेच्छ्वासस्तत्र वृत्तिप्रयासतः ॥ १४६ ॥ स्थापये-

दाभ्यन्तरीयामेव पूर्वं समाश्रयेत् । प्रयासे चैकदैवात्र, शान्तिं गन्तव्यते रहः ॥ १४७ ॥ आभ्यन्तरीयाऽऽनन्दस्य, सादृद्धिश्चोत्तरोत्तरा । मिलित्वाऽहर्निशं चैकविंशत्याख्यसहस्रकम् ॥ १४८ ॥ पट् शतं च तथा गन्धच्छासोद्गमश्च जायते । तेषूपयोगमन्तरा, श्वासो नैकोऽपि हापयेत् ॥ १४९ ॥ 'सोहं' जापजपे जाते, वृत्तिः सस्थीयते स्वयम् । तत्र श्वासे विनाऽऽयास, सहमैव विनिश्चया ॥ १५० ॥ श्वासकस्यात्मनोऽथ च, ध्याने सिद्धे सुसाधक । हृदयग्रे मव्यगता, वृत्तिं सस्थापयेन्सुहु ॥ १५१ ॥ प्रयासोऽपि प्रकर्तव्य, इति योगविदा क्रिया । ज्ञातव्या योगिवृन्दैश्च, यत स्यादचला क्रिया ॥ १५२ ॥ स्थिरैव स्याद्यदा वृत्तिर्हृदयस्थाऽप्यलौकिकम् । शान्तोत्तमोत्तम प्रवहति, हृदयग्रे समन्तत ॥ १५३ ॥ यस्य शान्तिमयस्याशु, साधकस्यावसानत । इतोऽपि पूर्वं कस्यापि, सन्निवावनुभवस्तथा । न जातश्च तथा ध्यानं, सिद्धं वा हृद्गतं पुन ॥ १५४ ॥ नाम्येकदेशेऽपि विधारणीया, वृत्तिश्च तत्रत्यसुसिद्धिभावे । जातः पुनस्तद्धृदये च नीत्वा, कण्ठस्थमध्येऽपि तथा समाप्य, सस्थापयेनैव विचारणात्र ॥ १५५ ॥ नाम्या हृदिस्थे च सुकण्ठगे वा, ततस्त्रिकुट्या परिवारणीया । वृत्तिश्च सर्वत्र सुसाधकेन (सस्थापनीया), ततश्च शान्तिर्मनसस्त्रिलोक्याम् ॥ १५६ ॥ ध्याने च सिद्धे स्थिरवृत्तिरेवं, जाता तदा तत्र मसूरसूपवत् । स्याद्विन्दुसाक्षात्करणं ततश्च, तद्विन्दुतेजोऽथ प्रकाशते च ॥ १५७ ॥ तद्दर्शने साधकयोगवेत्तुरपारमानन्दसुखं प्रयाति । ततश्च तद्विन्दुप्रदर्शनेन, योगेन योगामृतसेवकानाम् ॥ १५८ ॥ तदा कपालेऽसिलविश्वदर्शनं, सञ्जायते कारणमस्ति तत्र । यत्र स्थिते वर्तुलविन्दुदर्शनं, योगी जनः पश्यति सर्वदेत्थम् ॥ १५९ ॥ तदा त्रिकुट्या शशिलाञ्छनेन, द्वारैव विन्दोरवलोकनं स्यात् । तद्दर्शनानन्तरसाधकानां, भवत्यपूर्वा किल बोधिलब्धिः ॥ १६० ॥ जनेर्जरामृत्युविनाशनस्य, भवेत्सुकल्पास्थितिः तत्र बोध्या । विन्दोश्च सन्दर्शनमेव यत्र, श्रीशङ्करानन्दतृतीयनेत्रम् ॥ १६१ ॥ आत्माऽखिलः शकर एव नान्यस्तत्सदृशं नेत्रद्वयं यतोऽस्ति । विन्दोश्च सन्दर्शनरूपमुग्रं, ज्ञानात्मकं चक्षुरियं तृतीयम् ॥ १६२ ॥ जाते सुविन्दोरवलोकने च, मृत्योर्भयं नास्ति सुसाधकानाम् । तथैव ससशयशल्यनाशो, भवेच्च योगामृतसेवकानाम् ॥ १६३ ॥ एतस्य बोधार्थमिदं वदन्ति, ह्युद्धाटनं शम्भुतृतीयनेत्रम् । तदा जगत्सशयशल्यरूपं, लयं व्रजेत्सर्वमिदं प्रधानार्थम् ॥ १६४ ॥ विन्दोस्त्रिकुट्यामवलोकनान्तर, यथा यथा साधकसज्जनानाम् ॥ स्याच्चैतप्रहि विशेषतो मुदा, तथा तथा विन्दुविशेषता च, विकाशते सर्वमयी विदां

मुदे ॥ १६५ ॥ अन्ते च विन्दावतिलीनभावं, ब्रजेच्च सिद्धं प्रतिभाति योगी ।
 शान्तौ च नादानुभवं च याति, विन्दोरपेक्षा तु विशेषनादे ॥ १६६ ॥ श्रीविन्दो-
 रवलोकनेऽनुदिवस जाते ततश्चैवते, शक्तिर्योगधियां ततश्च श्रवणं नादस्य जज्ञ-
 न्यते । पश्चादात्मसुखं स्वयं विलसति श्रीसाधकानां ततो, वैव शून्यगुहा निबद्ध-
 मनसा मुक्तिः कराब्जे स्थिता ॥ १६७ ॥ नादोऽनेकविधोऽस्ति शास्त्रविहित
 संश्रूयते योगिभिर्घण्टानादसमस्तथास्ति निनद शङ्खस्य वीणारवः । वेणूत्तालरवश्च
 चक्रसदृशं शङ्ख्यादि शब्दस्तथा, एवं विन्दुवलोकनादनुमुहुर्नादं समुत्पद्यते ॥ १६८ ॥
 योगामृतस्य पानेन, नादस्य श्रवणात्पुनः । विन्दुदर्शनतो योगी, जरामरणवर्जित
 ॥ १६९ ॥ नादानन्दे समुत्पन्ने, विन्दुगौणतमो भवेत् । नादस्य चाविशेषेण, जायते
 श्रवणं मुहुः ॥ १७० ॥ घनगर्जनतोऽन्यूनं, श्रूयते गर्जनं बहु । दिव्यनादप्रभावे
 णाऽप्यन्ते योगी प्रलीयते ॥ १७१ ॥ नादे ध्वन्यनुभवस्य, सर्वाधिक्येन वर्धनम् ।
 तदा स्यात्साधकजनो, भ्रमणे चलने तथा ॥ १७२ ॥ उपविश्यासने चैवं, स्थितः
 सर्वक्रियासु च । नादानुभवमेवास्ति, नान्यो भाति विशेषतः ॥ १७३ ॥ नादानु-
 भवतो लोके, सङ्गीतस्य प्रचारक । योगिभिश्च कृतोऽजस्र, यथा नादः प्रियंकर
 ॥ १७४ ॥ मुञ्चन्ति रोदनं बाला, क्रोधं मुञ्चन्ति पन्नगा । मृगा प्राणान् विमु-
 ञ्चन्ति, नास्ति नादसमो रसः ॥ १७५ ॥ साधकानां तथा लोके, सङ्गीतोऽति-
 प्रियकर । अतः सङ्गीतगानेन, मनोधृत्वा सदैकताम् । साधकः प्रब्रजेच्चाप्रे,
 शनैर्नूनं प्रयासत ॥ १७६ ॥ वस्तुतो नादो बाह्योऽभूत्सङ्गीतस्य प्रसाधने । बाह्य-
 नादस्य द्वारेणाऽन्यन्तरो नादमेलनात् ॥ प्राप्तुं च शक्यते योगी, नात्र कार्यं
 विचारणम् । यदा साधकजनो नादैर्दृष्टिमेति तथाग्रतः ॥ १७८ ॥ तदा तस्य च
 यत्राऽभूत्नादोऽनुभवमेव हि । तदा भ्रमरगुहायां तु, शङ्खाकारं प्रतीयते ॥ १७९ ॥
 तदूर्ध्वं प्रेमभावेन, चैकं शुद्धं प्रदृश्यते । तस्य शिखरमध्ये तु, महानेको विरा-
 जते ॥ १८० ॥ ततश्चोर्ध्वं पश्येद्भ्रमरगुह्या यत्र रवितः, शशाङ्कादग्नेर्वाऽत्यधिक-
 बहुतेजोऽस्ति विततम् । तदा विन्दोर्नादश्रवणविलयं याल्यनुदिनं, सदा योगी
 लीनो भवति नितरां यत्र सुखतः ॥ १८१ ॥ तस्य चानुभवः नित्यः, कुर्याद्योगी
 विशेषतः । प्रकाशकपदार्योऽयं, वर्तुलाकार इष्यते ॥ १८२ ॥ अधो मुखातपत्रेण,
 समं सम्भ्राजते यतः । छत्राकारमिदं तद्वत्सहस्रदलसंवृतम् ॥ १८३ ॥ सिद्धि-
 शिलारूपकेऽत्राऽजरामरणचक्रे । शिरोऽग्रभागलोक्तस्य, चाग्रभागोपरिस्थितम्
 ॥ १८४ ॥ अजरामरचकेऽत्र, वृत्तिलीनादनन्तरम् । साधकानामखण्डं चाऽ-

लौकिकानन्दमेव च ॥ १८५ ॥ योगिनोऽनुभवन्तीत्यं, वर्द्धते तदहर्निशम् । यत्र
 योगात्मनो लीना, भवन्त्यविकृतो मुहुः ॥ १८६ ॥ अपूर्वाऽऽनन्दसन्दोहाऽनुभवो
 वर्द्धते स्वयम् । आशरीरे (अखिले) स्वयं तस्य, प्रसारो जायतेऽसकृत्
 ॥ १८७ ॥ अर्थादानन्दसन्दोह, स्वयं सर्वाङ्गकेऽसकृत् । अलौकिकाऽऽनन्दरूपं,
 स्वयं स्फूर्त्या विभाव्यते ॥ १८८ ॥ अवस्थयाऽनया यो हि, रूपं साधकसंज्ञकम् ।
 विहाय योगी सिद्धश्च, विदेहोऽपि तथा पुन ॥ १८९ ॥ महात्मा जीवनमुक्तः,
 कथ्यते योगवित्तमैः । महात्मनश्चेदृशस्य, देहादृष्टिर्यदा स्थले ॥ १९० ॥ यत्र
 यत्र प्रसरति, तत्र तत्राऽप्यलौकिकम् । दिव्यानन्दानुभवनं, करोति साधकोत्तमः
 ॥ १९१ ॥ जनपदे जले स्थले, तथा वसुमतां स्थले । राजस्थले पशुमये, गग-
 नादिसुखस्थले ॥ १९२ ॥ एतत्स्थानेषु साधूनां, दृष्टिर्याति महात्मनाम् । तत्र
 तत्र स्थले नित्यमानन्दानुभवात्मकम् ॥ १९३ ॥ सर्वत्राऽमेददृष्ट्या च, तथाऽ-
 नुभवतः सदा । द्वैतभावस्य भ्रान्तेश्च, जातेऽभावे स कथ्यते ॥ १९४ ॥ तादृशो
 वीतरागश्च, योगी भवति निश्चलः । कृतकूलोऽपि सिद्धश्च, जायत आत्मवत्सलः
 ॥ १९५ ॥ योगिनामीदृशानां च, दर्शनं लोकपावनम् । कुरुते सततं योगादप्रे-
 चैव निशम्यताम् ॥ १९६ ॥ यथाऽभ्यन्तरवृत्तीनां, द्वारेणापि प्रयोगके । सम्बन्धे
 ज्ञायते तद्वदृष्ट्या स बाह्यभागत ॥ १९७ ॥ नामेरुपरिभागे च, स्थापनीयो विशेष-
 षत । यदा तत्र प्रयासे तु, चक्षुषो नाभिमध्यगे ॥ १९८ ॥ अत्युज्ज्वलतमं तेजो,
 दृश्यते चानुरूपतः । तदा नाभिगता दृष्टिः, विहाय वक्षसोर्मुहुः । स्थापनीया
 प्रयत्नेन, मध्यभागे सुभावत ॥ १९९ ॥ तत्तेजो नासिकारन्ध्रे, स्थापनीयं च
 ध्यानत । नासिकाग्रात्रिकुट्या तु, ततो भ्रमरगह्वरे ॥ २०० ॥ अजरामरचक्रस्य,
 सिद्धा सिद्धशिलासु च । ततोऽप्यनुभवे गच्छेत्तन्मार्गे च प्रवर्तते ॥ २०१ ॥ भक्ते-
 रेवं महत्त्वं च, साधनं जन्यते परम् । भक्त्या चोत्पद्यते प्रेम, तेनैवात्मा प्रदृश्यते
 ॥ २०२ ॥ कस्यचिच्छास्त्रतत्त्वस्थलोकोपरि विचारणम् । कुर्वन्कुर्वंश्च गम्भीराशयं
 चोत्तीर्यते पुन ॥ २०२ ॥ तद्वाराग्रतश्चापीह वर्धते तन्निशामय । एकास्ति रीति-
 रीदृशी, यत्र पद्मासने स्थित ॥ २०३ ॥ विचारयति यत्किञ्चित्ते स्थित्वा प्रप-
 द्यतु । परन्तु नावरोक्व्यो, विचारो योगसाधने ॥ २०४ ॥ अभ्यासबलमासाद्य,
 स्वयं शान्तिर्भवेत्पुन । विचारधारा चाल्यन्तमेकदैव प्रशाम्यति ॥ २०५ ॥
 विचारशान्तित पश्चात्साधकानामलौकिकम् । आनन्दानुभवो याति, ततोऽपिल-
 भवोपरि ॥ २०६ ॥ प्रेमदृष्टिर्विशाला स्याद्भावं सर्वत्र सदृशम् । स्थापयत्येव योगात्मा,

स्वयं स्वस्मिन्प्रजायते ॥ २०७ ॥ भावनोदयते शश्वत्सिद्धेषु प्रेमवर्धिनी । यदा
यदा प्रयासश्च, वर्धते च तदा तदा । आभ्यन्तरे विशेषेणानन्दस्य जागृतिर्भवेत्
॥ २०८ ॥ मूलाधारं समुद्राख्य, चक्रं चक्रान्तरं नयेत् । नाभ्या वक्ष स्थले कण्ठे,
त्रिकुख्यामलिगह्वरे ॥ २०९ ॥ शिखरस्थगुहान्ते च, ब्रह्मरन्ध्रे मेलयेत् ।
मित्वैवं ब्रह्मरन्ध्रं च, योगी निर्वाणता व्रजेत् ॥ २१० ॥ न ह्येतावन्मात्रं हि,
प्रत्युत बाह्यतोपि वा । आनन्दस्यैवानुभवो, जायते नु क्षणं पुन ॥ २११ ॥
पूर्णानन्दमयश्चान्ते, भूत्वा सर्वत्र भावना । ईश्वरे स्थापयेन्नित्यं, भूत्वा
प्रेमप्रयोगतः ॥ २१२ ॥ पश्येदहर्निश नित्यं, महानन्दो विकासने । वीतराग-
स्ततो याति, विज्ञेयं योगवित्तमैः ॥ २१३ ॥ पूर्वोक्तप्रकारेण, प्रमाणमनुसारतः ।
साधकार्यं स्वल्पमयी, प्रक्रिया कथितार्थिभिः ॥ २१४ ॥ एवं विचारकरणा-
त्तथोक्तस्य प्रकारतः । भवेदलभ्यलभश्च, मननात्स्मरणादपि ॥ २१५ ॥ तथा-
ऽपरिमितं चेत्यं, सामर्थ्यं लभते मुहुः । अत्यन्तो योगविषयो, विशालो
गहनस्तथा ॥ २१६ ॥ विना गुरुपदध्यानाच्च कश्चिद्योगसाधकः । योगं शिक्ष-
यितुं योगी, न भवद्योगवित्तमम् ॥ २१७ ॥ योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो, मुनिभिस्तत्त्व-
दर्शिभिः । हठयोगो मन्त्रयोगो, लययोगस्तथैव च ॥ राजयोग इति ख्यात-
श्चतुर्धा योगसाधने ॥ २१८ ॥ यमो नियमश्चासनं, प्राणायामस्तथा पुन ।
प्रत्याहारो धारणा च, ध्यानं चैव समाधिक ॥ २१९ ॥ स चेत्यष्टाङ्गयोगोऽस्ति,
विज्ञेयो मुनिभिर्मुदा । तत्रास्त्यपेक्षा चैकस्य, उत्तरोत्तरतः पृथक् ॥ २२० ॥
प्राणायामो बहुविधो, दृश्यते योगशास्त्रके । तदवान्तरमेदश्च, कथ्यते शास्त्रसम्मतः
॥ २२१ ॥ परन्तु तत्र मुख्योऽस्ति, पूरक कुम्भकस्तथा । रेचको भक्षिकाद्यस्ति,
प्राणायामोपयोगकम् ॥ २२२ ॥ प्राणायामसहायार्थं, नेतिधौतिश्च नौलिका ।
वस्ति कपालभातिश्च, गजकर्णीत्यादिरस्ति च ॥ २२३ ॥ प्रक्रिया हठयोगस्य,
वक्ष्य सन्ति पृथक् पृथक् । नासिकारन्ध्रत सूत्रं, प्रवेशान्तर्वहि पुन ॥ २२४ ॥
मुखाग्नि-सारयेद्वाह्यं, नेतिः सा कीर्त्यते बुधैः । वस्त्रमुत्तार्य जठरे, मल निस्तार-
येद्बहिः ॥ २२५ ॥ धौति क्रिया च कथिता, योगे साहाय्यकारिणी । भ्रामयित्वा
नल योगी, नित्यं प्रति मुहुर्मुहुः ॥ नौलिक्रियेयं सम्प्रोक्ता, योगाभ्यासविगारदैः
॥ २२६ ॥ गुदास्थानगत तद्वन्मलं सम्मार्जयेद्बहिः । वस्तीक्रियेति विज्ञेया, योग-
सिद्धिकरी मता ॥ २२७ ॥ कपालभातिर्विज्ञेया, गजकर्णी तथैव च । हठयोगे
क्रियाधैता, योगविद्धिर्निर्दिशिता ॥ २२८ ॥ खेचर्येका महासुद्रा, सर्वमुद्रोत्तमा
वीरः २३

मता । तथा बन्धत्रयं प्रोक्तं, योगसाधनकर्मणि ॥ २२९ ॥ खेचरीति महामुद्रा,
महाबन्धकरी तथा । वज्रमुद्रेति तिष्ठश्च, मुद्रा- प्रोक्ता- सुसाधकै ॥ २३० ॥
ताश्च मुद्रा महायोगी, गुरुदेवप्रसादत । जातुं शक्नोति योगात्तो, नान्यथा सिध्यति
स्फुटम् ॥ २३१ ॥ प्राणायामविचारोऽपि, वर्ण्यतेऽनुभवान्मुद्रा । वस्तूनीमानि
योगेऽस्मिन्, जातव्यानि विशेषतः ॥ २३२ ॥ अतो महात्मनामन्ते, ग्थित्वा
शिक्षादिका- क्रिया । ससारे योगतो नान्य, पंथा मोक्षाय विद्यते ॥ २३३ ॥
यो योगं कुरुते नित्यं, स याति परमास्पदम् । निर्भयं कर्मबन्धाच्च
मुच्यते नात्र संशयः ॥ २३४ ॥ इत्युपदेष्टानुसारेण, जातव्यं मोक्षकाक्षिभिः ।
अत्रानेके जना काले, बहूपायकरा भवे ॥ २३५ ॥ दृश्यन्ते च तथाऽन्तेऽपि,
कथं तेषां सुखोदयः । सुपुण्यरूपं तैरुप्तं, बीजं पूर्वं ततश्च ह ॥ २३६ ॥ सुखा-
त्मकं फलं शश्वद्भुजन्ते तेन ज्ञायताम् । परन्त्वद्य च जीवेभ्यो, दत्त्वा दुःखं निर-
न्तरम् ॥ २३७ ॥ वपन्ति दुःखबीजं ते, भविष्यन्ति सुखेतरा । फलं दुःख-
मयं तेषामन्ते स्यान्नात्र संशयः ॥ २३८ ॥ इत्थं यश्च सुखी भूत्वा, पापिष्ठोऽपि
भवे भवात् । पापानुबन्धिपुण्यात्मा, ज्ञायता जगतीतले ॥ २३९ ॥ तदत्र वर्तते
हेतुः, पूर्वपुण्यप्रसङ्गतः । जायन्ते सुखिनः पश्चाद्दुःखिनोऽपि भवन्त्यद ॥ २४० ॥
वर्तमाने पापयोगात्पापिनोऽपि ततः परम् । दृश्यन्ते सुखिनोऽप्येवं, जातव्यं तत्त्व-
निश्चयै ॥ २४१ ॥ धर्मात्मानो जना केचित्सन्ति लोके सुखार्थिनः । कियन्तो
दुःखभोक्तारः, पापपुञ्जप्रभावतः ॥ २४२ ॥ कियन्तश्च सुखाकारा, पुण्योदयप्रभा-
वतः । एवं दुःखसमाप्तौ च, सुखोदरकं प्रजायते ॥ सुखभोगममाप्तौ तु, दुःखो-
दरकं प्रपद्यते ॥ २४३ ॥ अतस्ते सुखिनश्चाग्रे, भविष्यन्ति नरास्ततः । ईदृशान्म-
नुजान् शास्त्रे, पुण्यानुबन्धिपापिनः ॥ २४४ ॥ कथयन्ति जगत्स्मिन्पूर्वपापप्रभा-
वतः । भुञ्जन्ति तेऽद्य पापौघं, वर्तमाने तथा पुनः ॥ २४५ ॥ पुण्योदयवशात्ते
च, भविष्ये सुखभोगिनः । ज्ञातव्यं दुःखभोक्तृणां, तथा सुखभुजा भुवि ॥ २४६ ॥
ततः किं कथयन्त्वद्य, वर्तमाने च पापिनः । भविष्येऽपि तथा सन्ति, नियमोऽ-
प्यस्ति किमीदृशः ॥ नियमोऽप्येतादृशश्चापि, जनाश्च बहवो भुवि । पूर्वपापबला-
दत्र, दुःखिता जीवदुःखदाः ॥ २४७ ॥ तेऽप्यप्रजन्मन्यन्ते च, दुःखिनो मनुजाः
पुनः । तथेदृशजनानान्तु, का सङ्गेति वदन्तु नः ॥ २४८ ॥ पापानुबन्धि-
पापिनो, ज्ञातव्यं शास्त्रमानतः । पूर्वजन्मार्जितानां च, दुःखानां भोगिनोऽ-
धुना ॥ २४९ ॥ इदानीं कुरुते पापं, तद्भोक्ताऽग्रे भविष्यति । किंवैतादृशो
नियमः, शास्त्रेऽप्यस्ति प्रमाणतः ॥ वर्तमाने सुखं भुङ्के, भविष्येऽपि पुनः सुखम्

॥ २५० ॥ योगोऽनघो महत्तत्त्वप्रापकोऽस्त्यमरद्वम । तस्य सेवनमात्रेण, याति योगी परम्पदम् ॥ २५१ ॥ भवितुं शक्यते चेत्थं, भूतकाले च ये नराः । प्राणिना सुखदातारो, बन्धयित्वाऽतिपुण्यकम् ॥ २५२ ॥ तेनात्र सुखसम्पन्नाः, पुण्यमेवाश्रयन्ति ते । भविष्येऽपि पुनस्तद्वत्पुण्यस्यैवानुबन्धनम् ॥ २५३ ॥ एता-
दृशजनस्यात्र, शास्त्रे पुण्यानुबन्धकृत् । पुण्यवान्कथ्यते लोके, पूर्वपुण्यप्रभावतः ॥ २५४ ॥ सुखी भूत्वा स चेदानीं, वर्तमाने करोति चेत् । पुण्यं भविष्यकालेऽपि, पश्चादपि सुखी भवेत् ॥ २५५ ॥ कर्मणा चतुष्टयं चेत्थमनुबन्धं भवत्यदः । विज्ञे-
यश्चानुबन्धार्यो, बन्धनं शास्त्रसम्मतम् ॥ २५६ ॥ भुंक्ते च तत्फलमग्रे, शुभाशुभानु-
बन्धनैः । अस्त्येवं च सुखीदानीमशुमेन च दुःखमाक् ॥ २५७ ॥ पापानु-
बन्धिपापश्च, पापानुबन्धिपुण्यकृत् । पुण्यानुबन्धिपापश्च, पुण्यानु-
बन्धिपुण्यवान् ॥ २५८ ॥ चतुर्विधं सुविज्ञेयमनुबन्धस्य साधकैः । समयेऽ-
त्र सुखं पश्चादग्रेऽपि सुखप्रापणम् ॥ २५९ ॥ इत्थं कर्मफलं दुःखमथवा सुखसं-
भवः । परन्त्वव्याधिमोक्षस्य, सुखस्यापि कदाचन ॥ २६० ॥ समाप्तिर्न भवेच्चैव-
मध्यात्मिकसुखाप्तये । कायिके सुखभोगश्च, हेयं सर्वत्र सर्वदा ॥ २६१ ॥
अर्थाच्चपुण्यपापानां, क्षयं नीत्वाऽऽत्मरूपके । स्थातव्यो मनसाऽग्रे च, कीदृशोऽ-
प्यनुबन्धनम् [न बन्धनीयो हेयश्च, नयविद्भिरिहोच्यते] ॥ २६२ ॥
यत्तालुमूलात्स्ववतेऽमृतं हि, योगी जनस्तत्पिबति प्रध्यानात् । तेनैव तृप्तिश्च तथा
विमुक्तिः, सञ्जायते योगिजनस्य नित्यम् ॥ २६३ ॥ बन्धव्योऽस्त्यनुबन्ध-
श्चेत्पुण्यस्यैवानुबन्धनम् । पापानुबन्धं नो कुर्याद्वेय एवास्ति सर्वदा
॥ २६४ ॥ कुत पुण्यानुबन्धस्य, बलादेवं फलं भवेत् । यतः स्यात्कर्मनिर्जरा,
न पुनः कर्मसम्भव ॥ २६५ ॥ स्वतन्त्रतायाश्चैतद्धि, द्वितीयं द्वारमिष्यते ।
ज्ञात्वैव च विवेकेन, साध्यो योगश्च साधकैः ॥ २६६ ॥ योगान्नास्त्यपरः
कश्चिन्मुक्तिसिद्धिकरोऽधुना । तस्माद्योगमुपाश्रित्य, याति योगी
परम्पदम् ॥ २६७ ॥ योगः कल्पतरुर्विपत्तितरणिरज्ञाननाशोद्यतो, येन स्याच्च
जराऽपमृत्युहरणयोगार्थिना दुःखहा । वृत्तिः स्यादचलाऽऽत्मनि प्रवितते यस्मा-
त्परा निर्मला, योगे निर्मलचेतसा हृदि मुहुर्मुक्तिश्च वा आजते ॥ २६८ ॥
योगो हि निर्मलादशौ, यत्रात्मा च प्रदृश्यते । लोकस्वान्तर्गतं
वस्तु, निशामय गुरोर्मुखात् ॥ ॥ २६९ ॥

इति वीरयोगतरङ्गः समाप्तः ॥

भावार्थः—प्रत्येक प्राणी सुखकी इच्छा प्रकट करता है, इतना ही नहीं बल्कि सुखकी प्राप्ति के लिये अनेक उपाय करता है । उन उपायों से जब वह सफलीभूत होता है और अनन्त सुखको पाता है तब वह सर्वथा कृतकृत्य हुआ समझा जाता है । सुखको पाने के लिये अनेक साधनों में धर्म सर्वतो मुख्य साधन है । वर्तमान समय में अनेक मत, पंथ, वाडावंदी सम्प्रदाय, संघाड़ा, गच्छ, टोला, पार्टीवाजी आदि जो धर्म के नाम पर चलकर अमर शहीद बनने जा रही हैं, वे सब सुख के साधन से विमुख बनकर अपने शिष्यों को सुख का साधन प्राप्त कराने में असमर्थ से ही हैं । मात्र अपनी सम्प्रदाय और टोले को निभाने के लिये अमुक अमुक क्रियाएँ रच डाली हैं । उन्हीं को परम्परा के अनुसार अपने शिष्यों को भी बताते रहते हैं, और वे शिष्य भी उस परम्परा के अरघट चक्र के अनुसार उन क्रियाओं को उनके इशारे पर नाच-नाचकर करते रहते हैं । ऐसी स्थिति में जो क्वचित् क्वचित् सुख की इच्छा वाले प्राणी हैं उनको सन्तोष नहीं होता । सन्तोष न होने से ऐसे भद्रपरिणाम वाले जीवों को सुख के साधन के लिये खून पसीना एक करना पड़ता है । बहुत कुछ धूल साक उड़ाने पर भी सुख के सच्चे साधन समय पर मिलते हैं और नहीं भी मिलते । इस प्रकार उनकी दयनीय स्थिति पर स्पष्ट समझा जा सकता है कि स्थायी सुख के वास्तविक और सच्चे साधनों के प्रचार करने की जगत् के लिये पूरी आवश्यकता है ।

सुख के साधनों में योग सबसे भारी और अद्वितीय चमत्कारिक तथा सर्वमान्य साधन है । यदि इन साधनों का गुरुगम द्वारा उपयोग किया जाय तो अवश्यमेव अल्प समय में सनातन अखंड सुख की प्राप्ति हो सकती है । योग एक ऐसी वस्तु है कि वह अपने आप नहीं सीखा जा सकता, अतः किसी महात्मा, योगनिष्ठ, आत्मवित् पुरुष के द्वारा उसे सीखना चाहिये । आजकल योगी पुरुष डम भारत में सब जगह नहीं मिलते अतः सतत प्रयास द्वारा योगियों की शोध करनी पड़ेगी, परन्तु नकली योगियों से तो सावधान ही नहीं बल्कि दूर रहना चाहिये और किसी सच्चे योगी को खोजकर साध्य की साधना करनी चाहिये । एवं इतना स्मरण रहे कि योग की साधना के बिना सत्य सुख को कोटि भी नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु वह सत्य सुख अपने पाप और अपनी आत्मा में ही है, और योग अन्तर्दृष्टि के अभ्यास द्वारा उसे बता

सकता है। जिस मनुष्यको सनातन सुख अभीष्ट हो उसे योगकी साधनामें लगना चाहिये। योग और योगीकी महत्ता बड़ी ही ऊँची है। श्री गीता भगवतीमें श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है कि—

तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

(अध्याय ६, श्लोक ४७)

भावार्थ—उपवासादिक अनेक प्रकारके लम्बे-लम्बे तप करनेवालोंसे योगी बड़ा है। नय, निक्षेप, देवादिकी आयुष्यके भंग (भागे) तथा जीवादिकी संख्याकी गणना करनेवाले वाचाल ज्ञानियोंसे भी योगी बड़ा है, आवश्यकादि कार्य करनेवालेसे भी योगी बहुत बड़ा है। अतः हे अर्जुन ! तू योगी बन ।

योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥

(गीता अध्याय ७, श्लोक ५)

भावार्थ—आत्म-विजेता, इन्द्रियजित् और सब भूतोंपर समभाव रखनेवाला योगी पुरुष कर्म करनेपर भी निष्कर्म समझा जाता है। अर्थात् कर्म लेपसे लिप्त नहीं होता।

इसी प्रकार जैन-दर्शनमें भी कहा है कि—

“अगं च मूलं विलं च विगिं च धीरे ।

पलिच्छिन्दियाणं णिकम्मदंसी ॥”

(आचारांग)

अप्रकर्म और मूलकर्मके भेदको समझ कर विवेक द्वारा कर्म कर। इस प्रकार कर्म करनेपर वह साधक निष्कर्मा कहलाता है।

अकम्मस्स वव्हारो ण विज्झइ । कम्मणा उवाहि जायइ ॥

(आचारांग ३-१-३)

भावार्थ—निष्कर्मके जीवनमें उपाधि या उत्पात नहीं होता। इसी प्रकार लौकिक टीपटाप और दिखाव बनाव भी नहीं होता। इसका शरीर मात्र योग क्षेत्रका वाहन होता है, इत्यादि।

यह योग अनादि कालसे चला आ रहा है, और इसके आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात् आदि तीर्थकर श्रीऋषभदेवजी जिनराज हो गये हैं। उन्होंने मनो निग्रहका आदेश सर्व प्रथम देकर यह फर्माया है कि अधिकतर बहुतसे जीवोका जगत्के सम्मुख दृष्टि द्वारा क्षोभ प्राप्त मन अक्षुब्ध होकर आत्माके सम्मुख प्रवर्तित होता है, और वह फिर अनन्त सुखका साक्षात्कार पाकर उसका अनुभव करता है अतः मनका निरोध करना ही योग है। भगवान् पतंजलिने भी योगका यही लक्षण बताया है।

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।” ‘चित्तवृत्तिका निरोध करना योग है।’

इस अत्युत्तम योगके पात्र स्त्री पुरुष या चारों वर्णके लोक हैं। योग साधनामे जाति भेदकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाण्डाल जाति भी योगी महात्मा हो सकता है। २५०० वर्ष पूर्व हरिकेशी मुनि जातिके चाण्डाल थे तथापि योगके द्वारा महात्मा पदको पा गये। यथा—

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरधरो मुणि। (उत्तराध्ययन)

भावार्थ—चाण्डाल कुलमे जन्म लेनेपर भी हरिकेशी मुनि उच्च गुणके धारणकरनेवाले मुनि थे, पुनश्च ।

सकखं खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाई विसेसु कोई।

सोवागपुत्तं हरिणससाहं, जस्सेरिसा इड्ढि महाणुभागा ॥

(३७, उत्तराध्ययन १२)

“योगका महात्म्य आयो आगे प्रत्यक्षमे दीख पड रहा है जिसमें जानिनी कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। हरिकेशयोगी चाण्डाल जाति है। परन्तु उसके योग ऋद्धिके सामने सबकी आखे चौधिया गई हैं।”

परन्तु तामम वृत्तिवालोसे योग साधना नहीं हो सकती। अतः योग प्रियाके जिज्ञासुओंको घी, दूध, तेल, प्राशुक भोजन आदि सात्विक आहारका उपयोग करना चाहिये। यथा—

आयुःसन्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः,

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः।

(गीता श्लोक १७, अध्याय ८)

रसयुक्त, चिकना, स्थिर, हृद्य आहार सात्विक जनोंको प्रिय है, यद्यपि इनसे आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि होनी है।”

परन्तु अधिक मिरचें, अति तेल, अति खटाई आदि तामसी पदार्थोंका उपयोग कभी भी न करना चाहिये । इसके उपरान्त आवश्यकतासे अधिक न बोलकर अधिकाश मौन रहना चाहिये । निकम्मा वाग्व्यय करनेसे योगमें विकार आ जाता है । योग साधना करनेवाले महात्मा पुरुषके पाससे योगकी तालिका सीखकर उसकी साधना करनेके लिये एकान्त तथा पवित्र विजय प्रदेशमें जाना चाहिये । पहाड़, पर्वत आदि एकान्तप्रदेशके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें जैसी चाहिये वैसी अच्छी रीतिसे योगकी साधना नहीं कर सकता । इसीलिये प्राचीन कालके पुरुष अनेक पहाड़ोंमें जहा नाना सात्विक वनस्पति होनेसे तथा वहा अनेक महात्माओंके शुद्ध रज कण होनेकी स्मृति रहनेसे, वातावरण भी एकान्त और पवित्र रहनेसे उस स्थलपर एकदम शान्त और अचपल मन हो जाता है । अतः वह स्थान उनका मनपसन्द है । बड़े राजमहल या धर्म स्थानमें जिस आनन्दका स्वप्नमें भी अनुभव न हुआ हो उस आनन्दका अनुभव कुल्लु और शिमले तथा हंस तीर्थके वर्षानी पहाड़ोंमें जानेसे होता है । अतः योगीको किसी ऐसे ही प्रकारका स्थान पसन्द करना चाहिये । यदि कारणवश इन स्थानोंपर न जा सके तो जहा तक अपनी ही वस्तीमें रहता हो उसके आसपास किसी रमणीक वनस्पतिवाले उपवनको चुनना चाहिये, और वहीं योगाभ्यास करना चाहिये । धूलपर बैठकर योगकी साधना नहीं की जा सकती बल्कि बैठनेके लिये आसनकी भी आवश्यकता है ।

योगियोंके लिये दर्भासन अत्युत्तम है, और दर्भासनपर कम्बलासन विछाना चाहिये । दर्भासन तथा कम्बलासनमें साधकके शरीरकी विद्युत्-शक्तिको टिकाये रखनेकी शक्ति बड़ी ही उत्तम है । इसीलिये सूतके कपड़ेपर योगी अपने योगाभ्यासकी साधना न करे ।

भगवती आदि सूत्रोंमें भी कई स्थानोंपर दर्भासनका पाठ ही दिया गया है । यथा—

“दम्भसंथारगं संथरइत्ता ।”

इसीकी पुष्टिके लिये उत्तराध्ययनमें केशी मुनि और गौतम गणधर जहा मिलते हैं वहा वे आगन्तुक मुनिका स्वागत “कुश तणाणिय” दर्भाके आसनसे करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—जैन जातिमें भी आदानप्रदानके प्रसङ्गमें पहले सर्वत्र दर्भासनका ही गिवाज था ।

दर्भासनके अभावमें कंवलसन विछाना चाहिये । दर्भासनके ऊपर कंवलामन विछाकर उसपर पद्मासनसे मन पसंद आसन लगा कर तथा स्थिर होकर पूर्व या उत्तरमें मुख करके बैठना चाहिये । सूत्रोंमें पद्मासन लगाकर पूर्वमें मुख करना बताया है ।

“पुरत्थाभिमुहे’ सपलियंकनिसण्णे”

पर्यकासन या पद्मासनसे बैठकर पूर्वमें मुख रखे । पद्मासन लगाकर बाये हाथकी हथेलीपर दाहिना हाथ सीधा रखकर, कमर, गर्दन, मस्तकको एक पंक्तिमें रखकर बैठना चाहिये, और दाढ़ीको हंसलीसे चार तसुके अन्तरपर रहने दे । इस आसनसे सवेरे, सांझ या मध्याह्नमें तथा रात्रिके पहले और पिछले पहरमें सतत अभ्यास करना चाहिये । एक पहर यदि आरामसे स्थिर होकर बैठ सके तब समझो कि आसनपर विजय प्राप्त कर ली गई है । आसनपर विजय पानेके बाद प्राण और शरीर तथा दृष्टिपर विजय पाना चाहिये । परन्तु आसनपर विजय पाये बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता । इसके बिना आत्म साक्षात्कार अर्थात् सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः सतत प्रयास द्वारा गुरुगमसे पाई हुई युक्तिके अनुसार आसनपर जय पा लेना चाहिये । आसनके जयमें यम और नियमपर जीत प्राप्त करनी चाहिये ।

आसनको जीतनेके पश्चात् सावकजन अनेक प्रकारकी क्रियाएँ सीख सकता है । परन्तु आसनको जीतकर दृष्टिको जीतनेकी पूर्ण आवश्यकता है । दृष्टि जयका पहला लक्षण आखका न मीचना है । उससे मेघोन्मेष दृष्टि हो जाती है । योग परिभाषामें इसे त्राटक कहा जाता है । सूत्रोंमें भी मेघोन्मेष रहित होनेके कई जगह प्रमाण मिलते हैं ।

दृष्टिको जीतनेकेलिये या त्राटकमुद्राको सिद्धकरनेकेलिये सवेरे और सांझमें नाथकको यथेष्ट आसनपर बैठकर अपनेसे सवा हाथके अन्तर पर किसी रुईकी गोलीको बनाकर रख देना चाहिये और उस चने जितनी गोलीपर दृष्टि जमाये रहो । अमुक समयके अनन्तर आखमें पानी आयगा । आरम्भमें आम् आनेपर त्राटक रोक देना चाहिये । चार या आठ दिन तक आसुओको पोंछते रहना चाहिये, और त्राटक आरंभ रखना चाहिये । प्रयास ऐसा करना चाहिये जिगसे पलक बन्द न हो सके, और इस प्रयासमें शान्तिपूर्वक प्रति दिन श्रद्धा रखना चाहिये । जब एक घड़ीसे अधिक पलकको जीत लोगे तब

कई नवीन बातोंके अचरज साधकपुरुष स्वयं देखने लगेगा, और ज्यों ज्यों इससे भी अगाढी बढेगा त्यों त्यों उस साधकको अलौकिक आनन्दकी अंश अंशमें प्राप्ति होगी। ज्यों ज्यों दृष्टिको जीतता जायगा त्यों त्यों उसका मन शांत होता जायगा और दृष्टिके जयमे मनका भी जय होता है। अधिकतर आखकी भवोंपर दृष्टि रखना इसीलिये सूत्रोंमें भी बताया है।

“एग पोगलनिविट्टदिट्टि।” ‘एक पुट्टलपर दृष्टिकी स्थापना करे।’

इस प्रकार ध्यानकी प्रक्रियाएँ महात्मा पुरुषोंके पास सीखनी चाहिये। जब एक घंटा तक दृष्टिविजयका अभ्यास हो जाय तदनन्तर साधकको चाहिये कि दिनके पहले भागमें किसी सुन्दर पहाडके शिखरपर या वृक्षकी चोटीपर दृष्टि जमाना चाहिये। रात्रिमें चान्द या शुक्र तथा मंगल तारेपर नजरकों जमाना चाहिये। यह प्रयास ज्यों ज्यों बढेगा त्यों त्यों प्रकृतिके प्रत्येक पदार्थकी ओर पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा, और सृष्टिके प्रत्येक अंशमें वीतरागताका प्रकटीकरण होगा। परन्तु यह प्रयास भी एक घंटा तक रखना चाहिये इसके अनन्तर सृष्टिके चाहे जिस भागपर दृष्टि डालोगे तब एकदम वह वहीं स्थिर हो जायगी, और शरीरके कोथलेमेंसे दुःख निकल कर भागेगा, इस कक्षापर पहुँचनेपर साधकको तुरन्त प्रभु नामका भावना नामक जाप परम प्रेम पूर्वक शुरू कर देना चाहिये। जापमें इच्छानुसार शब्दोच्चार या ‘नमो अरिहताणं’ जपना चाहिये। परन्तु कुछ समयके पश्चात् नमो पद आपसे आप उड जायगा, और आत्मा अर्हन् प्रभुमें एकाकार हो जायगा। प्रति समय यथावसर पाकर हिलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते वह ध्यान दिमागसे न निकल सकेगा। साझ, सवेरे, मध्यान्ह और रात्रिमें योगकी क्रियाका आरम्भ रखकर जाप जपते रहना आवश्यक है। एक ओरसे योग क्रिया द्वारा सद्भावनाकी दृढता और दूसरी ओरसे जाप, इन दो साधनोंके मिलनेसे मन एकदम शान्त हो जायगा। क्योंकि—“मणो साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो।” मनरूपी घोडा साहसिक और भयंकर दुष्ट है। “इन्द्रिय चवल तुरंगो” इन्द्रियोंके घोडे अधिक बलवान् होते हैं, परन्तु इस प्रयाससे उनकी मस्ती निकल जाती है, और वे शान्तिमय हो जाते हैं। इस प्रकारके संयोगोंमें साधककी विवेक दृष्टिमें अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि हो जायगी तथा साथ-साथ आनन्दकी वृद्धि भी। यह साधना सन्तोष जनक होनेपर साधकको अपने योगकी

दिशा बदल देनी चाहिये । अर्थात् जो त्राटक वहिर्दृष्टिका किया जाता था उसके स्थानपर अन्तर्दृष्टिका त्राटक करना चाहिये । प्रथम श्वासोच्छ्वासमें दृष्टि रखनी चाहिये । और जो श्वास बाहर आता है तब 'सो' और अन्दर जाते समय 'हं' का कुदरती ही उच्चार होता है । तब दोनों मिलकर "सोऽहं" अजपाजाप विना ही जपे होता रहता है उसपर ध्यान देना चाहिये । अर्थात् श्वास जहासे उठता है और जहा जाकर समा जाता है वहा तक उसके अन्दर वृत्ति रखनी चाहिये । इस प्रयाससे एकदम शान्ति होने लगेगी, और अन्तरके आनन्दमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी । दिनरातमें सामान्य रीतिसे २१६०० श्वासोच्छ्वास चलते हैं । उनमेंसे उपयोग विनाका एक श्वास भी न जाने देना चाहिये । "सोऽहं" के जापका सतत प्रयास होनेके पश्चात् सहज-वृत्ति श्वासमें रहने लगती है । आत्मामें इस प्रकार श्वासका ध्यान सिद्ध होनेपर साधकको हृदयके मध्य भागकी वृत्ति स्थिर करनेका प्रयास करना चाहिये । जब हृदयकी वृत्ति स्थिर होगी तब हृदयमेंसे अलौकिकशान्तिका स्रोत प्रकट हो जायगा । जिस शान्तिका साधकको अब तक इससे पहले किसीके पास अनुभव नहीं हुआ था । जब हृदयका ध्यान सिद्ध होता है तब नाभीके एक देशमें वृत्तिको स्थापन करे । वहाकी सिद्धि होनेपर उसे पुनः हृदयमें ले आना चाहिये, और वहासे कंठके मध्यमें ला छोड़े । नाभि, हृदय और कंठमें शान्तिका अनुभव होनेपर मनोवृत्तिको त्रिकुटी भवनमें स्थापन करे । त्रिकुटी ध्यानका प्रयास होनेपर और वहाकी स्थिरवृत्ति होनेपर मसूरकी दाल जितने एक बिन्दुका साक्षात्कार होता है, और वह बिन्दु अतिशय चमकदार होता है । बिन्दुके दर्शन होनेपर साधकको अपार आनन्द मिलता है । उस नादबिन्दुके दर्शन होनेपर सिद्धिया भी साधककी सेवामें उपस्थित हो जाती हैं । कपालमें अखिल विश्वकी ज्ञाती हो जाती है । इसका कारण यह है कि उस स्थलपर त्रिकुटीमें गोल बिन्दुके दर्शन ही है, और वह चांदकी निशानी द्वारा बिन्दु दर्शनके रूपमें समझाया गया है । बिन्दु दर्शन होनेपर साधकको अलौकिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है, और जन्म जरा मृत्युके विनाशकी तैयारी हो जाती है । बिन्दु दर्शन ही शंकरका (आत्मानंदका) तीसरा नेत्र है । प्रत्येक आत्मा शंकर ही है, और उसके समानतया दो नेत्र तो हैं ही, और तीसरा बिन्दु दर्शन रूप ज्ञानलोचन प्रयास द्वारा उघड़ता है, बिन्दु दर्शनके पश्चात् योगीको

मृत्युका भय नहीं हो सकता, और साधकके सशय शल्योंका नाश हो जाता है। इसीको समझनेके लिये कहा जाता है कि शंकरका तीसरा नेत्र उघड़ आता है। तब सशय शल्यरूप विश्वका प्रलय हो जाता है।

त्रिकुटीमें बिन्दु दर्शन होनेपर साधक ज्यों-ज्यों विशेष प्रयास करता है त्यों-त्यों वह बिन्दु विशेष प्रकाशित होने लगता है, और अन्तमें साधक उस बिन्दुमें इतना विलीन हो जाता है कि उस शान्तिमें उसे नादका अनुभव होने लगता है। तब बिन्दुकी अपेक्षा नादमें विशेष आनन्द आनेसे बिन्दु गौण होने लगजाता है, और नाद विशेषातिविशेष श्रवणगोचर होता है। नाद भी अनेक तरहका सुनाई पड़ने लगता है, और वह चक्की, सितार, सरंगी और नौवतखानेसे भी अधिक और उत्कृष्ट होता है। मेघकी गर्जनासे भी अधिक गर्जना सुनाई देने लगती है। अन्तमें दिव्य नादका अनुभव होनेपर साधक उस नादमें अत्यधिक लीन हो जाता है। इस ध्वनिका अनुभव इतना अधिक बढ जाता है कि साधककी हिलने, चलने, उठने, बैठने आदिकी क्रियाओंमें भी नादका अनुसन्धान रहा करता है। **नादके अनुभवसे ही जगत्में संगीतका प्रचार योगी लोकोंने किया है।** जिस प्रकार नाद साधकको प्रिय है उसी भाँति जगत्कोभी संगीत प्रिय है। अतः संगीत (गुणगान) द्वारा मनको एकाग्र बनाकर साधकजन आगे बढ सकते हैं। वास्तवमें संगीत बाह्य नाद हो गया है, और इस बाह्य नाद द्वारा अभ्यन्तर नादको मिलकर पाया जा सकता है। साधक जब नादमें और भी आगे बढता है, तब उसको नादका अनुभव जहा होता है वह भ्रमर गुफाके ऊपर शंकुके आकारकी एक पोली प्रतीत होगी, और उस पोलके शिखरपर एक महान् प्रकाशवाले पदार्थका अनुभव होगा। यह प्रकाशमान पदार्थ गोलाकार और उलटे छत्रके आकारकी तरहका जान पड़ेगा। यह छत्राकार सहस्र दल कमल सिद्धशिला रूप अजरामर चक्र शिरके अग्रभागमें—लोकके अग्रभागपर है। इस अजरामर चक्रमें वृत्तिके विलीन होनेपर साधकको अखण्ड अलौकिक-मय आनन्दका अनुभव वर्धमान रूप होता है। वह आनन्द बढता भी इतना अधिक है कि साधक योगी उसमें एकदम लीन हो जाता है, और अलौकिक आनन्दका अनुभव अपने उस समस्त शरीरमें प्राप्त करता है अर्थात् स्वयं जो आनन्दरूप है उस अलौकिक आनन्द स्वरूपको स्वयं सर्वाङ्ग अनुभव करने

लगता है । इस अवस्थामें वह साधक रूपसे मिटकर सिद्ध, योगी, विदेही, महात्मा जीवन्मुक्त कहलाता है । उस योगीकी दृष्टि देहसे अन्य स्थलपर जहां जहां जाती है वहा वहा वह अलौकिक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है । जलस्थान, स्थलस्थान, राजस्थान, धनिकस्थान, पशुस्थान, आकाश स्थान आदि जिन जिन स्थानोंपर उस महात्माकी दृष्टि होती है वहा वहां यह आनन्दका ही अनुभव करता है । सब जगह अमेद रूपसे अलौकिक अनुभव करनेसे द्वैत भावकी भ्रांति न रहनेसे वह वीतराग कहलाता है । ऐसा योगी पुरुष ही कृतकृत्य और सिद्ध है । ऐसे योगीके दर्शन भी जगत्को पावन करते हैं ।

जिस प्रकार अभ्यन्तरवृत्ति द्वारा हम योगके सम्बन्धमें समझ सकें हैं । उसी दृष्टिसे बाहरके भागमें नाभिसे ऊपर स्थापन करनेमें आता है, और जब उस प्रयासमें नाभि और चक्षुके बीचमें एक चमकनेवाली तेजस्वी लकीर अखंड-रूपसे देखने लगे तब नाभिसे दृष्टि हटाकर छातीके मध्य भागमें स्थापन करनी चाहिये, और वहां भी जब इसी भांति तेजस्वी लकीर भासने लगे तब नासिकाके अग्रमें स्थापन करे । नासाग्रसे त्रिकुटीमें, वहासे भ्रमर गुफामें होते हुए अजरामर चक्ररूप सिद्धशिलामें और वहासे स्वात्म-अनुभवमें पहुँचा जाता है ।

इस अनुभव मार्गमें भक्ति है, वह एक महान् साधन है, भक्तिसे प्रेम प्रकट होता है, और प्रेमके द्वारा भी आत्माका साक्षात्कार हो सकता है । किसी शास्त्रके श्लोकपर विचार करते-करते गंभीर तहमें उतर जाता है, और उसके द्वारा भी आगे बढ़ सकता है ।

एक ऐसी भी रीति है कि जिसमें पद्मासनसे बैठकर जो विचार आवें उनको तटस्थ बैठकर देखा करे, परन्तु विचारोंको अटकने न दे । अभ्यासके प्रबल प्रयत्नसे विचारधारा स्वयं ठंडी पडने लग जाती है, और अन्तमें एकदम शान्त हो जाती है । विचारोंके शान्त होनेपर साधकको अलौकिक आनन्द होने लगता है । तब अखिल विश्वपर विशाल और उत्कृष्ट प्रेमकी दृष्टि हो जाती है । समान भाव तो सबमें रखने लगता है । अपने आपमें ईश्वर भावका उदय होने लगता है । ज्यों-ज्यों यह प्रयास बढ़ता है, त्यों-त्यों अन्तरमें आनन्दकी विशेष जागृति हो जायगी । इतना ही नहीं, बल्कि बाहर भी सब जगह आनन्दका ही अनुभव होने लगेगा । और अन्तमें वह पूर्ण आनन्दमय

वन जायगा । सब जगह ईश्वरभावको स्थापन करता हुआ अति प्रेममय वनकर, प्रेमकी दृष्टिसे विश्वका दिन रात अवलोकन करनेसे सहजानन्द प्रगट होता है, और वह वीतराग हो जाता है ।

पहले कहे गये प्रमाणानुसार साधकोंके लिये थोड़ी सी प्रक्रियाएँ संक्षेपमें बताई गई हैं । इन्हें विचारकर तथा उसी प्रकार मनन करनेसे अवश्य अलभ्य लाभ होगा । तथा अपरिमित सामर्थ्य पा सकेगा । योगका विषय अत्यन्त विशाल और गहन है, और इसे गुरुगमकी साक्षी विना सीख भी नहीं सकता । हठयोग, मंत्रयोग, लययोग और राजयोग इस भाति योग चार प्रकारोंमें विभक्त है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योगके आठ अंग हैं, और इनमें प्रत्येकको उत्तरोत्तर एकको एककी अपेक्षा है । प्राणायाम कई प्रकारोंसे हो सकता है, परन्तु उनमें पूरक, कुंभक और रेचक मुख्य हैं, भस्त्रिका आदि प्राणायाम भी उपयोगी हैं । प्राणायामको सहायता देनेके लिये नेति अर्थात् नाकमेंसे डोरा पिरोकर मुखद्वारासे निकालना; तथा धोती अर्थात् कपड़ेको पेटमें उतारकर मलका निकालना; नौली अर्थात् नलोंको घुमाकर फिराना, वस्त्रि यानी गुदासे मल साफ करना, तथा कपाल-भाति गजकरणी आदि हठयोगकी अनेक क्रियाएँ होती हैं । इसी प्रकार खेचरी-मुद्रा, महाबन्धमुद्रा, वज्रमुद्रा इत्यादि मुद्राएँ गुरुगमके विना न कर सकनेके कारण प्राणायाम आदि की बातें फिर बताई जायँगी, क्योंकि वे वस्तुएँ भी विशेष ज्ञेयरूप हैं । अतः उनको महात्मा पुरुषोंकी सगतिमें रहकर सीखना चाहिये । योगसे बढ़कर ससारमें कोई अन्य विद्या उत्तम नहीं है । जो पुरुष योगकी साधना करेंगे अन्तमें वे परमपदको पायेंगे, और कर्मोंसे मुक्त होंगे । अतः उनको कर्मबन्धके चार प्रकार समझना चाहिये जिनके ये प्रमेद हैं ।

कर्मबन्धके ४ प्रकार और दुःख सुख

इस समय अनेक मनुष्य नाना पाप करते देखे जाते हैं तथापि वे सुखी क्यों हैं ?

उन्होंने पुण्यरूपी बीज बोये थे, इसीलिये आज वे उनके सुखरूप फलोंको खा रहे हैं, परन्तु इस समय अन्य जीवोंको दुःख देकर पापके बीज बोते हैं, इससे भविष्यमें इसके अनन्तर उनके फल उन्हें दुःखरूप होंगे । इस प्रकार जो मनुष्य सुखी होकर भी पापिष्ठ होता है वह मनुष्य

“पापानुबंधी पुण्यवान्” समझा जाता है । इसीलिये कि इस समय पूर्वपुण्यके कारण सुखी है और वर्तमान पापके कारण भविष्यमें दुःखी होगा ।

कितनेक मनुष्य वर्मी होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य भी करते हैं, तथापि दुःखित क्यों है ?

इसका कारण यह है कि पहले उन जीवोंने पाप किये थे, अतः वर्तमानमें दुःख भोगते हैं, इतनेपर भी शुभ कार्य करते हुए इस समय पुण्य बांध रहे हैं । अतः वे आगे सुखी होंगे । ऐसे मनुष्योंको शास्त्रमें ‘पुण्यानुबंधी पापी’ कहा है । इसीलिये कि भूतकालके पापके कारण दुःख भोग रहे हैं, परन्तु वे वर्तमानके पुण्य कार्यके द्वारा भविष्यमें सुख भोगेंगे ।

तब क्या वर्तमान कालमें कोई मनुष्य दुःख भोगता हो और उसे भविष्यमें भी दुःख भोगना पड़े क्या ऐसा भी कोई नियम है ?

हा हा क्यों नहीं, बहुतसे मनुष्य पूर्वके पापके कारण इस समय दुःखोंको भोगते हैं इतनेपर भी इस समय अन्य जीवोंको दुःख देते हैं तो वे अगले जन्मोंमें भी दुःखी ही होंगे ।

ऐसे मनुष्योंकी शास्त्रमें क्या संज्ञा बताई है ?

वे ‘पापानुबंधी पापी’ अर्थात् पूर्वजन्ममें पाप किया था उसका फल तो भोग रहे हैं, और इस समय पाप करते हैं अगली उसका दुःखरूप फल भी भोगेंगे ।

तब क्या यह भी हो सकता है कि इस समय सुखी हो और आगे भी सुखी ही रहे ?

हा यह भी हो सकता है, भूतकालमें जीवने अन्य प्राणियोंको सुख देकर पुण्य बाधा है, वे अब सुखी हैं, और अब पुण्य बाधकर भविष्यमें भी सुखोंका ही उपभोग करेंगे ।

ऐसे पुरुषको शास्त्रमें क्या कहा है ?

इसे ‘पुण्यानुबंधी पुण्यवान्’ कहा है, क्योंकि पहले पुण्य करनेसे अब सुखी है, और वर्तमानमें पुण्य करता है जिससे आगे भी सुख ही पायगा ।

सार—यों कर्मोंके चार प्रकारके अनुबंध होते हैं, अनुबंध का अर्थ वह बंध है जिसका फल आगे भोगा जाता है । अच्छा अनुबंध होनेपर

अगाढी सुखोंका उपभोग करेगा । अशुभ अनुबंध हो तो अगाढी दुःख भोगना पड़ेगा ।

(१) 'पापानुबंधी पाप' इस समय दुःख और पीछे भी दुःख ।

(२) 'पापानुबंधी पुण्य' इस समय सुख और पीछे दुःख ।

(३) 'पुण्यानुबंधी पाप' इस समय दुःख और फिर सुख ।

(४) 'पुण्यानुबंधी पुण्य' इस समय सुख और फिर भी सुख ।

इस प्रकारके कर्मोंसे या तो दुःख मिलता है या सुख मिलता है, परन्तु मोक्षके अव्यावाध सुख जो कि कमी समाप्त नहीं होते, ऐसा आत्मिक सुख पानेके अर्थ शारीरिक सुखोंका भोग छोड़ना चाहिये । अर्थात् पाप पुण्यका क्षय करके आत्मस्वरूपमें रहना सीखिये, और किसी भी प्रकारका अनुबंध न बाधना चाहिये । यदि अनुबंध डालना हो तो पुण्यका ही बाधना चाहिये । पापका अनुबंध तो बिल्कुल ही न डालना चाहिये क्योंकि पुण्यके अनुबंधसे कुछ ऐसा बल प्राप्त करता है कि जिससे कर्मोंका क्षय भी कर सकता है ।

॥ अथाऽऽलोचनापुष्पाञ्जली योगस्य पुष्टये ॥

वीतरागोऽसि विज्ञानमयो गुरुवरोऽसि त्वम् । गुणागारोऽसि देवेश ! सदा भव्यावने रतः ॥ १ ॥ इत्थ ते स्मरणान्नित्यं, नरा यान्ति भवाम्बुधे । पार सुखेन श्रीवीर ! नान्योपायोऽस्ति भूतले ॥ २ ॥ शुभाऽऽनन्दस्य केलिस्त्वं, शुणोत्तमगृहं जिन ! सुरासुरनरैस्त्वं हि, सेव्योऽस्यवनिमण्डले ॥ ३ ॥ त्वदीये चरणाम्भोजे, मतिर्मे स्यादकामत । सर्वोच्चकोऽसि सर्वज्ञो, रक्ष ससार-सर्पतः ॥ ४ ॥ महोदधि कलाबुद्धेरादर्शस्त्वं शुभस्य च । आचारस्याऽनव-द्यस्य, सद्यतेर्दुःखमञ्जक ॥ ५ ॥ वैद्यो लोकत्रयस्यैव, रत्नाकर ! जयोऽस्तु ते । श्रीशो जिनवरोऽसि त्वं, कृपाकर ! दयानिधे ! ॥ ६ ॥ कर्मघ्नो जातसर्वज्ञ ! विज्ञप्तिर्मे त्वयि प्रभो ! वीतरागमयोऽसि त्वं, दुर्बुद्धेर्मे निशामय ! ॥ ७ ॥ विज्ञोऽसि हे प्रभो ! देहि, वर चाभयदं शुभम् । पित्रोरग्रे शिशुः स्पष्टं, नोच्चारयति किं पुन ॥ ८ ॥ मोदाय तस्य किं लीला, न भवेत्त्वं विचारय । हे मन ! स्वमृत्तं च, रीतिं चैव स्वकीयकीम् ॥ ९ ॥ नम्रो भूत्वा स्वयं प्रीतिं, विभो कुरु मुदाऽनिशम् । भवेऽस्मिन्नहं शुद्धेन, मनसा दत्तबाधु किम् ॥ १० ॥ दानं किथित्सदाचारो, ज्ञान नैव तपश्च मे । पवित्र नो मनो मेऽलं, कथमारा-पये विभुम् ॥ ११ ॥ अद्यापि वासनाहानिर्न जाता पुद्गलेषु च । भ्रमान्मे

भ्रमणं मिथ्या, संसाराब्धौ दयानिधे ! ॥ १२ ॥ क्रोधाग्निना प्रदग्धोऽहं, दिवा-
 रात्रि शुभाशुमे । लोभोरगेन सन्दग्धो, देहि मे ज्ञानमेपजम् ॥ १३ ॥ अभि-
 मानग्रहग्रस्तश्चाज्ञानवशतो ह्यहम् । जायते न गुरो ! ज्ञानं, कपटावृतचेतसः
 ॥ १४ ॥ जगत्त्रय मया किञ्चिन्न कृतं परहितं विभो ! शोकमागरमग्रस्य, सुखं
 मे स्यात्कथं किल ॥ १५ ॥ मादृशस्य नरस्यात्र, जातं जन्म मुधैव च ।
 मन्यता पूर्तये शश्वज्जिनदेव ! भवस्य च ॥ १६ ॥ दर्शनं च त्वया दत्तं,
 स्वमुखस्यैव निर्मलम् । सुस्थिरो भवताचित्ते, मदीये जायते फलम् ॥ १७ ॥
 आनन्दरससंमग्ने, न भवेत्सत्यवर्तनम् । ममास्ति हृदयं वज्रसमं जानीहि
 सत्प्रिय ! ॥ १८ ॥ दुर्लभं च मया प्राप्तं, जानरत्न दयाकर ! भ्रमणे बहुदिना-
 ज्जाते, न निवृत्तो भवो मम ॥ १९ ॥ नष्टं मे ज्ञानरत्नं च, सदाऽऽलस्यप्रभा-
 वतः । कस्यान्तिकमुपागम्य, रारटीमि मुहुर्मुहुः ॥ २० ॥ जगतो वञ्चनायैव,
 वैराग्यं विधृत मया । हास्यमर्थे भवे जात, धर्मलेशं न लब्धवान् ॥ २१ ॥
 मदीये रसनाग्रे च, विद्या वसति निर्मला । तथापि कलहो नित्यं, ज्ञानादिगुण-
 नाशकः ॥ २२ ॥ तथापि निगृहीतश्च, जातोऽहं तेन मे रति । हास्ये प्रज-
 ल्पिते चैव, जायते च महान्प्रभो ! ॥ २३ ॥ भ्रमणोद्दीयतेऽप्यस्मिन्, खगवज्जीवो
 हि नित्यशः । अतोऽहं चाधमो लोके, सुखं त्यक्तं विचारय ॥ २४ ॥ सदाऽ-
 न्यान्दूषयित्वाऽहं, मन्ये स्वमुखनिर्मलम् । परदारान्विलोक्यैवं, जाते नेत्रे च
 वैकले ॥ २५ ॥ परनिन्दारतत्वेन, चित्त मे मलिनं गुरो ! कस्माद्धितं भवेन्मेऽद्य,
 न जातं विमलं मनः ॥ २६ ॥ गुप्ता वै डाकिनी चैका, तथैको रतिपोऽर्दकः ।
 मत्प्रतिज्ञा तदायत्ता, कदापि न च तिष्ठति ॥ २७ ॥ करोमि प्रकटं तुभ्यं,
 लज्जा स्वीया गुरोऽधुना । त्वया तु ज्ञायता सर्वं, जगत्कर्म दयानिधे ! ॥ २८ ॥
 गुरोर्वचनमत्यन्तं, मया त्यक्तं च हे प्रभो ! तथा सच्छास्त्रवचनं, मिथ्या बुद्ध्या
 हितं परम् ॥ २९ ॥ दुष्कर्मनिरतो नित्यं, दुस्सङ्गी च तथैव हि । मिथ्यात्वपङ्क-
 सलिप्तमधमं विद्धि मा गुरो ! ॥ ३० ॥ मते भ्रमो न मे नष्ट इति वेद धिया
 गुरो ! त्यक्तं लब्ध्वा च त्वा देव ! निखिलं भवकष्टकम् ॥ ३१ ॥ अज्ञानजं च मे
 पापं, दृष्ट्वाऽज्ञानवशादहो ! हाहाकारस्तदा जातोऽनेनेति मयि नो सुखम् ॥ ३२ ॥
 मृगाक्षीकुचद्वन्द्वे मे, लग्नं चक्षुरहर्निशम् । यथा ध्यातं तथा लब्धं, न ध्यातः
 श्रीजिनेश्वरः ॥ ३३ ॥ कान्ताननं मनोहारि, दृष्ट्वाऽक्षिसुखमेधते । इति त्वयि
 परे लग्नं, मनो जातं क्वचिन्न मे ॥ ३४ ॥ सच्छास्त्रस्य च सिद्धान्तविधिं

श्रुत्वापि नो मयम् । संसारतारकं श्रुत्वा, ज्ञातं नो कारणं मया ॥ ३५ ॥ स्वाङ्गस्य
मयि नो भासो, जातेश्च सुमनोरमः । गुणौघश्च मयि स्वामिन् ! विमला नो रतेः
कला ॥ ३६ ॥ प्रभुत्वं न च मे जातं, स्वप्नेऽपि दृश्यता प्रभो ! तथापि गर्वसंवे-
शात्करिष्येऽहं कथं हितम् ॥ ३७ ॥ प्रतिक्षणमायुर्हसते, मनस्तापो न यात्यसौ ।
दुःखदा च जराऽवस्था, सम्पन्ना विषयादरात् ॥ ३८ ॥ निर्वर्तते न चाद्यापि,
तस्मात्त्वच्छरणागतः । मेषजेच्छा मदीयाऽस्ति, धर्मवृत्तौ न मे मतिः ॥ ३९ ॥
मोहरूपग्रहाविष्टो, न शिष्ट कोऽपि चाधुना । चैतन्येन समाविष्टो, लभते पद-
मन्ययम् ॥ ४० ॥ इत्याद्यमन्यमानोऽहं, गुरो ! रक्षां मयि कुरु । सन्मुखे त्वं
मदीये हि, स्थितो दैन्यविमोचकः ॥ ४१ ॥ तथापि दीनवाक्यानि, शृणोमि तव
संज्ञिधौ । धिक्कारं मे दयागार ! मुधा मे जननं भवे ॥ ४२ ॥ जिनसेवा कृता
नैव, सविधिगृहसेवनम् । तथा कर्म कृतं धर्मपालनं न क्वचित्कृतम् ॥ ४३ ॥
दत्त नो दानमत्युग्रं, न चित्ते स्मरणं तव । केवलं त्वयि चलद्रो, यथायोग्यं
निशामय ॥ ४४ ॥ नृदेहं दुर्लभं प्राप्य, तन्नाशश्च मया कृतः । यथैकाकी
नरोऽरण्ये, रोरवीति मुधा तथा ॥ ४५ ॥ प्रत्यक्षफलदातृत्वाद्धर्मं जैनं शुभं
सतम् । तत्र जाता च नो प्रीतिर्मदीया दुःखनाशिनी ॥ ४६ ॥ महामौर्ख्यं च मे
पश्य, यतो जातं भयं मुहुः । कल्पवृक्षं तथा कामदुघा प्राप्य द्वयं मया ॥ ४७ ॥
सहसा दुःखसमूहं च, सहमानेन नाशितम् । दुर्लभं जन्म प्राप्याशु, न मया
साधितं तपः ॥ ४८ ॥ रोगदुःखे निरुद्धे नो, दृष्टौ च सुखभोगकौ । इति मे
ह्यपराधः च, क्षमस्व कृपया गुरो ! ॥ ४९ ॥ अपमृत्युमयापत्तिनाशार्थं न कृतं
क्वचित् । कान्ताजनसमासक्तो, धनादेः सङ्ग्रहः कृतः ॥ ५० ॥ कारागृहसमा-
नारी, नरकागारखलप्रहा । तत्रासक्तमनाश्वाहं, न जिनं ध्यातवान् पुनः ॥ ५१ ॥
नो साधितं च साधुत्वं, सद्भुतिर्नो धृता मया । अतुल्या नार्जिता कीर्तिर्न परेषु
दया कृता ॥ ५२ ॥ परदुःख प्रहाणेच्छा, तथा दीनजने दया । स्वप्नेऽपि नोप-
कारश्च, कृतं न गुरुसेवनम् ॥ ५३ ॥ रत्नकल्पं नृजन्मादिप्राणीजनसेवया ।
नष्टं जातं मुधा विद्वन् ! तद्रक्षस्वाधुना गुरो ! ॥ ५४ ॥ वैराग्ये च नमायाते,
शास्त्रज्ञानं न जायते । कोपाविष्टं दुर्जनस्य, वाक्यं ना सोढुमर्हति ॥ ५५ ॥
आध्यात्मिकी च विद्या नो, नास्त्युत्तमकलाऽपि च । कथं भवाच्चे पार च,
गमिष्यामि सुबोधय ॥ ५६ ॥ भवान्तरे चोत्तमं कर्म, न कृतं किञ्चिदुत्तमम् ।
जन्मान्तरे करिष्यामि, नास्त्वाशा मे गुरो ! किल ॥ ५७ ॥ जितदेवेदं चाहं,
वीरः ३४

कष्टं न स्यात्कथं न हि । चोत्तमो यो भवारण्ये, नष्टः सोऽपि प्रजायते ॥५८॥
 चरित्रं चानेकविधं, कथं ज्ञेयं मयाऽनघ । मदीयमघमयं वृत्तं, न गुप्तं ते महा-
 प्रभो ! ॥ ५९ ॥ जगन्नयस्वरूपस्त्वं, प्रजानासि प्रभो ! ध्रुवम् । मार्गदर्शयिता
 त्वं हि, मनोऽभिप्रायवित्तथा ॥ ६० ॥ त्वत्समो नास्ति हे नाथ ! परो दुःख-
 प्रणाशक । दुरावस्थामहं प्राप्य, नो याचेऽन्यद्भ्रमादपि ॥ ६१ ॥ अर्हन्नोघा-
 त्मकं ज्ञानं, याचे त्वत्तो भवापहम् । शिवदो जगतामीश ! प्रार्थनैका प्रसाधय
 ॥ ६२ ॥ सर्वदुःखान्तरायं च, हर ! ज्ञानं प्रदीयताम् । कस्मिँश्चिद्विसे चित्ते,
 समुत्पन्नं ह्युपगुरौ ॥ ६३ ॥ कलकत्ताऽभिधे रम्ये, मतिर्मे सुलभा भवेत् ।
 यतो जगज्जलाम्भोधे, पारं यास्यामि यत्नतः ॥ ६४ ॥ समितौ सज्जनानां च,
 चित्तवृत्तं प्रमोदतः । प्रकटं करोमि सर्वज्ञ ! येनाप्यालोचना भवेत् ॥ ६५ ॥
 यथा चित्तप्रसादः स्यात्तथा कुरु महामते ! शब्दज्ञानं न मे चास्ति, तथा पिङ्गल-
 छन्दसाम् ॥ ६६ ॥ हंसकल्पो नरो यश्च, स पठेद्वितकाम्यया । वेदाँङ्गैर्मृगा-
 ङ्गाख्ये, वत्सरे निर्मिता त्वियम् ॥ ६७ ॥ वीरस्तुतेरध्यायस्य, टीका च पुष्प-
 भिक्षुणा । रचिता चेत्थममला, वीरसङ्घस्य तुष्टये ॥ ६८ ॥ गुरुर्मदीयोऽस्ति
 फकीरचन्द्रो, ज्ञानं मया लब्धमिदं यतश्च । वोधं च लब्ध्वा
 सुकियां करोमि, ततोऽ*मरत्वं च भवेत्स्फुटं मे ॥ ६९ ॥

इति श्रीमज्झातपुत्रमहावीरजैनसङ्घीयमुनिश्रीफकीर-
 चन्द्रजिच्छिष्यपुष्पभिक्षुविरचिताऽपूर्वशान्तिदा-
 ऽऽलोचना पुष्पाञ्जली समाप्ता ।

भगवान् महावीरकी वैराग्य भावना.

हो विदेजवां आज महावीर महावीर, हरदम हो लवों पर दमेतकरीर
 महावीर । आलमकी ज़िया रुहकी तनवीर महावीर, अदराककी जू इल्मकी
 तनवीर महावीर । आलमके लिए मशरिके खुरशीदेसदाकृत, दुनियाकेलिए
 मनलए इमगरे हकीकृत ॥ १ ॥ इक बार महावीर जवा पर अगर आया,
 उम हन्तिए यक्ताका पड़ा क्लवपै साया । हर जोफेअक्रीदत का हुआ जउसे
 मफाया, जगे अमली रुहकी हस्ती से छुटाया । क्या नामथा जिस नाममे

कुदरतकी झलक थी, क्या ज्ञात थी जिस ज्ञातमें फ़ितरतकी चमक थी ॥ २ ॥
 महसूस हुआ जब इसे दरपेश सफर है, मंजिल है कड़ी राहमें गुमराही का
 का डर है । दुनिया जिसे कहते हैं वह इक खानए शर है, आराम कहां
 दर्दोमुसीबतका यह घर है । सोचा के यह क्या है के हूं खुद में भी इसी
 में, नाफ़हमी से माखूज़ हूं राहते तल्बी में ॥ ३ ॥ जब गौर किया हस्तीए
 अशिया नज़र आई, दर असल अजब सैर सरापा नज़र आई । बच्चोंका
 घरोंदा सा यह दुनिया नज़र आई, मिट मिटके भी होती हुई पैदा नज़र आई ।
 जौहरके अरजका नहीं कुछ ठीक ठिकाना, गिरगटकी तरह रंग बदलता है
 ज़माना ॥ ४ ॥ **बेसबाती (अनित्यता)** हर रगेजहा अस्लमें बिजलीकी
 चमक है, जो शक़ हवेदा है वह शोलेकी लपक है । गुंचोंकी चटक है न वह
 फूलोंकी महक है, इक हस्तीएमोहूमकी यों ही सी झलक है । पल भरमे न
 वह शक़ न वह शान न सूरत, था वहमे नजर आखने देखी थी जो मूरत
 ॥ ५ ॥ हर चीज के जिस चीज़पै होनेका गुमा हो, बेहरकतो बेजान हो
 या साहिवेजा हो । इक शक़ हो तखीर हो हस्तीका निशा हो, कमजोर
 हो अहजोर हो बातावोतवा हो । वक्त आए तो फिर ज़ोर किसीका
 नहीं चलता, वह हुक्मेक़ज़ा है के जो टाले नहीं टलता ॥ ६ ॥ कहते
 हैं जवानी जिसे वचपनकी फ़ना है, पीरी जिसे कहते हैं जवानीकी क़जा है ।
 हर अहदमें इक लुफ़ है हर लुफ़ जुदा है, इक लुफ़में सौ दर्द हैं हरदर्द
 सिवा हैं । फिर दर्द के राहत कोई कायम भी कहीं है, क्या है जिसे "है"
 कहिए के है भी तो नहीं है ॥ ७ ॥ **बेपनाही (अशरणता)** मादर
 पिदर व दुखतरों फ़ज़िन्दो विरदार, याराने वफ़ादार रफीकान दिलावर ।
 ओरग कुलाहे मही सदकाने जवाहर, इन्सानोंकी फौजें हों के देवोंका हो
 लश्कर । होनी कभी टलती नहीं आपहुंचे जब इंजाम, हर सुबहके दामनसे
 है वावस्ता यटा शाम ॥ ८ ॥ कमजोर हो मजबूत हो वाशानो असर हो,
 सुफलस हो ग़दा हो कोई या साहिवेज़र हो । जगी हो फिरगी हो कोई रदके
 कमर हो, हो खारेनजर सबका के मंज़ूर नज़र हो । वक्त आया तो फिर नोए
 दिगर हो नहीं सकता, यमराजके पंजेने मफ़र हो नहीं नक़्ता ॥ ९ ॥ नरता
 है पितर वापसे रोक़ नहीं जाता, मा रोती है दम बेटेका थामा नहीं जाता ।
 मुंर तकते हैं सब पाससे धोला नहीं जाता, भाईसे भी भाईको बचादा नहीं

जाता । तदवीर किसी तरह किसीकी नहीं चलती, मौत ऐसी बला है के जो टाले नहीं टलती ॥ १० ॥ सदा कोई देता है के कुछ रदेबला हो, पढ़ता है अमल कोई के तासीर दुआ हो । कहता है तबीबोंसे के कुछ ऐसी दवा हो, झूठा किसी सूरतसे कही हुक्मकजा हो । होनी की मगर कोई दुआ है न दवा है, जो होना है आखिरको वही होके रहा है ॥ ११ ॥ फ़ितरतका तकाज़ा है के होकर ही रहेगा, जो जिसने किया है उसे भोगेगा सहेगा । कुछ डर नहीं काफ़िर जो मुझे कोई कहेगा, जिस रूपे बहा जाता है दरिया वह बहेगा । हामी कोई बंदा है किसीका न खुदा है, मम-रह है उसी फ़ैलका जो जिसने किया है ॥ १२ ॥ अज़तरावे दुनिया (संसारता) इस पर भी तो दिल बक्फ़े तमन्ना व तलब है, राहत जिसे कहते हैं मयस्सर ही वह कब है । इक आरजू सौ रजो मुसीबतका सबब है, ओर हसरतें लाखों हैं फिर एक एक ग़ज़ब है । वह कौन है जो शौक का शेदा नहीं होता, किस दिलमे यहा खूनेतमन्ना नहीं होता ॥ १३ ॥ मुफ़्तिसको अगर गम है के रोटी नहीं घरमे, जरदार है मुजतर हविसे दौलतो ज़रमें । इक दर्दकी तख़ीर है इक जौके दिगरमे, राहत न इसे है न उसे आठ पहरमे । इक आख तो फ़र्जन्दके अरमानमे नम है, औलादकी कमरतसे कही नाकमे दम है ॥ १४ ॥ आराम समझता है कोई मालको जरमो, कन्धे लिए फिरता है कोई दुख़्तोपिसर को । रोता है कोई फुरक़ते मज्गनजरको, तामीर कराता है कोई गुम्बदोदरको । यह मेरा है में इसका हूं यह मान रहा है, दुग दर्दके सामानको मुख जान रहा है ॥ १५ ॥ दिल शौम्मे रज़्ज है और शौक़ फ़िज़्ज है, आसोमे जो नम है किसी अरमानका गं है । राहत जिमे कहते हैं वह इक सत्रोमक़ है, हाल आपना मगर फ़रतेतमन्ना से जवूं है । इक आरजू पूरी हुई सौ करगई पैदा, आराम किर्गि ग़क़मे मिलने नहीं पाता ॥ १६ ॥ दुनिया और वहम हमदर्दी (अन्यन्वता) हर आत्मा दुनियामें अकेली है अज़लसे, । पावद तनामुग़ा है मगर बंद अमलसे । मर मरके कहीं-छुटती है यह नैद हमलमे, इक कुदतीसी लट्ती हुटे आती है अज़लसे । बीमारीमें आजिज रही दरमां तलबीमे, जब मर्गती है तो पाती है दुगजा बलबीसे ॥ १७ ॥ सब झूठे तादुक हैं गलत दवा, उम्फ़त, क़हनेकी मुदच्चत है दिगावेकी रिफ़ाक़त । बीमारी हो या

मौत हो या दौरे मुसीबत, मुमकिन ही नहीं उसमे किसी गैर की शरकत ।
 मुंह तकते हैं हैरतसे मदद कर नहीं सकते, मा वाप भी बेटेके लिए मर
 नहीं सकते ॥१८॥ **अलेहदगी बेइलायकी और तनहाई (एकत्वता)**
 ये महल्लोमकां हमने जो तामीर किए हैं, यह ऐशका सामान के दम जिसपे
 दिए हैं । यह लालो गुहर औरोंसे जो छीन लिए हैं, औलाद के जिसके लिए
 मर-मरके जिए हैं । हम जायेंगे ये साथ न जायेंगे हमारे, ये हमसे जुदा हैं यहीं
 रह जायेंगे सारे ॥१९॥ यह रूप यह रंग और यह नक़्शा ये ख़त व ख़ाल, है
 नूरके सांचेमें ढला आइने तमसाल । गो रूहसे मख़ल्लत नज़र आता है फ़िल्-
 ह्वाल, लेकिन है जुदा जानसे यह जानका जंजाल । यों आत्मा इस पैकरे-
 खाकी में वसा है, है आइनेमें अक्स मगर उससे जुदा है ॥ २० ॥ **नापाकी**
और ग़िलाज़त [अशुचिता] यह पैकरेखाकी के हर इक जिसपे फ़िदा
 है, हर शरूस्को मंज़ूर नज़र जा से सिवा है । कुछ गोश्त है कुछ खून है
 वलग़मसे भरा है, इक ज़रफ़े ग़िलाज़त है जो झिल्लीसे ढका है । बोल और
 निजासतके सिवा ख़ाक नहीं है, नापाक है इतना के कमी पाक नहीं है ॥२१॥
 मशहूरे ज़माना हो जो हुस्ने नमकीं से, दिल छीन लिया करता है जो शक़्के-
 हसी से । उसके ह्ये कोई ज़ख़म कटे जिस कहीं से, फ़व्वारह छुटे पीपका
 और खूका वहीं से । देखे न नज़र चाहनेवालोंकी पलटके, मक्खीके सिवा
 ग़ैर कोई पास न फटके ॥ २२ ॥ **आमद-ज़र्राते अमल [आस्रवता]**
 कर देते हैं ज़र्राते अमल रूहको नाचार, फल देके ही टलते हैं ये अग़्यार
 सितमगार । गो कर्म हैं दो किस्मके वदकारो निकोकार, होना ही मगर इनका
 है सद वाइसे आज़ार । इक इक नुक्ताए रूहपे बैठे हैं हज़ारों, उठता है अगर
 एक तो आजाते हैं लाखों ॥ २३ ॥ जो टलता है वह खूब झलक अपनी
 दिखाके, ग़ेजो ग़ज़वो किब्रसे दीवाना बनाके । जज़वो कशिशे ज़गे अमल हदसे
 बढ़ाके, खुद छोटता है लाखके फंदोंमें फँसाके । बंधती है योंही रूह इस
 आमदसे अमलकी, गर्दिश नहीं मिटती के यह है रोज़ अज़लकी ॥ २४ ॥
सहेबाव [संवरता] अब जब कमी इम मोहका कुछ ज़ोर घटा हो, खुश
 तालिशते दुस्मनेजा ज़ेर हुआ हो । उस वक्त कोई रहवरे हक़ राहनुमा हो,
 तय रदका कुछ होश ठिकाने हो बजा हो । जाने ही न दे ध्यानको ग़ैरोंकी
 फ़िजाने, रोके रबिशेइल्मको खुद उसकी ज़ियामें ॥ २५ ॥ **ज़र्राते अम-**
लका इख़राज [निर्जरा] काफ़ूर शबे कुफ़ हो मिटजाए जहालत, तावां

हो नूरेइल्म बड़े नूरेसदाकत । काबू हो हवासोपे हो दिल महवैरियाज़त, गुप्ति
 सुमति शील हो सन्तोष हो आदत । यह बाइसे सरगश्तगी फिर आप ही टल
 जाए, जराते अमल रुहके चुकोंसे निकलजाए ॥ २६ ॥ आमद भी रुके बंदे
 अमल छूटने लग जाए, फंदेसे खुले दाम कुहन टूटने लग जाए । ये मोह की
 मंदिराका घड़ा फूटने लग जाए, खुद आत्मा अपने ही मजे लूटने लग जाए ।
 फिर अपना तमाशा हो और अपनी ही नज़र हो, अगियारसे अगियारकी सोह-
 यतसे हज़र हो ॥ २७ ॥ आलिमे असबाव [संसार] यह जहा फानी
 जिमे नम कहते हैं समार, छ द्रव्य इकट्ठे हैं यह इक जावसद इसरार । फाइल
 चोटे रनका न कोई मालिको सर्दार, पैदा कभी होते हैं न मिटते हैं ये ज़िन-
 तार । न से कभी कम और सिवा हो नहीं सकते, बनते हैं बिगड़ते हैं फना हो
 नहीं सकते ॥ २८ ॥ पाच इनमे है बेहोश तो इक साहिबे अदराक, पाच इनमें
 मर्या एक मर्या गाली चलावाक । चार इनमे जुदा रहते हैं बेलौस रादा पाक,
 ये मिलते हैं आपसमें तो हो जाते हैं नापाक । इक मादह इक रुह जब
 हो जाते हैं मरालत, गोली न खुले ऐसी गिरह लगती है मज़बूत ॥ २९ ॥
 पाचों के जिनकी कोई रंगत है न सूरत, एक ऐसा के हर हिमको है वह
 बाधे लगता । कहते हैं उसे मादह सब अहले बसीरत, जब रुहसे मिलता
 है तो यह गोली है हालत । जा रुह तो वह जिम्म है और बद अमल है, जो
 तूने पा के छिप गयाद अजल है ॥ ३० ॥ वह आग गुलाबीरी वह अनार जो
 लपि है, उर शोग नज़र जो गरे नाविक फ़िगनी है । मंज़ूर मंज़ूर मनो
 न मंज़ूर मंज़ूर है पर सरनेदिलकज डन्गी दोनोंसे बनी है ।

वैशङ्कको अशकालमें लाया नहीं जाता, जुजु कश्फज़मीरी उसे पाया नहीं जाता ।
 इन्कार मगर रूहकी हस्तीसे ख़ता है, हर शैको फ़क़त इल्मने मालूम किया है
 ॥ ३४ ॥ होशो ख़िरदो इल्म फ़क़त रूह की है ज़ात, जुजु रूह किसी और को
 हासिल नहीं ये बात । लिपटी है अज़लसे जो उसे बंदकी आफ़ात, इनके ही
 सबब वहकी हुई फिरती है दिन रात । फिर भी सिफ़ते जात कमी जा नहीं
 सकती, वे होशको होश और ख़िरद आ नहीं असकती ॥ ३५ ॥ सब जड़ हैं
 मगर आत्मा है ज्ञानका भंडार, जो ज्ञान है और इल्म है चेतनका चमत्कार ।
 खुद इल्म भीमालूम का बाहोशो ख़बरदार, उस ज़ातमें मुमकिन ही नहीं शर-
 कते अग़ियार । पुद्गलने मगर ज्ञानको आवरण किया है, खुद भूलसे अपनी ये
 गिरफ़्तारे बला है ॥ ३६ ॥ इक बार अगर भूल कोई इसकी मिटादे, शक्कु
 आइनेमें इसकी कोई उसको दिखादे । खुद ज़ातका इसकी इसे दीदार करादे,
 यह बंद अमल काटसे फिर दममें उठादे । ज़ायिदनो मुरदनकी बला इक
 आनमे टलजाए, आज़ाद हो जू इल्मकी बंदिशसे निकल जाए ॥ ३७ ॥ दुनिया
 है अजब चश्म फ़रेब आइना ख़ाना, सौ बार यहा मिलके छुटा ऐशो
 ख़जाना । बार ऐसे वफ़ादार के बेमिस्लो यगाना, वह हुक्क के जिस हुक्क
 मुश्ताक़ ज़माना । मिल जायें यह आसान है दुश्वार नहीं है, मुश्कल तो
 फ़क़त ज़ातका अपनी ही यकी है ॥ ३८ ॥ रूहानियत या सिफ़ते ज़ाति
 [धर्म] कहते हैं जिसे धर्म वह कुछ और नहीं है, बस ज़ातका अपनी
 ही फ़क़त इल्मोयकी है । लारेव है इसमे न चुना और चुनी है, सच ऐसा
 के रोशन सिफ़ते मेहरेमवी है । भटकी है जो आपसे वही रह है नाशाद,
 और सुटवते यक़जाईसे है ग़ैरकी बरवाद ॥ ३९ ॥ परिणाम—यह राज़की
 सूरत थी जो पाबन्द हुआ थी, अब उठ गया पर्दा तो वही जल्बहनुमां
 थी । गो इल्म सरीहीकी अमी जू न ज़िया थी, लेकिन बरके दहरकी तफ़-
 सीर तो बा थी । देखा तो इन ओराक़ पे यह साफ़ लिखा है, भूला है जो
 आपको वह कर्मोंसे बधा है ॥ ४० ॥ भगवान् चिचार—भगवान् महावीर
 ये दर असल महावीर, मति-श्रुति-अवधिज्ञानकी थी रूहमें तनवीर । पटते
 ही यह समने बरके दहरकी तहरीर, है भूल खुद अपनी सबब ज़िह्तो तह-
 वीर । नोचा के अब इस मोहको निर्मूल करुंगा, फिर जन्म न हो जिससे
 वह चारित्र्य धरुंगा ॥ ४१ ॥ हु ज्ञान फ़क़त ज्ञानकी जू बनके रहूंगा, न
 रोप हू बेहोश का पाबंद न हूंगा । आज़ाद है फ़ितरत मेरी आज़ाद बनूंगा,

हूं पाक तो अब गैरकी शरकतसे वचूंगा । वह ज्ञात हूं रहता हूं मैं जो अपनी सफा मे, है अक्सफिगन चीज़ हर इक मेरी ज़िया में ॥ ४२ ॥ यह है सिफ़ते ज्ञात मिटाई नहीं जाती, पुद्गलसे किसी तरह दवाई नहीं जाती । सौ जग लगे फिर भी सफ़ाई नहीं जाती, यह शान यह एजाजनुमाई नहीं जाती । इस पर मिरी हस्तीमे है इक छुत्फ़ इक आनन्द, और ऐसा के जिसका कोई हमसर है न मानन्द ॥ ४३ ॥ थी भूल के था महवे तमाशाए जहा में, फिरता था तलाशो हविस कामो ज़वा मे । नादान था जो कैद था इस वंदेगिरा मे, गफ़लत थी ममय्यज़ ही न था सूदो ज़ियामे । आया है जो अब होश तो बेहोश न हूंगा, चिद्रूप हूं चिद्रूप ही मे मगन रहूंगा ॥ ४४ ॥ असवावो तआलुक़ जो वज़ाहिर थे किए दूर । दिल शर्मसे मजबूर न जज़वातसे मामूर । था जामए उरिया ही लिवासे तने पुरनूर, जो रूप यथाजात था वस था वही मंज़ूर । कहने को तसव्वुर था अहिंसा थी दया थी, फ़िलअस्ल वह इक रूह थी और उसमे सिफ़ा थी ॥ ४५ ॥ वह ज़ोर जो था वादे मुखालिफ़का रुका था, तूफ़ान जो उठा था अज़ल से वो थमा था । लहरोंमे जो था शोर वह ख़ामोश हुआ था, उस ज्ञानके सागरमे करार आया हुआ था । साकिन जो हुआ आव तो आव आगई ऐसी, साफ़ उसमे झलकने लगी जो चीज़ थी जैसी ॥ ४६ ॥ यह इलम सरीही था वस इक ज्ञान था केवल, सूरजसा निकल आया छुटा कर्मका वादल । हर सूक्ष्म-स्थूल हर इक आला व अस्फल, शै उसमे अया थी न था पर्दा कोई हायल । सर्वज्ञ हमदा हुए क्या उनसे छुपा था, जो आलिमे अस्वाव मे था जान लिया था ॥ ४७ ॥ खुश लहजा सदा एक तने पाकसे निकली, थी रुहकी आवाज़ मगर ख़ाकसे निकली । वह ख़ाक भी बेहतर कहीं अफ़लाकसे निकली, मसजूद जौहर साहिबे अदराकसे निकली । सिजदह उसे इन्सान भी करते थे मुल्क भी, फितरतकी ज़िया थी वह दक्कीकतकी झलक थी ॥ ४८ ॥ रूहोंका इधर पुण्य वचनका था उधर जोश, ख़िरनेलगी जब वर्गना मुननेलगे सब घोश । हर राज़ अया होगया आने लगा सन्तोष, सिजदेमे झुके जिन्नो वशर दोश सरे दोश । हा मेरे महावीर इस आवाज़के मदके, इस शक़का मायल हू इस अदाज़के सदके ॥ ४९ ॥

(फ़कीर मायल)

मङ्गलाचरणम् ।

सर्व एव हि जैनानां, प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न, यत्र न व्रतदूषणम् ॥ १ ॥

रत्नत्रयपुरस्काराः, पञ्चापि परमेष्ठिनः ।

भव्यरत्नाकरानन्दं, कुर्वन्तु भुवनेन्दवः ॥ २ ॥

[अर्हन् परमेष्ठी] ॐ निखिलभुवनपतिविहितनिरतिशयसप-
र्यापरम्परस्य, परानपेक्ष्यापर्यायप्रवृत्तसमस्तार्थावलोकलोचनकेवलज्ञान-
साम्राज्यलाञ्छनपञ्चमहाकल्याणाष्टकमहाप्रातिहार्यचतुस्त्रिंशदतिशय-
विराजितस्य, षोडशार्धलक्षणसहस्रांकितदिव्यदेहमाहात्म्यस्य, द्वादश-
गुणप्रमुखमहामुनिमनःप्रणिधानसंनिधीयमानपरमेश्वरपरमसर्वज्ञादिनाम-
सहस्रस्य, विरहितारिरजोरहःकुहकभावस्य, समवसरणसरोऽवतीर्णजग-
न्त्रयपुण्डरीकखण्डमार्तण्डमण्डलस्य, दुष्पाराजवंजवीभावजलनिमज्ज-
न्तुजातहस्तावलम्बपरमागमस्य, भक्तिभरविनतविष्टपत्रयीपालमौलिमणि-
प्रभाभोगनभोविजृम्भमाणचरणनक्षत्रनिकुरुम्बस्य, सरस्वतीवरप्रसादचि-
न्तामणेर्लक्ष्मीलतानिकेतकल्पानोकहस्य, कीर्तिपोतिकाप्रवर्धनिकामध्ये
नीरवीचिपरिचयखलीकारकारणाभिधानपात्रमन्नप्रभावस्य, सौभाग्यसौर-
भसपादनपारिजातप्रसवस्तवकस्य, सौरूप्योत्पत्तिमणिमकरिकाघटनत्रि-
कटाकारस्य, रत्नत्रयपुरःसरस्य, भगवतोऽर्हत्परमेष्ठिनो भूयो भूयः
स्मृतिं करोमीति स्वाहा । अपि च—

नरोरगसुराम्भोजविरोचनरुचिश्रियम् ।

आरोग्याय जिनाधीशं, करोम्यर्चनगोचरम् ॥ १ ॥

[सिद्धपरमेष्ठी] ॐ सहचरसमीचीनचार्वीत्रयविचारगोचरोचित-
हिताहितप्रविभागस्य, अत एव परनिरपेक्षतया स्वयंभुवः सलिलान्मु-
क्ताफलमिव उपलादिव च कीचनमदेवात्मनः कारणविशेषोपसर्पण-
वशादाविर्भूतमखिलबलविलयलब्धात्मस्वभावमसमसहायक्रममवधीरिता-
न्यसंनिधिव्यवधानमनवधिमयलसाध्यमवसितातिशयसीमानमात्मस्वरूपै-
कनिबन्धनमन्तःप्रकाशमध्यासितवन्तमनन्तदर्शनवैशद्यविशेषसाक्षात्कृ-
तसकलवस्तुसर्वस्वमनवसानसुखस्रोतसमर्पयन्तवीर्यमचाक्षुषसूक्ष्मावभास-
मसदृशाभिनिवेशावगाहमलघुव्यपदेशमपगतवाधापराकारसंक्रममतिवि-
शुद्धस्वभावतया, निवृत्ताशेषशारीरद्वारतया च, मनाञ्जुक्तपूर्वावस्थान्त-
रमरूपरसगन्धशब्दस्पर्शमशेषभुवमाशिरःशेखरायमाणपदविश्वंभरमुप-
गान्तसकलसंसारदोषप्रसरं, परमात्मानमुपेयुषो गुरुणापि प्रतिपन्नगुरु-
भावस्य रत्नत्रयपुरःसरस्य भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनो भूयो भूयः स्मृतिं
करोमीति स्वाहा, अपि च—

प्रलकर्मविनिर्मुक्ताज्ञलकर्मविवर्जितान् ।

यत्नतः संस्तुवे सिद्धान्, रत्नत्रयमहीयसः ॥ २ ॥

[आचार्यपरमेष्ठी] ॐ पूज्यतमस्य उदिगेतोतदिकुलशीलगुरु-
परम्परोपात्तसमस्तैतिह्यरहस्यसारस्य, अध्ययनाध्यायविनियोगविनयनि-
यमोपनयनादिक्रियाकाण्डनिष्णातचित्तस्य चातुर्वर्ण्यसघप्रवर्धनाधुरंधरस्य,
द्विविधात्मधर्मावबोधनविधूतैहिकव्यपेक्षासम्बन्धस्य, सकलवर्णाश्रमसम-
यसमाचारविचारोचितवचनप्रपञ्चमरीचिविदलितनिखिलजनतारविन्द-
नीमिथ्यात्वमोहान्वकारपटलस्य ज्ञानतपःप्रभावप्रकाशितजिनशासनस्य
शिष्यमम्पदाशेषमिव भुवनमुद्धर्तुमुद्यतस्य भगवतो रत्नत्रयस्य पुरःसर-
स्याचार्यपरमेष्ठिनो भूयो भूयः स्मृतिं करोमीति स्वाहा । अपि च—

विचार्य सर्वमैतिह्यमाचार्यकमुपेयुषः ।

आचार्यवर्यार्चामि, सञ्चार्य हृदयाम्बुजे ॥ १ ॥

[उपाध्यायपरमेष्ठी] ॐ श्रीमद्भगवदहर्द्वदनारविन्दविनिर्गत-
द्वादशांगचतुर्दशपूर्वप्रकीर्णविस्तीर्णश्रुतपारावारपारङ्गमस्य, अपारसम्प-
रायारण्यविनिर्गमानुपसर्गमार्गणनिरतविनेयजनशरण्यस्य दुरन्तैकान्त-
चादमदमपीमलिनपरवादिकरिकण्ठीरवोत्कण्ठकण्ठारवायमाणप्रमाणनय-
निक्षेपानुयोगवाग्व्यतिकरस्य, श्रवणग्रहणावगाहनावधारणप्रयोगवाग्मि-
त्वकवित्वगमिकशक्तिविस्मापितविततनरनिलिम्पाम्बरचरचक्रवर्तिसीम-
न्तप्रीतपर्यस्तोत्तंसस्रक्सौरभाधिवासितपादपीठोपकण्ठस्य व्रतविधानव-
द्यहृदयस्य भगवतो रत्नत्रयपुरःसरस्य उपाध्यायपरमेष्ठिनो भूयो भूयः
स्मृतिं करोमीति स्वाहा । अपि च—

अपास्तैकान्तवादीन्द्रानपरागमपारगान् ।

उपाध्यायानुपासेहमुपायाय श्रुताप्तये ॥ १ ॥

[सर्वसाधुपरमेष्ठी] ॐ विदितवेदितव्यस्य बाह्याभ्यन्तराचरण-
करणत्रयविशुद्धिनिपथगापगाप्रवाहनिर्मूलितमनोजकुजकुटुम्बाडम्बरस्य
अमराम्बरचरनितम्बिनीकदम्बनदप्रादुर्भूतमदनमदमकरन्ददुर्दिनविनो-
दारविन्दचन्द्रायमाणोदितोदितव्रतव्रातापहसितार्वाचीयकामनचरित्रच्यु-
तविरश्चिविरोचनादिवैखानसरसस्य, अनेकशस्त्रिभुवनक्षोभविधायिभिर्म-
नोगोचरातिचरैराश्चर्य्यप्रभावभूमिभिरनवधारितविधानैस्तैर्मूलोत्तरगुण-
ग्रामणीभिस्तपःप्रारम्भैः सकलैहिके सुखसाम्राज्यवरप्रदानावहितायाताव-
धीरितविस्मितोपनतवनदेवतालकालिकुलविलुप्यमानचरणसरसिस्तृपरा-
गस्य निर्वाणपथनिष्ठितात्मनो रत्नत्रयस्य पुरःसरस्य भगवतो लोके सर्वे-
साधुपरमेष्ठिनो भूयो भूयः स्मृतिं करोमीति स्वाहा । अपि च—

बोधापगाग्रवाहेण, विध्यातानगवह्वयः ।

विध्याराध्यांग्रयः सन्तु, साध्यबोधाय साधवः ॥ १ ॥

[सम्यग्दर्शनम्] ॐ जिनजिनागमजिनधर्मजिनोक्तजीवादित-
त्वावधारणद्वयविजृम्भितनिरतिशयाभिनिवेशाधिष्ठानासु, प्रकाशितशं-
काप्राकाश्यावह्लादनकुमतार्तिशल्योद्धारासु, प्रशमसंवेगानुकम्पाऽऽस्ति-
क्यस्तंभसंभृतासु, स्थितिकरणोपगूहनवात्सल्यप्रभावनोपचरितोत्सवस-
म्यस्यासु, अनेकत्रिदशविशेषनिर्मापितभूमिकासु, सुकृतचेतःप्रासादपर-
म्परासु कृतक्रीडाविहारमपि च, यन्निसर्गान्महासुनिमनःपयोधिपरिचि-
तमशेषभरतैरावतविदेहवर्षधरचक्रवर्तिचूडामणिकुलदैवतं, अमरेश्वर-
मतिदेवतावतंसकल्पवल्लीपल्लवं, अम्बरचरलोकहृदयैकमण्डनं, अपवर्ग-
पुरप्रवेशागण्यपण्यात्मसात्करणसत्यंकारं, अनुलङ्घ्यदुर्धनघटादुर्दिने-
ष्वपि जन्तुषु, ज्योतिर्लोकादिगतिगर्तपातनमकाण्डभेदनमामनन्ति
मनीषिणस्तस्य संसारपादपोच्छेदप्रथमकारणस्य सकलमंगलविधायिनः
पञ्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवतः सम्यग्दर्शनरत्नस्य पुनः पुनः शुद्धिं
करोमीति स्वाहा । अपि च—

मुक्तिलक्ष्मीलतामूलं, युक्तिश्रीवल्लरीवनम् ।

भक्तितोऽर्हामि सम्यक्त्वं, भुक्तिचिन्तामणिप्रदम् ॥१॥

[सम्यग्ज्ञानरत्नम्] ॐ यन्निखिलभुवनतार्तीयलोचनं, आत्महि-
ताहितविवेकयाथात्म्यावबोधसमासादितसमीचीनभावं, अधिगमसम्य-
क्त्वरत्नोत्पत्तिस्थानं, अखिलास्वपि दशासु क्षेत्रज्ञस्वभावसाम्राज्यपरम-
राज्यञ्चनं, अपि च यस्मिन्निदानीमपि नदीस्नातचेतोभिः सम्यगुपाहितो-
पयोगममार्जने द्युमणिमणिदर्पण इव साक्षाद्भवन्ति ते ते भावैकसम्प्र-
त्ययाः स्वभावक्षेत्रसमयविप्रकर्षिणोऽपि भावास्तस्यात्मलाभनिबन्धभय-

हेतुविहितविचित्रपरिणतिभिः, मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलैः पञ्च-
तयीमवस्थामवगाहमानस्य सकलमङ्गलविधायिनः पञ्चपरमेष्ठिपुरसरस्य
भगवतः सम्यग्ज्ञानरत्नस्य पौनःपुन्येनादरणं करोमीति स्वाहा । अपि च—

नेत्रं हिताहितालोके, सूत्रं धीसौधसाधने ।

पात्रं पूजाविधेः कुर्वे, क्षेत्रं लक्ष्म्याः समागमे ॥ १ ॥

[सम्यक्चरित्रम्] ॐ यत्सकललोकालोकवलोकनप्रतिबन्ध-
कान्धकारविध्वंसनं, अनवद्यविद्यामन्दाकिनीधरं, अशेषसत्त्वोत्सवानन्द-
चन्द्रोदयं, अखिलव्रतगुप्तिसमितिलतारामपुष्पाकरसमयं, अनल्पफल-
प्रदायितरुःकल्पद्रुमप्रसवभूमिमस्मयोपशमसौमनस्यवृत्तिधैर्य्यप्रधानैरनु-
ष्ठीयमानमुगन्ति सद्दीमनाः परमपदप्राप्ते. प्रथममिव सोपानं, तस्य
पञ्चतयात्मनः सर्वक्रियोपशमानिशपावनस्य, सकलमङ्गलविधायिनः
पञ्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवतः सम्यक्चरित्ररत्नस्य सम्यगवधारणं करो-
मीति स्वाहा । अपि च—

धर्मयोगिनरेन्द्रस्य, कर्मवैरिजयार्जने ।

शर्मकृत्सर्वतत्त्वानां, धर्मधीवृत्तमाश्रये ॥ १ ॥

जिनसिद्धसुरिदेशकमाधुश्रद्धानवोदरत्नानाम् ।

कृत्वाष्टतयीं स्मृतिं विदधामि ततः स्तवं युक्त्या ॥ २ ॥

अथ ममाक्रन्दनकाव्यम् ।

श्रीमद्वन्धपदारविन्दयुगले ध्यानैकवेद्योऽस्ति यो. व्याप्तं येन चग-
चरात्मकमिदं धीरं यथा नर्पिषा । यद्गता तरणिविभाति दहनध्व-
न्दनिशान्धापहन्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा जनेन्दुसीमां जित्तन

॥ १ ॥ संसारोरगवैनतेयसदृशो विज्ञानकोशालयः, करुणद्रुवजिनाट-
 वेश्च हुतभुग् ज्वालाजटालावृतः । वीजं धर्मतरोश्च विश्वजलधौ पोतो-
 ऽस्ति यस्सेविनां, ध्येयस्तं मुनयो भजन्तु नितरामानन्दकन्दालयम्
 ॥ २ ॥ पञ्चक्लेशनिरासवासरमणिर्विज्ञानवाराम्बुधिर्भव्याभीष्टशतप्रपूरण-
 विधौ चैतन्यचिन्तामणिः । सज्जैनेप्सितसाधुभक्तिनलिनीव्याक्लेशहेतू-
 दयः, सोऽस्माकं कुरुतात्कपायशमनं श्रीमोज्जिनेन्द्रः प्रभुः ॥ ३ ॥
 जैना भिक्षुवराः ! पिताऽस्ति परमोऽस्माकं हि वीरो जिनो, यो दीपो-
 त्सवसज्ञके शुभदिने निर्वाणतामाप्तवान् । योऽन्ते नो निगमागमादि-
 जनितज्ञानात्मके चक्षुषी, प्रादात्सयमिनो विधाय सुखदं ध्यायन्त्व-
 तस्तं विभुम् ॥ ४ ॥ धर्मज्ञानचरित्रसयमतपोयोगाङ्गभावानदात्, यो
 नो जैनमतावरोधनकरप्रध्वंसनार्थं विभुः । हित्वा तौश्च वयं भवाब्धि-
 पतिताः किञ्चिन्न कर्तुं क्षमास्तस्मादुक्तविधौ समाहितधियो यत्नं च
 कुर्मो मुहुः ॥ ५ ॥ मायाजालमपास्य चात्मनि मनस्संधीयते योगिभि-
 र्योगाभ्यासतपोऽपरिग्रहबलात्सत्सङ्गतेः सवरात् । ते विघ्ना जिनपाद-
 पद्मरजसः सेवानुरक्तस्य च, तस्मात्तान् परिहृत्य चैक्यकरणे चेतस्स-
 माधीयताम् ॥ ६ ॥ चक्रे द्वादशधा तपोबलमदो दत्त्वा तपस्यान्वि-
 तान्, द्वारा गुप्तधिया विवेकपटवो जाता विरक्ता यतः । शीलदे-
 निलयाश्च चेतनगुणैरात्मीयभावाश्रयास्तस्मादात्मविचारणं मुनिवरा
 दृष्टाङ्गसिद्धिप्रदम् ॥ ७ ॥ स्याद्वादो विदुषां हिताय गदितोऽनेकान्त-
 वादमन्था, सिद्धान्तप्रतिपादनं मतभिदां येनाक्षयं जायते । सर्वं तच्च
 विहाय मोहजलधौ मग्ना वयं दुस्तरे, रागद्वेषअपाकुले च मुनयो भव्यं
 कुतो नो भवेन् ॥ ८ ॥ मायानिर्मितशोकसारविषये वैराग्यमेवाभयं,

दत्त्वा नश्च महाव्रतादिनियमानष्टप्रवाक्योस्तथा । ससारे जिनदेवधर्म-
 तरणिं प्रादादथो सयमान्, तं साधुं सुखसागरं प्रतिपदं ध्यायन्वतिप्रे-
 मतः ॥ ९ ॥ अहिंसा तथा सत्यमस्तेयमाहुर्महद्ब्रह्मचर्यं सुनिर्वाणहे-
 तुम् । यतस्तत्त्वबोधस्समुत्पद्यते च, ह्यतो रक्षणीयाश्च ते भिक्षु-
 वर्यैः ॥ १० ॥ यस्यामोघात्मशक्तिं प्रबलगुणगणैर्नो प्रवक्तुं समर्था,
 नास्माकं साधुबोधस्तदनु च कथने तत्स्वरूपस्य तत्त्वम् । तस्य
 ज्योतिःप्रवाहं प्रबलगुणकरं वक्तुमीशाः कथंचिन्नो वा घाता-
 ख्यशक्तौ मतिरपि सुतरां नेदृशी तादृशी च ॥ ११ ॥ श्राम-
 ष्यप्रतिपालनाय सुधिया जातावतारा वयं, कामक्रोधविमोहलोभमम-
 तामानावरोधाशयाः । चेतः सघपदारविन्दयुगले जित्वेन्द्रियग्रा-
 मकं, संसारानृतभोगरोगशमने विद्यौमये धार्यताम् ॥ १२ ॥
 कामक्रोधविमर्दनेन च पुनर्लोभः समुत्पद्यते, तस्मान्मोहसमुद्भवः स्मृति-
 हरो विज्ञाननाशस्ततः । पश्चाद्धर्मविपर्ययोऽनृतमयी भोगैषणा
 जायत, इत्थं दुःखमये विचित्रविषये जीवोऽनिशं बध्यते ॥ १३ ॥
 आदाविन्द्रियनिग्रहे च विषया नश्यन्त्यनायासतः, काये चारुपरिग्रहादि-
 शमने ज्ञानोदयो भासते । पश्चात्कर्मसमुच्चयप्रणशन धर्मे प्रवृत्तिः
 स्थिरा, तस्मादिन्द्रियसंयमे हि मुनिभिश्चेतः प्रदेय सदा ॥ १४ ॥
 तच्छक्तेरात्मयोगात्सकलगुणमयः स्यात्प्रतापोदयश्च, तस्याग्रे चोत्थि-
 तायाः प्रचलति नितरा वर्द्धमानाः समस्ताः । जाते गीले महत्वे सक-
 लगुणविधेः सुप्रवाहं नियुज्य, वीर्यं चान्तेऽवरोधं कृन्मतिविमलं
 नो मनः शान्तिमत्वम् ॥ १५ ॥ चित्तं मे विमलायत जिनवरे लग्नं
 गुरोर्भाषनात्, सेवाभावनत् च सयमवल प्रोत्कृष्टमग्रेऽकरोत् । रक्ष्यं

संघवलं प्रतापसहितं कार्यं सुवाक्यार्चनमीर्षाशून्यवलं विधातकवलं
 तत्वात्मकं धार्यताम् ॥ १६ ॥ धैर्येण धमया विभान्ति मुनयः कञ्जै-
 र्यथाम्बाशयाः, सत्यासत्यविमर्शनेन विषयासक्तं मनः शाम्यति ।
 तच्छान्तेः सकलेन्द्रियाणि विषमाच्छाम्यन्त्यसद्भावनात्, साक्षात्कारतरं
 भवेद्भृदि पुनरूपं परस्यात्मनः ॥ १७ ॥ दृश्यादृश्यमिदापवारणकरे
 लोलायुषश्चेतसा, सौत्राः सच्चरितामृतादिविलसच्छास्त्राश्रये स्थीयताम् ।
 चार्वाचारविचारसारपटवो येनाखिलाऽभीष्टदा, तस्मिन् ज्ञानमये जगत्प-
 नुद्दिन सत्संयमैरन्विताः ॥ १८ ॥ रुद्धं सर्वमनर्थकं भगवता हिंसावलं
 नर्कदं, साधूनां प्रबलारिनाशनकरं साध्वीगणानां तथा । तीव्र भावक-
 षायकादिशमनं तत्त्वानुरूपं महत्तीर्थं स्थापितवान् स्वनामविजितं सार्थ-
 क्यमेवं कृतम् ॥ १९ ॥ तत्कालीनगुणानुरूपमभिधां बोधात्मिकीं
 नूतनां, संघे सस्थितिमेकतां सुमधुरां कृत्वा स्वधर्मार्थिने । योग्यत्वं
 समये विधाय हृदये जाता यतो योगिनः, सूत्रोक्ते वचने कुरुध्वम-
 निशं विश्वासमेवं मुहुः ॥ २० ॥ येनोद्धातवलं च हिसकवल पूर्णा-
 त्मना सम्मुखो, भूत्वा नष्टतरं कृतं सुमनसा रुद्धं च मिथ्यावलम् ।
 शुद्धश्रावकश्राविकागणमयं संस्थाप्य तीर्थं शुभं, श्रीतीर्थङ्करनाम स्वं
 सुललितं सार्थक्यमेवाकरोत् ॥ २१ ॥ तत्काले जनता स्वधर्मनिरता
 सङ्घे सदा सम्मता, भावैक्यस्य रसस्य पानमसकृद्वत्पायित प्रेमतः ।
 आज्ञा विश्वहिता सुबोधजननी संस्थापिताऽमानदा, धैर्यं शौर्यमथा-
 वलम्ब्य सुखदं प्रद्योतितं नो मुदे ॥ २२ ॥ धैर्यादेर्वलधारणं च
 विषयासक्तेन्द्रियाणां गणं, रुद्धा योगतपोऽसिना च जगतो जन्य महान-
 नर्थदम् । दुःखापायकरे तमोऽपहरणे ज्ञाने मनो दीयतां, स्याच्चित्तं

सकलेन्द्रियैः सह ततः शान्तं प्रयास विना ॥ २३ ॥ पश्चाच्छान्ति-
गत मनो न विषये लभ्यं कदाचिद्वेत्पूर्वाचार्य्यवरैः सुसंयमरतैरित्येव-
मुक्तं पुरा । साधूनां जगदन्तरायगमने मोक्षाप्तये साधनं, हित्वाऽऽ-
न्तिकरान् समस्तविषयाश्चेतो गिरौ स्थाप्यताम् ॥ २४ ॥ कामिन्याः
कनकात्कपायविषयाद्ये साधवो विभ्यति, जीवात्राणकरादसत्यवचना-
दज्ञानकृष्णोरगात् । स्वाद्वन्नागनतः परिग्रहरतात्ते भव्यभावागया, लोके
भव्यजनानवन्ति सततं सद्बोधतत्वामृतैः ॥ २५ ॥ तेजस्तस्य प्रकाशता
गतमदो भव्याशयानां हृदि, काण्डं भीषणवत्त्वमत्र गहनं सस्थापितं
संयमे । जैनाचार्य्यवरैः परस्परमथो संस्थाप्य चैक्य बल, सयुक्ताखिल-
शक्त्यमोघसहिता संघादिविद्युत्प्रभा ॥ २६ ॥ विद्युच्छक्तिरिवारविन्द-
हृदये प्रोद्भासिता येन नः, सद्ये शक्तिमदोच्चयोऽतिकृपया जाता यत-
श्चैकता । तां विस्मृत्य च मोहमानममताक्रान्ता वय दुःखिनस्तामुद्भा-
वयितुं मुदुर्यतिवरा यते मनो धीयताम् ॥ २७ ॥ पूर्वाचार्य्यगणैः पर-
स्परमदश्चैक्य सुसस्थापित, शक्त्यानन्तप्रवाहसद्वृत्तदितः शक्तिः समु-
त्पादिता । वीरं शासनमेव निम्नपतित येनोद्धृतं शान्तित, एतावन्नहि
विन्तु शासनवरं सवर्द्धितं न्यायतः ॥ २८ ॥ योगामक्तधियो जिने-
न्द्रमृदुलाग्भोजांग्रिसेवारता, मिथ्यात्वादिनिग्नममर्षविषयाः कारुण्यवन्तो
दयाम् । धृत्वा चेतसि वो निधाय च गुरोर्निर्द्वंद्वपादाम्बुज, व्याख्या-
नाय निबन्धरूपममल एाकन्दनाख्य ब्रुवे ॥ २९ ॥ ॥ इति प्रस्ता-
वना ॥ अथाऽनघमयेक्षते च महती हानिः समाजस्य च, भाग्यान्म-
न्दमयादुतापरयुगाद्यच्छासनाख्यं बलम् । क्षीणत्व प्रतिपद्यतेऽनुदिवसं
न ज्ञायते कारण, दृष्ट्वाग्भविधौ च कष्टमधिकं नवर्धते हानिकृत्
॥ ३० ॥ ईर्ष्याकारणतो न कोऽपि कमपि वृत्ते न नग्नन्यते, दृष्ट्वेदं
वीर २५

मतभेदकारकमिदं चेतस्ततो धावति । विद्याऽपि हसते तथाप्यनयतो
धर्मो विलुप्तो भवेन्न्यायान्यायविचारदुर्बलतरो जातोऽधुना बुध्यताम्
॥ ३१ ॥ जातोऽयं मतभेदभेदकवशादाचारभेदोऽपि च, संख्या
त्रिंशतितोऽपि जातमधिकं किं वर्णयामो वयम् । साम्प्रदायिकभेद-
वेशकरणादाचारभेदोऽपि च, ज्ञात्वैव शमसाधनेऽनुदिवसं धर्मे प्रवृ-
त्तिर्दमे ॥ ३२ ॥ दृष्ट्वेमं विषयं च कस्य न मनस्तोदं हितेच्छावतां,
प्राप्नोत्यन्तमनन्तशासनवतां केषां मनस्तोकताम् । यात्याधीरतया च
हेति सुमहच्छब्दः समुत्पद्यते, जाते सत्यपि साधुचेतसि पुनर्नोत्पद्यते
भावना ॥ ३३ ॥ तद्वैर्बल्यमहत्तरं न कुरुते प्रत्येकमत्रान्तरे, सर्वेषां
मनसा विचारकरणे नो भेदभावोऽधुना । वासं नो कुरुते परस्परमहो
सम्मेलनं नैकतां, नान्येषां हितमीहते शुभधिया कश्चिन्नरः प्रेमतः;
दृष्ट्वा चोन्नतकं पदं परजनस्यार्ता भवेयुर्जनाः ॥ ३४ ॥ केषां
ज्ञानोपलब्धिर्न भवति सुतरां नास्ति शिक्षोपलब्धिस्यक्ता सेवापि
नित्या निजमुनिचरणाम्भोजयोः साधुवर्यैः । सेवाधर्मापलापोऽजनि
जनहृदयात्स्वप्नतुल्यो नराणां, क्रोधाविष्टैश्च छिन्न प्रतिदिनमखिलं
सभ्यमूलं विहिंसैः ॥ ३५ ॥ योऽन्येषां धर्मलोपे प्रबलबलमथो धार-
यित्वा प्रवृत्तः, प्राप्तुं शिक्षाविभागे प्रचुरसमबलं सविभर्तुं समर्थः ।
सोऽनर्थं स्फोटयित्वा रिपुदलगहनं दग्धुमग्निस्वरूपः, कार्यं तस्यापि
नित्यं वितरति समये नाभिमानप्रयोगः ॥ ३६ ॥ सम्मेले विलयं
गते च कियती सम्भावना दुर्दशा, जातोऽहं पतितो भवे च कियती
चाघातसवेदना । यक्ष्मा मे महती तृतीयजवनी क्रान्तातिदुःखादरा,
हा किञ्चिन्नहि मेस्ति तद्विगणना कार्ये प्रसिद्धे सति ॥ ३७ ॥ मान-
क्रोधपरिग्रहोदयवशाद्धर्मक्षयो जायते, तत्क्षीणे जिनदेवशासनबले ह्रासः

समुत्पद्यते । तद्भासे च कलङ्कितं जिनमतं निष्ठा ततो भावना, तस्मादोष-
समुच्चयापनयने चित्तं समाधीयताम् ॥ ३८ ॥ अस्माकं यदि बोधमस्त्य-
वनतेर्मानापमानस्य च, पातस्यैव च वाऽवहेलनजनेर्जाता पराकाष्ठता ।
लब्धज्ञानवलेऽपि कुम्भश्रवसो निद्रालयाः शेरते, विद्युत्तेजसमग्निजं किमु
पुनर्मानूदये तिष्ठति ॥ ३९ ॥ अत्याचारसमुद्भवे च निखिलं नष्टं च
भव्यात्मनां, सर्वापारमयी क्रियापि विपुला नष्टा तथा भावना । शास्त्राणां
पठनं प्रणष्टमधिकं जैनावतारे मुनौ, किं कर्तव्यमतः परं मुनिवराः
सञ्चिन्तयध्वं हृदा ॥ ४० ॥ शिक्षार्थं बहुशो जनैर्विरचिताः पाठालयाः
कालया, नो वा साधुगणैश्च विश्वविदितं संस्थापितं वा क्वचित् ।
विद्यापीठमनल्पकं यतिवराश्छात्राः पठेयुर्मुदा, ज्ञानाभ्यासकरा नयन्ति
सकलं धर्मादिकं श्रेयसे ॥ ४१ ॥ धर्मे नाभिरुचिर्गुरौ न नियतिर्विद्या-
श्रमे नो मतिः, तत्सूत्रे पठनादरो न हि रतिः सङ्गे मुनीनां तथा ।
न्यायान्यायविचारणे न च गतिर्योगाश्रमे नादरः, श्रेयो नश्च कथं भवे-
दनुदिनं चेतः परं क्षुभ्यति ॥ ४२ ॥ मोहेनाधिकतृष्णया च महति
सञ्जायते नः क्षतिः, वर्द्धन्ते ममतादयोऽहितकरा ज्ञानं ततः क्षीयते ।
तत्क्षीणे जिनधर्मशर्म विलयं यास्यत्यथो भावना, निष्ठा सूत्रसमुद्भवा
सुरगुरौ लोके कथं स्यात्स्थितिः ॥ ४३ ॥ रागद्वेषविवर्धनेन च मनो
न स्यात् स्थिरं चञ्चलं, तद्रोधानयनं विना न विषयाः ग्राम्यन्ति योगा-
ध्या । यावत्कर्मानिरोधनं न हि भवेत्तावत्कथं भावुक, ज्ञात्वैवं परि-
हृत्य रागविषयं साधं बलं सेव्यतान् ॥ ४४ ॥ गतेऽशान्तिमये वयं
निपतिता कश्चिदल्पदन्धो न हि, सर्वाधारजिनेश्वरोपकरणे नो विस्मृति-
योग्यता । दत्त तेन ततोऽखिलं च विषयं संलब्धवन्तो मुदा, तत्सर्वं
कर्मगन्धपापहरणं पुर्वन्ति चान्ये नराः ॥ ४५ ॥ सानाजस्य सुरक्षणं

च भवतामाधीनतामागमदेवं चाभ्युदयोऽपि भिक्षुकवरा ज्ञात्वा द्वयो
 रक्षणम् । संयुक्तेष्टबलं विना न हि भवेत् तद्रक्षणं नालसात्, संयुक्ता-
 भ्युदयप्रतापजनना चैक्यादिकं प्राप्नुयात् ॥ ४६ ॥ पूर्व देशमवेक्ष्यतां
 हि कियतीमत्युन्नतिं प्राप्तवान्, तद्देशेऽप्यधिवासिनो हि नितरां स्वार्था-
 मिमाने रताः । तत्रैक्येन बलेन सज्जनजनाः कुर्वन्ति निष्कण्टकं, राज्यं
 छत्रधराश्च भोगनिरताश्चैकाधिपत्ये स्थिताः ॥ ४७ ॥ देशेऽस्मिन्
 दुरवस्थता प्रतिदिनं वृद्धिगता पश्यत, अत्रत्या विषयोपभोगनिरता
 जाताः पराधीनताम् । ऐक्याभावपरा न संयमकरा नो दूरदर्शेप्सवो,
 रागेर्ष्याशयसंयुताश्च सुतरां विज्ञानशून्याशयाः ॥ ४८ ॥ दारिद्रेण
 सुखेतरा जनपदा साहाय्यमाप्यान्वतः, दत्तं चान्यजनेन वस्त्रमनिशं
 सन्धार्यते दुःखतः । पश्यामोऽधमदुर्दशां च महतीं भुञ्जमः पराधीनतां,
 बद्धाः शृङ्खलया वयं परवशाः स्वातन्त्र्यहीनास्तथा ॥ ४९ ॥ पूर्वस्था
 मनुजाः स्वतन्त्रनिरता राज्यं वहन्त्याहिताः, प्रत्यक्षात्मकमुख्यकेन
 नियताः सत्यप्रमाणेन च । ऐक्यं चाधिगताः स्वधर्मविलया विख्यात-
 सेवाः पराः, ज्ञात्वैवं समयादिकं न हि भवेत्याज्यं कदाचिन्नहि ॥ ५० ॥
 जाते वस्तुनि रोदनादिकरणं मिथ्यैव होच्चारणं, पश्चात्तापनिवेशने न
 हि पुनर्नेत्राश्रुपातं शुभम् । ह्युद्धारादिविकत्थनं किल मुधा सर्व व्यलीकं
 त्यजेच्छ्रीमद्वीरजिनानुशासनवरं चोत्थाप्यतां श्रीध्वजः ॥ ५१ ॥ वीर-
 स्वाभ्यनुशासनानुसरणं संघैक्यता सेवनं, सूत्रागाधमहोदधेश्च तरणं
 ज्ञानक्रियाराधनम् । कापायाद्यपवारणं जिनमुनौ सेवार्पणं प्रेमतः,
 सन्त्येतानि शुभार्थिनामनुदिनं श्रेयःकराण्यग्रतः ॥ ५२ ॥ मृत्युप्राय-
 गतस्य चैक्यसुबलस्योत्थापनं कार्यतां, यद्येकेन समाजकेन समये साम-
 र्थ्यभाजा न हि । धीरत्वेन च यत्नरत्नकरणे चेतः समाधीयतां दार्ढ्यं

निश्चयमाविधाय मनसः शुद्धिर्विधेया पुनः ॥ ५३ ॥ रागैश्चापि परि-
 ग्रहेरनुदिन मुक्त्वा भवन्त्वादरात्, सर्वानिष्टकरैर्ममत्ववलिभिः सङ्गः
 परित्यज्यताम् । स्वश्वाधाकरणे ममत्वकरणे दोषो महाज्जायते, सर्व-
 स्माद्विषयान्मनोपहरणं श्रेयस्करं स्यात्ततः ॥ ५४ ॥ शास्त्रे वस्त्रे शिष्य-
 वर्गे शरीरे, ग्रामे देशे श्रावके चान्यकार्ये । शोकं मोहं सम्परित्यज्य
 नैज, स्वायत्ताया नैव ग्राह्यं कदाचित् ॥ ५५ ॥ बोधार्थं जनताहिताय
 सकलो ग्रन्थो मुदा ह्यर्प्यतां, न स्थाप्यो निकटे कदापि मनसो भारा-
 दयं नित्यशः । त्यज्यन्तां प्रियवस्तुनोऽपि नितरां नो कार्यतां सञ्चयो,
 नित्यैकं वसनं निधाय सुखदं खे जीवने रक्षणम् ॥ ५६ ॥ ग्राह्यं
 मृण्मयमेव भाजनमथो नोऽनल्पमूल्यात्मक, चैकं चाम्बरमेव धारणवरं
 नान्यन्महर्घं कचित् । धार्यो नान्यपरिग्रहश्च गयनं भूमिस्थले शोभनं,
 नो वाच्य परुषाक्षरं कचिदथो जातापमानैरपि ॥ ५७ ॥ नो भोक्त-
 व्यमनुत्तम रसरसैर्युक्त सदन्न कचित्, गार्हस्थ्यैर्मनुजैर्न सङ्गतिरदः
 कार्या शुभाकाङ्क्षिभिः । स्थातव्य शुभशासनैः शमदमक्षान्त्यादिभिः
 सयुतैरेव जैनमुनिं समुन्नतपदारूढं भवेन्नान्यथा ॥ ५८ ॥ स्वातन्त्र्यं
 समवाप्य चात्मनिहिता शक्तिः समाश्रीयतां, चारित्रं च निरीहता सर-
 लता सत्य निवास वने । एवं संयमता क्षमत्वमनिशं सत्याग्रहत्वं तथा,
 इत्यादेर्वैलमुद्धिभाव्य सकलं स्वातन्त्र्यसञ्चिन्तनम् ॥ ५९ ॥ यत्रानन्त-
 सुखं भवत्यनुदिन तां पद्धतिं गच्छत, श्राद्धानां भवनं त्यजन्तु मुन-
 योऽरुण्य गुरां चेच्छत । स्थित्वा तत्र सुसंयम प्रकुरुत नान्योऽस्ति
 पन्थाऽपरः, सर्वस्मिन् विषये भवन्तु निपुणाः पारंगताः स्यु पुनः
 ॥ ६० ॥ भगवद्दीरजिनस्य जन्मभवनं नित्यं भ्रमन्त्वाहिताः, गीताद्य-
 न्वितदेशानागपदिको भूत्वा महावेदना । सोढव्या च महोष्णदेशज-

दीक्षामात्रविधानकेन नियता मन्त्रं प्रदत्त्वा मुदा । किञ्चिद्भा-
षणयुक्तियुक्तिसहिता भाषात्मिका दीयते, दशवैकालिकनन्दिसूत्रवि-
षय उत्तीर्णता चेद्वेत् ॥ ६९ ॥ नो वैराग्यरतो विचारकर-
णेऽदक्षो न विद्यान्वितः, क्षिप्रं श्राद्धजनाय मोहकरणेऽविद्यावशः
सत्कथाम् । नो वा जैनमतानुसारचलनो भक्त्या विरक्त्या युतः, (नैवं
शिष्यगणोऽतिदीक्षणपरो नो भावशुद्धौ रतिः) अन्येभ्यो हठवञ्चनाय
नितरां शिष्योऽप्यनिष्टः स्मृतः ॥ ७० ॥ न्यायप्राकृतजन्यकाव्यविषयं
सच्छाब्दिकं वा पुनर्दद्याज्ज्ञानमनन्तरं सुमुनये शिष्याय दीक्षामपि ।
येन स्यात्समितौ सुयोग्यगणना लब्धप्रतिष्ठो भवेन्नो चेत्कर्मविगर्हितं
च भवता निन्दालयो जायते ॥ ७१ ॥ दृष्टेमां घटनां बुधो हृदि
महत्कष्ट मनस्तोदद, हास्य वा विदधाति रोदनमथो वायार्थमेषो
जनः । हीनं योग्यतया जनो न मनुते सत्कारमातन्यते, जन्मान्धस्य
दिवाकरः प्रकथनं नामात्यन्तप्रदम् ॥ ७२ ॥ ज्ञानं नैव विभाति यस्य
हृदयेऽज्ञानान्धकारापहं, नो शिक्षा विगदा सता न सुखरो भूत्वाऽ-
न्यथा वञ्चनम् । लोकान् वञ्चयितुं करोति विविधां धृत्वा मुने
वग्निका, जैनानां मतदूषणं प्रकुरुते न रसापनीयो जनः ॥ ७३ ॥
साङ्गोपाङ्गतया च नृत्रविषये स्याद्वादज्ञाने तथा, छन्दःशास्त्रमन्वि-
तेऽन्यविषये ज्ञानं प्रदायाधवा । साधुभ्यश्च परीक्षणं सुनियतं नन्दार-
गित्वा पुनः पश्चाद्दीक्षानुसारवशतो दीक्षां प्रदेयाऽन्यथा ॥ ७४ ॥
त्याग्यनप्रतिभाप्रदन्धरचना शिक्षाप्रणाली ततो, धर्माभ्यासपरं च
भाषणपर्याप्तदायना जायते । ज्ञानं न्यायम् रं समन्तजन्तान्त्याग-
वृद्धमत्यत, एवं रीतिसुपाश्रयेत्यदि सुनिर्धर्मप्रवाहोदय ॥ ७५ ॥ अर्ह-
त्तीरनिमित्तार्थसरणीनाभित्य देयान्तरं, अन्या विद्यहितान् धर्मन्त-

दिविपये मोहं समुज्जृम्भते ॥ ८३ ॥ तत्किं हीर्नं हि जायते भगवतां
दीक्षार्थिना लोकतो, लोकाना च धनार्जन परजनश्रेयस्करं ज्ञायताम् ।
युष्माक परिरक्षितं गतपटं न श्रेयसे पुस्तक, ज्ञात्वैवं ममतां जहत्व-
नुदिनं भव्यं भवेद्येन च ॥ ८४ ॥ विद्याऽध्यापनकार्यलुप्तमधिकं तत्रापि
पाठ्यक्रमो, हा वो हानिकरी विभाति कियती संख्या विरामस्य च ।
नोऽवस्था सुव्रतग्रहस्य नियता नो वा व्रतादेस्तथा, न स्वस्यापि गुरो-
र्विचारमननं कुर्वन्ति काऽन्यत्कथा ॥ ८५ ॥ यच्छास्त्राणि च पुस्त-
कानि पठने चोपक्रमात्पाठने, तानीर्षममतावशाद्गृहिगृहे ग्रंथि विधा-
याग्रतः । नष्टप्रायगतानि विश्वजलधौ नोद्धाट्यन्त्यालसात्, शिष्येण
प्रतिवासरं च गुरवोऽन्योन्य प्रयुध्यन्त्यतः ॥ ८६ ॥ वैरं भावगताः
परस्परमहो प्रेमोच्चकाधःपतन्, लोकान्तानि निजानि संकलपयन्
यान्त्या विनायासतः । ज्ञात्वेमां च दशां मदीयमनसि स्याद्दुःखसङ्गं
पुनर्जनाचारसुशान्त्रतत्त्वमननात्स्वाध्यायवृद्धिर्भवेत् ॥ ८७ ॥ नीतिन्या-
यप्रमाणतत्त्वनिखिलात् सर्वं विरुद्धं मतं, कोऽपि प्रीतिपुरःसरं न कुरुते
कर्मखिल सज्जनः । तेनाधःपतनं मतादिविहितं धर्माच्च यायान्मुहु-
स्तनाऽहं च करोमि चिन्तनमहो धर्मस्य वृद्धिः कथम् ॥ ८८ ॥
शवात्पगता यद्वत्सारमेयौ परस्परम् । युध्यन्तः साधवस्तद्वत्,
युध्यन्ति प्रीतिमन्तरा ॥ ८९ ॥ अतोऽस्माकं च साधुत्वं, गतं नास्त्यत्र
भायना । दुर्दशा कीदृशी जाता, स्वधर्मो निधनं गतः ॥ ८९ ॥
येनास्माकं वर्धते ज्ञानशक्तिर्यस्याधारानीतितत्त्वावबोधः । स्वाध्यायस्या-
मृत्युरतं वदन्ति, शान्तिर्दान्तिर्ज्ञानरूपे परेशे ॥ ९० ॥ तच्चेदानीं
नामभाय प्रयाति, नो दा शुद्धिं तयमादेश्य प्राप्तिः । तद्वारा वा नैव
योषो न भावस्तस्माच्छास्त्र साधवोऽप्यात्मपार्श्वे ॥ ९१ ॥ तद्वद्वन्ध्यालो-

ककल्याणहेतोलोके धर्मप्राप्तये वै वहन्तु । येन स्यान्नो रक्षणं संय-
मादेर्न स्याद्धानिः कार्यसिद्धौ मुनीनाः ॥ ९२ ॥ तस्मात्सर्वान् भारती-
गेहमध्ये, सन्तो ग्रन्थान् स्थापयन्तु प्रयत्नात् । येन स्याद्वै सर्वलोको-
पकारो, ज्ञात्वैवं वै नो विलम्ब हि कार्यम् ॥ ९३ ॥ शुद्धस्फाटिक-
वत्सरोजहृदयो विद्याकलावारिधिर्भाव्यस्तापत्रयापहो गुणनिधिः शिष्ये-
ष्टकामप्रदः । यद्येतादृशभावधारणकरः स्याच्चेद्गुरुः क्षिप्रतः, शिष्या-
रिष्टनिनाशनं च भवतान्नास्त्यत्र सन्देहकः ॥ ९४ ॥ एवं भिक्षुवराश्च
शिष्यरचने क्लेशप्रदा वः प्रथा, यः कश्चिद्भवति प्रदीक्षणपरः स्यात्तस्य
दीक्षेच्छया । कायात्पारदवद्बहिःप्रसरते वार्ता स्फुटान्नित्यशः, श्रुत्वा-
ऽनेकवारिष्ठसाधुचतुराः स्वास्यात्क्षरन्त्यम्बु च ॥ ९५ ॥ यत्नेनायमत-
द्विदो यदि भवेन्मे स्याद्वरः शिष्यकस्तस्यापि प्रमवेत्सुजीवनवरं लोके
च धन्यो जनः । अन्ते सिद्धिकृतेऽन्तरस्थघटको दुर्वासनां वर्द्धयेत्,
नाशार्थं समये सुसंयमयमान्नित्यं यतन्ते मुहुः ॥ ९६ ॥ संग्रहः पुस्त-
कानां यो, दोषो वर्वर्ति तद्विदाम् । शिष्याणां करणे तद्वन्महान्
दोषो हि जायते ॥ ९७ ॥ मातापित्रोर्विनाशां च, व्ययं दीक्षोत्सवे
बहु । अपव्ययमपि कर्तुं, प्रेरयन्ति मुहुर्मुहुः ॥ ९८ ॥ भिक्षवः शिष्य-
तृष्णातो, नश्यन्ति धर्मकर्मतः । स्वगौरवं व्रतं चापि, नाशयन्ति मुघा-
स्वतः ॥ ९९ ॥ रोगस्यास्येयमस्तीह, शान्तिः श्रीस्वामिनो वरा ।
महावीरस्य संघस्य, सेवा सर्वार्थसाधिनी ॥ १०० ॥ सम्प्रदायानुरो-
धेन, संयमादेश्च सेवनम् । गच्छवादं गुरोर्वादं, शिष्यवादं विवर्ज-
येत् ॥ १०१ ॥ भारतस्याखिलस्यैकमुख्याचार्यो भवेद्भुवम् । भूत्वा
तस्यैव शिष्यास्तु, तदाज्ञां पालयन्तु च ॥ १०२ ॥ यः कश्चिद्दीक्षणं,

प्राप्तुं, समीहेत मुदान्वितः । स्वदेशे संयमं दीक्षां, निर्वेदेन च धार-
येत् ॥ १०३ ॥ तदा व्यवस्था सन्मार्ग, गत्वोन्नतपद ततः । गच्छेच्च
शिवसम्प्राप्तिः, सर्वेषां नो भविष्यति ॥ १०४ ॥ सद्दे चैकः स्थाप-
नीयो गणेशः, सर्वानर्थान् वेदितुं यः समर्थः । येन स्यान्नः सम्प्रदा-
यानुरोधाद्धर्मे वृद्धिश्चिन्त्यतां भिक्षुवर्यैः ॥ १०५ ॥ कश्चित्समाजस्य
महत्पदास्पदं, विभर्तुमिच्छेत् किल तस्य वागुराम् । कर्तुं करे स्वस्य
सदेपणास्ति वा, प्रगृह्यतां चेद्वरिवर्ति शक्तिः ॥ १०६ ॥ कश्चित्स्वयं
सर्वसमाजकार्यकर्ता तथा धारयिता वुभृषुः । तथा व्यवस्थापि समाज-
शक्तौ, स्वशक्तिमास्थापयितुं प्रवृत्तः ॥ १०७ ॥ कस्यापि चेच्छास्ति
समाजनेता, सदा भवेयं च नृणां सकोऽपि । एतद्वितेच्छा च प्रवर्ध-
तेऽनिशं, सर्वस्वमेवास्तु मयि प्रपन्ने, ॥ १०८ ॥ यदीदृशीच्छा परि-
वर्तते तदा, समाजलोपोऽपि भवेद्धि शीघ्रम् । इत्थं समाजस्य च
दुर्दशा भवेद्विचिन्त्यता जैनगुणिप्रवीणैः ॥ १०९ ॥ कृच्छ्रादासपदो-
न्नताद्धि पतनं निशं समाजस्य च, एवं गौरवनाशतां परित्रजेत् सर्वं
भवेयुस्त्वरम् । दुःखार्ता जिनदेवभक्तिनिरता धर्मोऽपि नाशं व्रजेत्,
ज्ञात्वा जिनशासनोऽनुदिवस तद्रक्षणे ररीयताम् ॥ ११० ॥ गेहो-
ऽनेन समाजभोगविषये वृद्धिगतो नित्यशः, माधूनामहमान्निशविष्ट-
तितो नष्टाऽधुना सभ्यता । सर्वेषां हि महत्त्वतत्त्वविषये जनेषु
सर्वतो, मानं ज्ञानपादने निपतितं मिथ्यापलापो मिथः ॥ १११ ॥
भिक्षूणां भविमानभावमपि कं जापायनमेविनामेनन्नापजमार्गः गताम्ये
जातं गतं भुङ्क्ते । योग्यायोग्यविचारणां विचारं कृत्वा समाजस्य
जि, तेनैवास्ति समाजकोऽपि नितरां विद्वन्ते शुभं ॥ ११२ ॥

दुःखाद्रोगमयाद्भवन्तु मुनयश्चैतन्यभावाः पुरः, सर्वेऽन्योन्यगताश्च स्वीय
 सुकृतावेकं गुरुं कुर्वताम् । स्वादर्शं सकलागमैश्च हितकृत् सम्मान्यतां
 प्रेमतो, निश्चिन्तां मनसा सुजैनमुनयो हीमां व्यवस्थां गताः ॥११३॥
 यो दीक्षास्थविरोऽथवा श्रुतवरो यः सच्चरित्रे रतो, यो वा योगकरो
 समाधिनिरतस्तं सेवयन्त्वादरात् । भक्तिं तत्र वहन्तु जैनमुनयः प्रेम्णा
 तथाऽन्यैर्जनैः, प्रेमोत्पन्नमयैः सुधारसमथो कुर्वन्तु सद्भावनाम् ॥११४॥
 ॥ इति ममाक्रन्दनकाव्यस्य पूर्वाद्धं समाप्तम् ॥

ममाक्रन्दनकाव्यस्योत्तरार्द्धम् ।

नत्वा *जिनेन्द्रमवलम्ब्य च तत्पदाब्जं, संसारशापत्रयतापहरं वरे-
 ण्यम् । श्राद्धोदयाय मुनिधर्मविवर्द्धनाय, भक्त्या करोमि सरलं च
 निबन्धमेनम् ॥ १ ॥ अये ! साधो ! दैवाद्धृतनरशरीरश्च सुभगं,
 महावीरं सेव्याम्बुजचरणमाधिप्रशमनम् । भवाम्मोघौ पोतं विषयमृग-
 तृष्णापहरणं, भजन्ते नो कस्मादरिदलसुकक्षानलसमम् ॥ २ ॥
 भिक्षार्थिनो मुनिवराः समयेऽद्य शश्वद्धर्मोपदेशकरणे न च वृत्तपत्रैः ।
 तन्वन्ति लेखकरणाज्जिनपुस्तकानां, श्रीवर्धमानकरुणाकरशुभ्रकीर्तिम्
 ॥ ३ ॥ समाजसंघं परिपक्वतां दशां, नयन्ति तेषामुपकारवृत्तयः ।
 सुमाननीयाः शुभकृत्यशक्तयस्तथैव चानुकृतिरद्य कार्या ॥ ४ ॥ तत्सं-
 घसम्मेलनसुप्रचारे, सहायता चापि मुदैव देया । तत्सम्प्रचारे निर-
 तैस्तपस्विभिर्हेयोऽभिमानादिपरिग्रहश्च ॥ ५ ॥ तत्संघसेवामनिशं विद-
 ध्युर्दासत्वमादाय वदेयुरेवम् । मानापमाने न च तापहर्षौ, कुर्वन्तु
 जैनाश्रमवासिनश्च ॥ ६ ॥ नेच्छेयुरन्यत्र पदं प्रगल्भं, नो मानपत्रेऽ-

* रागाद्यरीन् यो जयति न जिन 'इण्णिन्जिदीदुष्यविभ्यो नक्क' इत्युणादेः ।

भिरुचिं विदध्युः । लोकान्तरप्राप्तिनिमित्तभूतसज्ज्ञानकर्मादिकरा
 भवन्तु ॥ ७ ॥ अत्रान्तरे मानवल त्यजेयुः, सत्साधुसेवा नितरां
 विशेषा । सत्वात्मिकां वृत्तिमनूपसृत्य, मनश्च स्वाध्यायवले नियुज्य
 ॥ ८ ॥ स्वजीवनेनाद्यसमाजसेवा, रश्मि गृहित्वा परिरक्षणीया । निश्चित्य
 चित्तेन समाजवृन्दे, साहाय्यदानं करणीयमाशु ॥ ९ ॥ अथाभ्या-
 ख्यानप्रहरणम् ॥ सन्दृश्यते भिक्षुवरा १ मयाद्य, किञ्चिद्विकारान्वित-
 साधुभावाः । तेषां च जाते परिवर्तनादिक, कुत्सान्वितं तेन विचार-
 णीयम् ॥ १० ॥ दुष्टस्वभावान् कथयन्ति चान्यान्, कुर्वन्ति स्वसैव
 प्रशसन च । विद्वल्यु दोष परिभावयन्ति, गुणं पिधायथ गुण स्वकी-
 यम् ॥ ११ ॥ प्रकाशयन्ते च स्वकीयदोष, पिधाय ते सयमिन-
 वरिष्ठाः । निन्दन्ति ते दुष्कृतिनोऽभिमानात्ममाजभाजः प्रवदन्त्य-
 सिद्धान् ॥ १२ ॥ यदापहर्तुं वरिवर्ति शक्तिस्तदेतरग्यान् गुणादिव्य-
 सधान् । आच्छिद्य सिद्धप्रवरा भवेम, इति प्रजल्पन्ति विचारशून्याः
 ॥ १३ ॥ मदीयेऽत्र काये यदि शक्तिरग्रा. जगन्मात्रजानान् गुणा-
 नाविच्छिद्य । स्वकीये तनौ स्थापयित्वा वरिष्ठो, भवेद्य नदा नयेतो
 गाननीयः ॥ १४ ॥ परन्त्यस्ति भन्यं न चेदग्नं बल वा, न विज्ञान-
 शक्तिर्विधातुं कुतः न्यात् । परेषा च निन्दाभिधानं गुणैः, परं नन्यते
 शापपत्रादिकल्पम् ॥ १५ ॥ अयेऽन्यत्र निन्दे ! न तदा पद ते.
 जिताय गल साधुमपे प्रवेयः । कुतश्च न जाने नदा दूरत्वा.
 त्यजेर्जना मानवन्तो नग्न ॥ १६ ॥ अये पापिनि न्यवृत्ते भर्त-
 नाशे. भवेद्विपत्तयश्च नो धारण्यम् । अन्तर्हित्वा नीगदयं च नदा
 सगजाहरिन्च गता चेदनेष्यम् ॥ १७ ॥ अयेऽतिदुर्गते ! निपात-
 स्वगते ! इनीना सगादरत्नन्या गच्छ । न गच्छ भवेत्तु नने.

लने च, सुजाते सुरम्ये कुतस्तेऽत्र वासः ॥ १८ ॥ सदा स्मर्यतामद्ये
 ते न प्रवेशो, वय वञ्चिता ज्ञानिनोऽजातसंगाः । मुखं पश्यतेऽग्रे च
 संमेलनं नो, भविष्यत्यनायासतश्चाजमेरे ॥ १९ ॥ न याचेऽतिरिक्तं
 समाजान्मुनीनां, मनो मे प्रसक्तं समाजप्रसङ्गे । अतो धारणीयं मन-
 स्तस्य सिद्धौ, यतो नो भवेद्धर्मलामो मुनीशः ॥ २० ॥ वयं चाद्य
 (सं) भोगान्मुदोद्धाटयिष्यामहे द्वादशाख्यान् सदा प्रेमभावात् । अरण्ये
 निवासाय यत्नं विधाय, तनावेकवस्त्रं मुहुर्धारणीयम् ॥ २१ ॥ मृदा
 निर्मित पात्रमेकं सदैव, ध्रुव धारणीयं गृहस्थैः समं नो । कदाचिद्वि-
 धेयाऽशुभा सङ्गतिश्च, दलं प्रेषणं वर्जनीयं तथैव ॥ २२ ॥ सुखावा-
 सिहेतोश्च कर्तव्यमेवं, मिताहारमेकत्र काले वरीयः । मिलित्वा च
 सांवत्सरं पर्वचैकं, वय चाखिलाः साधवो यत्नतश्च ॥ २३ ॥ सदाऽऽ-
 चार्यवर्योऽखिलानां मुनीनां, बुधैको भवेच्छिष्यशिक्षाप्रदायी । त्यजे-
 युर्विचारे च यं भेदवाद, करिष्यामहे ज्ञानविज्ञानवादम् ॥ २४ ॥
 अहो ज्ञानरूपेऽथ गङ्गाप्रवाहे, सदुत्साहशक्तिं च कुर्मोऽतिहर्षात् ।
 समाजेऽत्र सर्वे मिलित्वा त्वदीय, बहिष्कारमेवं करिष्यामहे च ॥ २५ ॥
 यदा ते भवेन्मूलभग्गोऽद्य निन्दे ! कथं त्वं समाजे च तिष्ठेर्वदेनः ।
 यदा ते च्युतिस्वाधिकाराद्भवेच्चेत्, तदा ते क यानं भवेद्ब्रूहि क्षिप्रम्
 ॥ २६ ॥ सुसम्मेलनस्य प्रसंगे बलेन, बहिष्कारभावो न जातः
 कदाचित् । स्मर ! त्वं मुखं नावलोके त्वदीयं, स्वकीयं तथा नैव सन्द-
 र्शयामि ॥ २७ ॥ तथा नैव केनापि साकं वदामि, तदा मौनमाधाय
 तिष्ठामि शश्वद् । गतं वैमनस्यं शरीराच्च मेऽद्य, त्वयि निन्दनीये गते
 जैनसघात् ॥ २८ ॥ यदा द्रोहबुद्धिस्तदा ते निवासोऽन्यथा त्व प्रया
 हीति संधान्मुनीनाम् । जगद्वंचितुं नो वितिष्ठस्व निन्दे ! निव-

तस्य तूर्णं वने पर्वते वा ॥ २९ ॥ इतः पेषणं ते करिष्यन्ति
लोका, अतोऽन्यत्र गन्तव्यमेवं विचार्य । न वा भद्रमत्राधि-
वासे बलिष्ठे, जगत्ते करिष्यत्यहोऽनादरं हि ॥ ३० ॥ भवद्भि-
र्मुखात्स्वाच्च त्याज्या वरिष्ठैस्तपस्यावलं संयमादेर्वलं च । तथा
संघसेवा बलं चात्मनोऽपि, भवेन्नष्टमेवं हि सर्वस्वनाशः ॥ ३१ ॥
मया निश्चय दीयतेऽद्य भवद्भिः, परित्यज्य निन्दां सकर्तव्यतां हि ।
तथेर्ष्याभयं क्रोधमात्सर्यमेवं, समाहृत्य धर्मं चरेयुर्विरक्तिम् ॥ ३२ ॥
[अथाऽपलापविषये] यदा कश्चिदायाति पार्श्वं स्वकीये, तमुत्थाप्य
हस्तेन चोर्द्ध (हर्म्य) नयन्ति । तथैकान्तगेहे च तेनैव वार्ताऽपलापं
प्रकुर्वन्ति मोदैः प्रमोदैः ॥ ३३ ॥ विनाज्ञानसम्पन्नमेकं स्वशिष्यं,
विधायाथवा द्वारपालं स्वकीयम् । विनोदेन कुर्वन्ति कार्यं विगर्हमहो
वर्तते कीदृशी साधुवृत्तिः ॥ ३४ ॥ मुखे चानने चक्षुषा चक्षुरेवं, तथा
कर्णके कर्णवृत्तिं निधाय । करोत्याहितः किञ्चिदात्मानुकूलामनिष्टप्रदां
सर्वनाशाय वार्ताम् ॥ ३५ ॥ निन्दा यस्य मुखेऽस्ति तापसजनाः
सत्कर्मतो धर्मतो, अश्यत्यत्र च तस्य नश्यति तपो ज्ञानं पुनः
सयमः । तस्मात्ता परित्यज्य सयमपरैश्चित्तं समाजे मुहुः । सस्याप्योत्त-
मकर्मत्वेनपरैर्जने मते दीयताम् ॥ ३६ ॥ यदैकस्मिन् स्थाने निव-
राति मुनिस्तत्र न परान् । समाजस्यान् साधून् न हि हितकरानाहित-
पियः ॥ निदासार्तान् रागान्निजनिःकटतो दूरयति च । तथा वार्तालापं
तेः सह एव नैव कुरुते ॥ ३७ ॥ समानीतं तैश्च मधुरजलमन्नं न
गृह्णते । न दाऽऽतिथ्यं तेषां न च किमपि सत्कारकरणम् ॥ परं चैवं
राज्या परमतरनाज्जह्यहृदयः । अह वै पदयामि व्रतमपि च तेषां
भतिहरन् ॥ ३८ ॥ यथा श्वाऽन्यधानं परमनिजक्रोपेन निकटं ।

ममायं भक्ष्यांशं किमपि न हि चातुं प्रभवतु ॥ विचार्येत्यं शब्दैवि-
 कलमनसा दूरयति च । मुनीनां संघेऽयं भवति कलहो द्वेषमनसा
 ॥ ३९ ॥ प्रसन्नोऽयं दृष्ट्वा नहि भवति कश्चिन्मुनिवरस्तथाऽन्योन्यं
 द्वेषं विषममतिनोत्पाद्य कुरुते ॥ पशव्येयं नीतिर्न हि न हि न जाने
 कथमगात् । इतः श्रेष्ठश्छागः कपिरपि कपोताश्च सुधियः ॥ ४० ॥
 मिलित्वेमेऽन्योन्यं समयमनसा रक्षणमहो । सदा कुर्वन्त्यन्ये विषय-
 सुखभोगेऽपि नितराम् ॥ सहाया जायन्ते इति मनसि निश्चित्य
 भवतो, (परं द्वेषा युक्ताः सुखदगुणवन्तो मुनिजनाः) विलुम्पन्त्या
 शक्त्या विषयगुणभोगैकनिपुणाः ॥ ४१ ॥ [अथ शान्तिकराष्टकम्]
 न वा साधुवृत्तिर्न वा कोपशान्तिर्न वा संयमादौ प्रवृत्तिर्मुनीनाम् । न
 हि ज्ञानसिद्धिर्न विज्ञानवृद्धिः, कथं जैनसंघे निवृत्तिर्जनानाम् ॥ ४२ ॥
 गता संघभक्तिर्गतश्चित्तरोधो, गतं चात्मतत्त्वं गतं शुक्लध्यानम् । इदा-
 नीतनानां मुनीनां प्रवृत्तिः, सुखे शायके चाशने शिष्यवर्गे ॥ ४३ ॥
 गताऽऽध्यात्मविद्या गताऽऽनन्दवृत्तिर्गता भावभक्तिर्गता संघचिता ।
 गता भिक्षुसेवा गता धर्मवृद्धिर्गता शान्तचर्या निवृत्तिः शुभा न ॥ ४४ ॥
 गतं ज्ञानगम्यं परं धैर्यरूपं, यतो नस्ततोऽतो भवेद्धर्महानिः । कथं
 स्याद्भवाम्भोधिपारं मुनीशा, विना सत्क्रियां चिन्तयध्व मनस्तः ॥ ४५ ॥
 सदा शिष्यलोभाश्रये नः प्रवृत्तिर्न वा चिन्तनं कोविदानां च सङ्गे ।
 अनेकान्तसिद्धान्तस्वाध्यायहीना, मनोरोधने नो गतिर्वा कथं स्यात्
 ॥ ४६ ॥ गता जैनसंघाद्व्या साधुभावाद्वतो न्यायसिद्धान्तजन्यो विचारः ।
 सुसम्यक्त्वमानन्दकन्दालयं नो, धृतं नैव चित्ते कदाचिन्मुनीन्द्रैः
 ॥ ४७ ॥ अस्वाध्यायतोऽज्ञानवृद्धिप्रसङ्गाद्गतं ध्येयरूपं सुसम्यक्त्व-
 तत्वम् । सदा चिन्त्यते केन भव्यं भवेर्नस्तथा सेवनीयं सदा संघ-

साम्यम् ॥ ४८ ॥ न वाऽरण्यवासो न वा त्यागशक्तिर्न वा चावनं
 धर्मतत्त्वस्य शश्वत् । वरीवर्तिं चिन्तोदरार्थं सदैव, अतोऽहं तपाम्यात्त-
 भावं यतीशाः । ॥ ४९ ॥ भजन्त्वाहिता देवदेवं जिनेशं, यतो जायते
 दुःखमूलस्य भगः । तथा संवृतौ प्रेमभावो निवृत्तिर्भवांभोधितो
 शायतां साधुवृन्दैः ॥ ५० ॥ गता मोक्षप्राप्तिर्गता लब्धिशक्तिर्गता रे
 गता रे जिनेशस्य भक्तिः । मुनीनामिदानींतनानां प्रवृत्तिः, सुखे
 शायके चाशने शिष्यलोभे ॥ ५१ ॥ गतं वस्तपो योगचर्यापि
 नास्ति, गतो ध्यानस्वाध्याययोगोऽपि दूरम् । गतः सूत्रपाठो गतं न्याय-
 सूत्रं, न स्याद्वादवादे रुचिर्वा कदाचित् ॥ ५२ ॥ गतोऽध्यात्मवादोऽ-
 ल्पितो जैनसंघो, गतं रे ! गतं रे ! गतं प्राकृतत्वम् । इदानींतनानां मुनीनां
 प्रवृत्तिः, सुखे शायके चाशने शिष्यलोभे ॥ ५३ ॥ [अथापाय-
 निवृत्तेरुपायः] रे चित्त ! चिन्तय जिनाम्बुजपादरेणुं, पारं गमिष्यसि
 सुखेन यतो भवाब्धेः । शिष्यादयोऽन्यजनता न हि ते सहायाः,
 सर्वं विलोकय मुने ? मृगतृष्णिकाभम् ॥ ५४ ॥ संसारसागर-
 मगाधमगम्यपारं, श्रीमज्जिनेन्द्रचरणाम्बुजश्रद्धया वा । उल्लङ्घयिष्यति
 सुखेन च ते प्रयासस्तस्मात्कुरुष्व मुनिभक्तिमधौघहर्त्रीम् ॥ ५५ ॥
 सुखे दुःखे किञ्चिन्न भवति समाजान्तरमुनेः, सहायो रागान्धो निज-
 हठधरो द्वेषनिरतः । तथा विद्याभ्यासं प्रतिपदवमन् द्वेषमनिशं,
 घृणा तद्वल्लोके निजमतिविरोधेन तनुते ॥ ५६ ॥ जना उच्चैर्हासं
 विदधति घृणापात्रमिति वो, न वा संघप्रीतिर्न च सहनिवासं
 प्रकुरुते । अतो मोहस्पन्देर्निखिलमतके नैव भवतां, सुजात
 वन्धत्वं दृढतरसुरज्वा मुनिवराः ॥ ५७ ॥ यदा वृद्धिर्मोहावृत्तिरपि
 कथ शान्तिरधुना, न वा जाताशा नः पुनरपि सहावासकरणे । निवृत्ते-
 वीर. २६

मोहस्य कथमखिललोकानुसरणे, विचार्यैवं सन्तः कुरुत मुनयो मोह-
 शमनम् ॥ ५८ ॥ कुरीतीनां नाशो भवति हि च रूढेरपि तथा,
 सहावासः पश्चादनुभवजविज्ञानमभवत् । तदा प्रेम्णाऽऽमोदैः सह
 दमग्रमादेः सुकरणं, जनाधारे जैने निवसति सदा चित्तमचलम् ॥ ५९ ॥
 स साम्योत्कर्षे वा भवति सहवासस्य जनकं, परं च ज्ञानस्योत्कटकमपि
 तस्यास्ति फलदम् । यदाऽभ्यासासक्तं मुनिमपि वदन्त्याहितजनाः,
 समं केन स्पर्द्धा निगमसकलाऽध्यात्मविदुषा ॥ ६० ॥ सुविद्यावृ-
 द्ध्यर्थं यदि मनसि चिन्ताऽप्युदयते । तदा स्पर्द्धावृद्धिर्निखिलमुनिसखे
 विलसति । तदा विद्यालभो भवति मुनिवृन्दैरधिगता । भवे विख्यातिः
 स्यान्निजनिजमताचारवशतः ॥ ६१ ॥ विना स्पर्द्धा नापि प्रसरति
 समुत्साहविषयः । सहावासे चैवं न लगति मनश्चंचलतया । विनान्तः
 स्वाध्याये न वसति धियो वृत्तिरचला । ततो विद्यालभो भवति विदुषां-
 मोदसहितः ॥ ६२ ॥ सहाध्यायिनं वा सहावासिनं वा, विनाधीत-
 विद्याविनोदप्रचारः । सहाचारिणं चान्तरा नो विचारी, ततो नो भवे-
 च्छास्त्रतत्वावबोधः ॥ ६३ ॥ तथा नावलोक्यो भवेच्छास्त्रचर्या, विना
 तत्कृते नैव पुष्टिं प्रयाति । न काठिन्यकं स्थायिभावं तथैव, चिरं
 चित्तमितौ मुहुश्चिन्तयध्वम् ॥ ६४ ॥ तथाऽध्ययनतोऽध्यापनाद्वा विचा-
 रान्ममुत्पद्यतेऽपूर्वशक्तिप्रवाहः । यदैकत्रवासो मिलित्वाऽखिलानां, तदा
 यत्र येषां प्रवेशोऽधिकोऽस्ति ॥ ६५ ॥ प्रवीणोऽथवा वै विज्ञेयाधि-
 कारी, सहाचारिणे वा सहाध्यायिने च । सहावासिने वा प्रवीणं
 करोति, भवेत्तस्य सौख्यं नितान्तं मुनीनाम् ॥ ६६ ॥ स्वकीयेन तुल्यं
 च योग्यं विधाय, समाजे समुत्तेजना वै करोति । अतो भेदभावं
 परिगृह्य शक्तिं, स्वकीयां तथा योग्यतां सन्तनोतु ॥ ६७ ॥

चरित्रं सुविद्यां परस्मै ददातु, सुवक्तृत्वबोधोऽस्ति केषां विशेषः ।
तदा तत्कल्पाचापि देया परस्मादयं नो विचारो हृदा धारणीयः ॥ ६८ ॥
स्वविद्या मया दीयते चेत्परस्मै, तदा तस्य लोके प्रतिष्ठाऽधिका स्यात् ।
तथा योग्यता वृद्धिरेवं प्रयाति, विचारं च नैवं कदाचित्करोतु ॥
(पठित्वा च विद्या प्रदानेऽधिका स्यात्) ॥ ६९ ॥ तदा ज्ञानवृद्धिश्चरि-
त्रप्रवृत्तिर्गिरिष्ठो जनेऽथो भवेत्स्व विचार्य्य । परस्मै कुरुष्वार्पणं स्व
गुणानां, समाजे प्रवृत्तिर्विधेया सुखेन ॥ (तथाऽनन्यभावेन प्रीतिं
विधाय) ॥ ७० ॥ यथा यश्च यस्मै विधत्ते च भावं, तथैवेतरोऽपि
करोत्यात्मभावम् । धिया प्रेमभावो विचार्य्यैव कार्यो, यतोऽन्योन्यसमे-
लनं स्यात्सुसौम्यम् ॥ ७१ ॥ न याचे गुरोः पादसेवातिरिक्तं, विरक्तिं
तु वाऽऽध्यात्मविद्याप्रशक्तिम् । परं प्रेमतः साधुभावं प्रयाचे, समाजो-
न्नतिर्येन मे तद्विधेहि ॥ ७२ ॥ त्रिधा तापतप्तोऽहमस्मिन् भवाब्धौ,
कथं मे निवृत्तिर्भवेद्दुःखराशेः । अतो मेऽभिलाषामिमां पूरयस्व, गुरो !
त्वां दयां मे विधायार्थं भावात् ॥ ७३ ॥ जीवन्मरणकरी निधाय विश-
दामास्येऽनिशं पट्टिकां, काये चोल्लपटं विलुञ्चितशिखः कक्षे सितां
मार्जनीम् । विद्याशून्यमुखारविन्दहृदयः श्राद्धादिकैर्गीयते, लोकान्
शिक्षयितुं सुवेशरचना यस्यास्ति तस्मै नमः ॥ ७४ ॥ उपर्युक्तमर्थं हृदा
धारयित्वा, सुविद्याविनोदे मनो धारणीयम् । न हास्यं भवेत्ते सभायां
मुनीश ! ह्यतो विद्यया सर्वमान्यो भवेत्स्वम् ॥ ७५ ॥ परं भावुकत्वं च
सद्वृत्तिरेवं, सदाचारता चोच्चता भावनायाः । तथैवोन्नतत्वं चरित्रस्य
भावि, जनाः प्रेमदृष्ट्या प्रतिष्ठां प्रकुर्य्युः ॥ ७६ ॥ प्रतिष्ठाऽपि संसारम-
ध्येऽधिका स्यात्समाजेऽपि विद्वान् भवेच्चोपदेष्टा । तथा वक्तृतादायको
ग्रन्थकारः, सुजाते महावीरदेवस्य शिक्षाविभागेऽधिका चोन्नतेर्वर्धिका

स्यात् ॥ ७७ ॥ भवेत्काचिदित्थं जने योग्यता च, तथा शक्तिभा-
 वोऽस्ति यस्मिन् विशेषः । प्रदेयस्तदान्ये नरे भक्तितश्च, सुविज्ञान-
 वृद्धिस्तथा शक्तिवृद्धिः ॥ ७८ ॥ स्वशक्तेस्तथा योग्यतायां च विद्यो-
 पयोगस्य वृद्धौ च सयुक्तवीर्ये । ध्रुवं योजनीयं ध्रुवं योजनीयं, स्वचि-
 त्तस्य शंकां निरादृत्य लोके ॥ ७९ ॥ [अथ परोपकृतिः] शिक्षा-
 प्रेमधराः पवित्रहृदया भिक्षार्थिनो ध्यानतो, ज्ञायन्तां प्रतिजीवकार्य-
 समये लक्ष्यात्मविन्दुं मुहुः । मत्त्वानन्तपरोपकारकरणे शूरा भवन्त्वा-
 हिता, लक्ष्यं नैव कदापि विस्मृतिपथं कर्तव्यमेवं विदुः ॥ ८० ॥
 धर्मे नोन्नतिकार्यगौरववशान्नान्यत्ररोधे करः, येन स्यादुपकारकेऽनु-
 दिवसं लोकोपकारी भवेत् । न स्थानं च क्वचित्प्रदेयमधुना भेदस्य
 भावस्य च, सामाजे वितरन्तु कार्यपरतां ध्यात्वा हृदा भिक्षुकाः ॥ ८१ ॥
 साहाय्यं च भवेज्जनान्तरमुदेऽन्योन्यं विचारेण च, शक्तौ स्यादृढता-
 वलं विवरणादेकं विचारस्य वा । तन्माहात्म्यवलं भविष्यति पुनः
 स्यादुन्नतत्वेन हि, संयुक्तस्य बलस्य वर्द्धनमथो स्यान्नोऽप्यनायासतः
 ॥ ८२ ॥ एकस्यान्यसहायकोऽनुदिवसं भूत्वा सहायं कुरु, स्वान्ते
 वासकराय देयमखिलं नो वा विचारो मुने ! विधैवं च समाजके
 प्रसरति लोकोपकारस्ततो, ज्ञात्वा सर्वमिदं विचारनिरताः श्रेयस्करा
 बुध्यताम् ॥ ८३ ॥ [अथाऽऽधुनिका सम्यक्त्वादानरूढिः]
 अद्यानद्यभवे च भिक्षुकवरेष्वाधीनजैनेषु च, सम्यक्त्वं प्रविधाय योग-
 मिषतः शिष्यं स्वकीयं तथा । भक्तं पक्षधरं विनेतुमसतां रूढिर्विचित्रा
 गता । भीत्या सार्द्धमिय प्रवृद्धिरतुला वात्या स्वरूपेण च ॥ ८४ ॥
 भृक्कम्पोज्यमितीव शेषविषयाज्ज्ञेयो मुनीन्द्रैरतो । वृक्षाणामिव संहतेश्च
 नितरा स्याद्येन नाशो मुहुः ॥ सम्यक्त्वस्य तथान्वसंघविलसच्चर-

द्धाऽपि नोत्पद्यते । अन्यत्रापि न भक्तिभावसहितप्रेमोपकारादिकम् ॥ ८५ ॥ गुप्तिभावसहानुभूतिरपि च जंजन्यते नो मुनौ, तस्यैव ग्रहणे सदा हि निरतो भक्तोऽपि दासोऽपि च । सम्यक्त्वस्य विताननोत्तरमदः सञ्जायते वा ततः, सम्यक्त्वाच्च तथास्तिकत्वमपि च माध्यस्थ्यकत्वं पुनः ॥ ८६ ॥ वैषम्यं च भवेद्यतोनुदिवसं दूरं तथा निष्ठता, सत्वस्याऽप्यनुवर्तनं सरलता चायाति सौजन्यता ॥ आत्मीयत्वमथो गुणग्रहणता सत्यं सुसेवा परा । (ज्ञातव्यं सफलं मदीयसुमते ! सम्यक्त्वकस्याधुना,) दृश्यन्ते प्रतिकूलता गुणगणा ज्ञातव्यमेवं बुधैः ॥ ८७ ॥ आत्मज्ञानपरायणाः सुजनतासक्ता जिनोपासकाः, काम-क्रोधविवर्जिताश्च शमतो रागादिशून्याशयाः । सज्ज्ञानाभिनिविष्टधर्म-रसिकाः सद्दानशीलानुगास्त्यक्तेर्षाश्च परोपकारनिरता जैना भवन्त्वी-दृशाः ॥ ८८ ॥ कालेऽस्मिन्नहि दर्शनस्य विषयः कण्ठी यथा स्याद्गुरो-रातङ्को विषमत्वकस्य सुतरामाच्छादयत्याशु नः । भूकम्पोऽपि च पक्षपातविषये चायात्यनायासतो, रागद्वेषसमाजवृद्धिरतुल्य निन्दा तथा-न्यस्य च ॥ ८९ ॥ बीजारोपणकारकस्त्वमनसा सदृशने वा गुरुर्मकं स्वस्य च सेवकं पुनरहो कृत्वा वदत्यादरात् ॥ पश्येतो वचने मदीय-रचने ध्यानं कुरुष्वहितः, शिष्यस्त्वं मम साधकोऽसि च गुरुरद्या-चधि ज्ञायताम् ॥ ९० ॥ मत्तोऽन्यं न हि मन्यतां गुरुवरं साधुर्वरो ज्ञायतां, सन्त्यन्ये यतिपार्श्वगाश्च भवता सन्दृश्यतां ध्यानतः । नान्य-स्मिन्नमने शिरस्तव मया त्यक्तं मदीयानुगे, मत्प्रादाम्बुजवन्दनं प्रति-दिनं भक्त्या कुरु प्रेमतः ॥ ९१ ॥ व्याख्यातं न हि चेतस्य सुखतः सश्रूयतां वा कचित्त्वक्षेत्रे न च दीयतां निवसनं तेभ्यश्च नो स्थाप्यताम् । चातुर्मास्यम्वतं न तैरपि सह कर्तव्यमेवं धिया । प्रानीयं न च भोजनं

पुनरथो तेभ्यश्च देयं क्वचित् ॥ ९२ ॥ नेदं सर्वमपस्मृतिं कुरु न
 ज्ञेत्स्वर्गेऽपि न स्याद्भूतिर्धर्म- मोक्षपथं च नाकमथवा स्वस्यैव पाणौ
 स्थितम् । जानन्त्येवमहं शुभोऽस्मि निखिलादन्येऽवराः सन्ति च, श्रद्धेयं
 परिज्ञायतामविरतं स्यादन्धकारावृताः ॥ ९३ ॥ अस्त्यन्योऽपि महानु-
 भावविषयः सन्धार्यतां चित्ततः, सम्यग्दृष्टप्रदत्तमन्यमुनिभिस्त्यक्त्वा च
 तत्त्वं पुनः । सम्यक्त्वं च प्रदाय नैव कुरुते सर्वोत्पथं मानतः, केचि-
 त्त्वस्य समीपके च रहसि संलैखयित्वा मुदा ॥ ९४ ॥ संस्थाप्योत्तम-
 ग्राहकेण सदृशो नामाङ्कितं पुस्तकं । तीर्थस्थाश्च स्वकीयपत्रनिचये
 संलिख्यते नाम च ॥ यात्रार्थं च जनाः प्रयान्ति नितरां तेषां यथा
 यत्नतस्तद्वज्जैनमतावलम्बनपराः कुर्वन्ति कुत्सान्विताः ॥ ९५ ॥ कठोरा-
 त्तिकायाश्च निन्दास्पदायाः, प्रवृत्तेश्च सञ्जायते कुग्रहत्वम् । ममत्वान्ध-
 कारेण संछादनं स्यात्तथा रागद्वेषादिकस्थानमेतत् ॥ ९६ ॥ सम्यक्त्व-
 संयुक्तबले च सम्यङ् मन्दत्वमायातमितो विचिन्त्यम् । मदीयसम्यक्त्वब-
 लस्य मूलं, संछिद्यते कुत्सितया च रीत्या ॥ ९७ ॥ अतोऽस्य रोगस्य
 चिकित्सकत्वं, कर्तव्यमेवं कुप्रथाप्रणाशः । तदैकदेशस्य मूलं विधाय,
 धर्मं भयङ्कारि च राजयक्ष्मा ॥ ९८ ॥ रोगो यथोत्पन्नतया करोति,
 विकारतामात्मतृतीयकेऽन्तः । महाननर्थो भवतीति ज्ञेयं, गृहस्थरागा-
 त्मकदृष्टिभावः ॥ ९९ ॥ विधाय दोषं परितः करोति, तथाऽनिशं
 पुत्तलिकेव दृष्ट्वा । सत्त्वर्तयन्त्यत्र विवर्द्धनं च, वैषम्यभावस्य निशम्य
 योगिन् ॥ १०० ॥ स्वकीयजालस्य महाधिकारं, सन्नोटयच्चैव स्वयं च
 सम्यक् । त्वदीयजालेन विगन्ति लोकाः, कुतश्च लोके प्रविवेक-
 बुद्ध्या ॥ १०१ ॥ जानन्ति सर्वे च वरावरं वा, विचारसारस्य
 क्रमेति भावम् । धावन्ति ते चान्धपरम्परातो, दूरं परं क्रोशमिंतं

वरिष्ठाः ॥ १०२ ॥ कृते चाभिमाने तपस्यावित्तिः, समाजोन्नतौ
जायते विघ्नसंघः । अतश्चाभिमानं न वै धारणीयं, न वै धारणीयं न
वै धारणीयम् ॥ १०३ ॥ महापक्षपाताभिमानाभिभूताश्चरन्त्यात्मनः
कुप्रथां लोकगर्हाम् । समुत्पद्यते योगिनी मोहमाया, ततो बध्यते
तत्कृते भोगजाले ॥ १०४ ॥ मुनिजनहृदि भानुर्ज्ञानरूपी यदैति ।
सकलदुरितनाशो जायते चाप्रयासात् ॥ विकसति यदि पद्मं ज्ञान-
चारित्ररूपं । भवति मनसि शान्तिर्योगसिद्धिस्ततः स्यात् ॥ १०५ ॥
गृहस्था न चास्मिन्महामोहजाले, निबद्धं त्वदीये समर्था भवन्ति ।
महावीरसघे मिलित्वा च सर्वे, भवेयुश्च श्रद्धालवो जैनश्राद्धाः ॥ १०६ ॥
सदा संघसम्बन्धमात्रेण सर्व, स्वकीयं विदित्वा कुरुष्वस्मिन् रूपम् ।
[अथ शरीरसाहाय्यदानम्] यदा रोगयुक्तो भवेत्कोऽपि साधुः,
क्वचित्कश्चिदेवं च देशान्तरस्थः ॥ १०७ ॥ न चेच्चानुकूल्यं जलं वायु-
रेवं, न तेषां सुखाधायको देश एव । चिकित्सालयं नास्ति तद्देशमध्ये,
न वा साधनं किञ्चिदन्यं विदित्वा । तदा तत्र देशे विहारे प्रवृत्तैर्मुदा
साधुवर्यैश्च ही दोलिकायाम् ॥ १०८ ॥ समारोप्य वा स्कन्धमारोप-
यित्वा, समानीयतामन्यदेशेऽनुकूले । यदा सम्प्रदायस्य भेदो हि
छिन्नस्तदैवं भवेन्नान्यथा वै शुभ स्यात् ॥ १०९ ॥ केचित्त्वार्थपरा-
यणाश्च मुनयः केचित्स्वकुक्षिभराः, सन्त्यन्ये श्रुतसञ्चयेऽपि निरर्ताः
केचित्स्वधर्मच्युताः ॥ विचारलसुवञ्चिताल्पमतयो मूढाश्च केचिद्भुवं,
केचित्साधनसारशून्यहृदयास्ते वै कथं पारगाः ॥ ११० ॥ मुनिः सेव-
नाख्ये निजे धर्मवृद्धेर्मुहुश्चान्तरात्मातिपूतो विभाव्य । सुशय्यंभवैः
सूरिभिर्वर्णितं च, महत्वं भवे भव्यभावेन सिद्धः ॥ १११ ॥ ततस्तस्य
सम्बन्धभावो महान् हि, यतस्तेन सेवाख्यधर्मप्रचारः । मनाङ्गनाम

पुत्रो ह्यनेनैव शुद्धो, मुदा कारितः साधुमेवाप्रचारः ॥ ११२ ॥ उदं
 नावरुद्धं भवतो विचार्यो, यदा तस्य सत्यस्य नाम्नो मुनीनाः । गृही-
 तार एवं कदा ग्राहकत्वान्निवृत्ता भवेयुश्च पकेन तुल्यात् ॥ ११३ ॥
 पुनः साधुसेवा सुकायेन कार्या, श्रुतेनाथ चित्तन वाचा विमृश्य ।
 स्वकीयं परं चेति मेदं विहाय, ह्ययं रागद्वेषान्विते मेदवादः ॥ (न वाऽ-
 न्यत्र मेदोऽयमेवं विभाव्य, करोत्वञ्जसा साधुसेवा मतस्यः) ॥ ११४ ॥
 वसुधैव कुटुम्बकमित्युक्तिश्चरितार्थता । कर्तव्याखिलभावेन, भवद्भिर्धर्म-
 सिन्धुभिः ॥ ११५ ॥ यद्रम्यं श्रवसो मिताक्षरयुतं पीयूषकल्पं वचः,
 श्रोतॄणां हृदयान्वकारहरणं व्याख्यानमेतज्जगुः । व्याख्याता उभया-
 गमादिजनितज्ञानेन्दुना भूपितो, ये शृण्वन्त्युपदेशमेकमनसा श्रोतॄन्
 विदुस्तान् नरान् ॥ ११६ ॥ व्याख्यानस्य सुगन्धमस्ति शिरसि मद्भि-
 क्षुकाणां मुहुर्यावद्बुद्धिवलोदयं मुनिगणास्तावच्च व्याख्यानकम् । श्राद्धे-
 भ्यश्च सुश्रावयन्ति मनसा महता प्रयत्नेन च । श्रोतारं परिकथ्यतेऽनु-
 दिवसं मेऽद्योपदेशं शृणु ! ॥ ११७ ॥ यः कश्चित्परदेशगोऽस्ति
 चतुरो विद्वान् सभायां महान्, व्याख्यानं च कथा तदीयमुखतः
 श्राव्या कदाचिन्न हि । श्रोतव्या च सदैव मेऽत्र मुखतः सन्धार्यतां
 प्रेमत्, एवं ते कथयन्ति साधुनिपुणा ये दास्यभावं गताः ॥ ११८ ॥
 देशान्तरागतः साधुः, सम्प्रदायेतरः पुनः । समाचारी प्रभिन्ना वा, मद्देशे
 च समागतः ॥ ११९ ॥ मदग्रे नो कथा कर्तुं, समर्थो न च श्रूय-
 ताम् । विना मदाज्ञया किञ्चित्श्रोत्रावयितुमीश्वरः ॥ १२० ॥ लघुत्वस्य
 विचारोऽयं, प्रदेशान्तरगो भवेत् । तदर्थं न हि स्यादेवं, प्रतिष्ठा नैव
 चाश्रयः ॥ १२१ ॥ श्रावकाणां च सौभाग्यं, यदागन्तुकसाधवः ।
 प्रवासिनः समायान्ति, तेषां व्याख्यानमुत्तमम् ॥ १२२ ॥ श्रोतव्यमथ

कर्तव्यमिति निश्चीयते यदा । साम्प्रदायिकधर्मस्य, मोक्षस्य शुल्कदा-
यकाः ॥ १२३ ॥ कलहं कुर्वतेऽन्योन्यं, मत्क्षेत्रे स्थानके तथा ।
मदाम्नाये तथा लोके, देशान्तरागतो मुनिः ॥ १२४ ॥ व्याख्यानं न
हि कर्तुं च, समर्थो जायते कचित् । ममापमानं भवति, प्रतिष्ठाहानि-
रेव च ॥ १२५ ॥ यो वीतरागोऽस्ति मुनिर्विवेकी, स्वसाधनासक्तधि-
योऽपि रागात् । सोऽप्यन्यव्याख्यानवरातिदुःखं, प्राप्नोति तापं च
महद्भि कष्टम् ॥ १२६ ॥ तथोदरं ताडयतीति दुःखाद्धा ! शब्दम-
त्रापि करोति नूनम् । न वा तपस्वी न च संयमी वै, न वास्ति जैना-
श्रितधर्मरूढः ॥ १२७ ॥ धिगस्तु नः कुत्र गतः स कालः, श्रीगौ-
तमः केशिमुनिश्च यत्र । परस्परं प्रेमसरित्पवाहो, बाह्यो महाधर्मरतैक-
तश्च ॥ १२८ ॥ क चाद्यकालीनगतः स साधुर्यश्चोपदेशे हि करोति
तापम् । श्रुत्वाऽन्यसाधोश्च न भाति चित्ते, श्रोताद्य कुर्याच्च महत्त्व-
पापे ॥ १२९ ॥ श्रुतं त्वया चाद्य मतान्तरस्यसाधोर्मुखाद्धर्मविरुद्ध-
वाक्यम् । व्याख्यानरूपं च करोति शान्तिं, न ते भवेच्छ्रेय इति
प्रधार्य ॥ १३० ॥ श्रद्धानकं नष्टमिति प्रधार्य, तथास्तिकत्वं च गतं
भवेत्ते । अतो न साध्वन्तरतो सुधीशः ? न श्राव्यमेवं च वदन्ति सन्तः
॥ १३१ ॥ हे भिक्षुकाश्चेदशरोगयोगान्नष्टा भवन्तश्च मृतः समाजः ।
तद्वेषरागाच्च महत्त्वहानिमुत्थापयन्तीति विचारणीयम् ॥ १३२ ॥
एवं न कर्तव्यमथो दयां च, समाजसंघे कुरुत प्रयत्नात् । प्रेमाभिला-
षेऽभिरतश्च लोको, भवेच्च प्रेम्णा समतोपनद्धः ॥ १३३ ॥ सदैव्य-
भावे न बुभूषुरेवं, यत्र स्थितास्तत्र विदेशगानाम् । आगन्तुकानां च
मुनीश्वराणां, देयं भवद्भिश्च निवासयोग्यम् ॥ १३४ ॥ सुस्थानकं
स्वीयसहाधिवासी, स्याद्येन भावेन कुरुध्वमेवम् । एकासने चाप्युपवि-

सुज्ञाः, शृण्वन्तु व्याख्यानमनन्यभावात् ॥ १३५ ॥ पश्चाद्भवन्तोऽपि
 सुशासनं वरं, तन्वन्तु यत्नाच्च तथोपदेशम् । कुर्वन्तु वृद्धिं च प्रशास-
 नस्य, सुस्वागतं चापि तथैव सुज्ञाः ॥ १३६ ॥ साध्यं ह्युत्तममेकमेव
 मुनयः सर्वे मिलित्वा हृदा । स्वाचार्यं परिकल्पयन्तु सुधियं विद्याच-
 रित्रात्मकम् ॥ येन स्याच्च समाजकोत्ततिदशा शिक्षाविभागस्य च ।
 नो चेद्धर्मविपर्ययस्य समयो जातोऽवधार्य बुधैः ॥ १३६ ॥
 संस्थाप्या किल भारतस्य जनता पोते च संघात्मके । सिद्धाख्यं नगरं
 ह्युदारचरिता संस्थापयन्त्वाहिताः ॥ एतावत्करणेन याति भवतां पार-
 त्रिकं चैहिकं । सर्वं कार्यमदभ्रमेव विपयासक्तं मनोहीयताम् ॥ १३७ ॥
 स्वादर्शं च जगद्भवन्तमधुना जानातु चात्मा पुनर्लोके नाम भवेद्यतोऽ-
 नुविततं ह्यात्मानुसन्धानतः ॥ एवं धर्मपरायणो यदि भवेत्ते स्याच्च
 कीर्तिः परा । तस्मात्संघविवर्धनाय भवतां स्याच्चेत्प्रवृत्तिश्शुभा ॥ १३८ ॥
 [अथ क्षमाऽभ्यर्थना] भवान् वीरपुत्रोऽस्ति शान्तात्ममूर्तिरहिंसा
 तपस्यान्वितः सत्यग्राही । तथा चात्मनोऽत्यन्तसूद्धारकोऽस्ति, पुनर्वी-
 त्तरागानुकारं करोति ॥ १३९ ॥ नयनेन्दुसंख्योत्तरके शतस्य, दिना-
 वधित्वं कुरुते तपस्याम् । अतस्तपस्विप्रवरोऽस्ति लोके, चोपाधि-
 धार्य्यस्ति विचारणीयम् ॥ १४० ॥ त्वत्पृष्ठतो विश्वमिदं च लग्नमहं
 त्रि स्वल्पज्ञमतिर्न मेऽस्ति । स्वात्मानुभावोऽपि न साक्षरोहं, व्याख्यान-
 दानेऽपि न मेऽस्ति शक्तिः ॥ १४१ ॥ प्रसिद्धवक्तापि न चास्मि
 विद्वान्, किन्त्वल्पबुद्धिस्तव बालकोऽहम् । सद्भावतस्ते विदधामि
 सेवां, तथाऽस्मि संयुक्तबलाभिलाषी ॥ १४२ ॥ रागादिकं वै चिकी-
 र्षामि मुन्दं, मत्तो यदि च्छद्मतयाऽपमानम् । जातं तदा विस्मृतिरा-
 पराधेस्तथा हि शुद्धान्तरमावनातः ॥ १४३ ॥ क्षमा विधेयातिकृपा-

नुरागात्, समाप्तिमेतस्य हि संकरोमि । परन्तु प्रष्टुं यतते मदीया,
बुद्धिः प्रसन्नोऽसि च पृच्छयते मया ॥ १४४ ॥ मदीयवार्ता कटु-
कास्ति किन्तु, लम्बा भवेन्नात्र विचारणीयम् । यदा मदीया कटुकाऽस्ति
वाणी, ज्ञातव्यमेवं च मदीयरोगाः ॥ १४५ ॥ शाम्यन्ति कट्वौषधि-
सेवनेन, शीघ्रं भवेद्रोगनिवृत्तिरेवम् । भुक्त्वा च कट्वौषधमुग्रतेजो,
रोगी ध्रुवं पावयतेऽतिशीघ्रम् ॥ १४६ ॥ तद्रोगशान्तिर्भवतीति ज्ञात्वा,
मदीयवार्तामपि संसहस्व । स्वकीयभावाच्च हि रोद्धुमस्ति, शक्तिर्मदी-
येति विभावनीयम् ॥ १४७ ॥ महानुभावोऽस्ति च दुर्बलोऽस्मि,
तथाऽसमर्थोऽहमिति प्रघार्य्य । क्षमा विधेया च महात्मनस्तु, भवन्ति
क्षान्तेश्च सुभाजनानि ॥ १४८ ॥ गुरुर्मदीयोऽस्ति फकीरचन्द्रो, ज्ञानं
मया लब्धमिदं यतश्च । बोधं च लब्ध्वा सुक्रियां करोमि, ततोऽमरत्वं
च भवेत्स्फुटं मे ॥ १४९ ॥

इति ममाक्रन्दनकाव्यम् ॥

ज्ञातृपुत्र-महावीरका सिद्धान्त

(१) जगत्में दो द्रव्य मुख्य [substances] हैं, एक जीव [soul] दूसरा अजीव [non soul] । अजीवके पुद्गल [matter] धर्म [medium of motion to soul and matter] जीव और पुद्गलके चलनेमें सहकारी । अधर्म [medium of rest to soul and matter] जीव और पुद्गलके ठहरनेमें सहकारी । काल Time वर्तना लक्षण-
वान् और आकाश Space स्थान देनेवाला । इस प्रकार पांच भेद हैं ।

(२) स्वभावकी अपेक्षा सब जीव समान और शुद्ध हैं, परन्तु अनादि-
कालसे कर्मरूप पुद्गलोंके सम्बन्धसे वे अशुद्ध हैं, जिस प्रकार सोना खानसे
मिट्टीमें मिला हुआ अशुद्ध निकलता है । —

(३) उक्त कर्ममलके कारण इस जीवको नाना योनिओंमें अनेक सङ्कट भोगने पड़ते हैं और उसीके नष्ट हो जानेपर यह जीव अनन्तज्ञान-अनन्त-दर्शन-अनन्तसुख और अनन्तशक्ति आदिको जो कि इसकी निजी सम्पत्ति है और जिसे मुक्ति कहते हैं वह प्राप्त करता है ।

(४) निराकुलता लक्षणयुक्त मोक्ष सुखकी प्राप्ति इस जीवके अपने निजी पुरुषार्थके अधिकारमें है किसीके पाप मागनेसे नहीं मिलता ।

(५) पदार्थोंके स्वरूपका यह सत्य श्रद्धान [Right belief] सत्य-ज्ञान [Right knowledge] और सत्य आचरण [Right conduct] ही यथार्थमें मोक्षका साधन है ।

(६) वस्तुयें अनन्त धर्मात्मकहैं, स्याद्वाद ही उनके प्रत्येक धर्मका सत्यतासे प्रतिपादन करता है ।

(७) सत्य आचरणमें निम्नलिखित बातें गर्भित हैं, यथा—

[क] जीव मात्र पर दया करना, कभी किसीको शरीरसे कष्ट न देना, वचनसे बुरा न कहना, और मनसे बुरा न विचारना ।

[ख] क्रोध-मान-माया-लोभ और मत्सरआदि कषायभावसे आत्माको मलिन न होने देना, उसे इनके प्रतिपक्षी गुणोंसे मदा पवित्र रखना ।

[ग] इन्द्रियों और मज्जको वश करना एवं बाह्य ससारमें लिप्त न होना ।

[घ] उत्तम क्षमा-निर्लोभ-सरलता-मृदुलता-लाघव-शौच-संयम-तप-त्याग-ज्ञान ब्रह्मचर्यादि लक्षणात्मक धर्मको धारण करना ।

[च] झूठ-चोरी-कुशील आदि निन्द्य कार्योंसे ग्लानि करना ।

(८) यह ससार स्वयं सिद्ध अर्थात् अनादि अनन्त है, इसका कर्ता हर्ता कोई नहीं है ।

(९) आत्मा [soul] और परमात्मा [God] में केवल विभाव और स्वभावका विशेष है । जो आत्मा रागद्वेषरूप विभाव को छोड़कर निज स्वभावरूप हो जाता है उसे ही परमात्मा कहते हैं ।

(१०) ऊंच-नीच-दूत-अदूतका विकार मनुष्यका निजका किया हुआ विकार है वैसे मनुष्यमात्रमें प्राकृतिक भेद कुछ भी नहीं है ।

शुद्धिपत्रम्

कृतेऽपि भूयसि संशोधनप्रयासे काश्चिदशुद्धयोऽवशिष्टा एवेति ताः कृपया
अधोनिर्दिष्टसङ्केतानुसारं संशोध्यैव पठन्तु पाठयन्तु भव्यजनाः श्रावका मुनयश्चेति
सविनयमभ्यर्थयतेऽयं लघुतमः पुष्पमिश्रः ॥

पृष्ठाङ्काः	पङ्क्तयः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१६	११	जैनतरमतावलम्बी	जैनेतरमतावलम्बी
१९	५	०	अनन्तशक्ति
२१	१५	सम्यग्दर्शनका	सम्यग्दर्शनकी
२८	४	मेल	मेल
२७	२३	भावन	भावना
३९	५	निशंकसे	नि शंकसे
४८	११	नस्वर	नश्वर
५२	२५	बुद्धिशक्तिने	बुद्धिशक्तिने
७३	१६	तेओ	ते
९०	११	कल्माषास्रवकारणम्	कल्मषास्रवकारणम्
९१	२२	पुरुषेष्वयि	पुरुषेष्वपि
१००	११	वहभी	वह भी
१००	२२	इनकि	इनकी
१०१	२	कि	की
१०३	२३	इत्यभिधानप्यदीपिका	इत्यभिधानप्यदीपिका
१०४	३	सवशदोम	सव शब्दोम
१०६	५	तेन	तेने
१०९	१०	धुनीका मताः	धुनिका.

वीरस्तुतिः ।

पङ्क्तयः	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठान्कः
६	गोलेषु	गोळेषु	१०
२१	महावीरस्वाभी	महावीरस्वामी	११
२४	नामभिद्रोहः	नामनभिद्रोहः	११
२१	ऽमागितः	ऽतिमागितः	११
२२	दानस्य प्रधानत्वात्	दानस्य प्रधानत्वात्	"
१९	नापराद्धमलं	नापराद्धमलं	११३
१७	एतेर्वर्गेः	एतेर्वर्गेः	१०५
९	र	र	११३
१५	गीतातनन्दम्	श्रीज्ञातनन्दनम्	११४
११	पद्मा मि	रक्षा की	११७
१५	मि	कि	३२०
११	प्रतीकार	प्रतीकार	"
२	पद्मिने	पद्मीने	३२९
१	भगिनि	भगिनी	"
१५	१॥१॥	१॥१॥	३३०
१	१॥१॥	"	"

पृष्ठाङ्काः	पङ्क्तयः	अशुद्धम्	शुद्धम्
२४०	८	हि	च
२९२	२१	धर्म	धर्म
२९४	३	जिव	जीव !
२९६	१२	निजा	निजा
२९९	१९	नक्ष्यति	नक्ष्यति
३०५	२०	समस्येद्रा	समस्येतद्रा
३१३	४	ऽश्नासि	ऽश्नाति
३१४	२४	दश्यते	दर्श्यते
३१४	२०	चैतना	चेतना
३१७	१७	खसन्	धसन्
३२०	१८	मस्तुते	मश्रुते
३२९	२२	ऐसा	ऐसे
३३०	२५	दीनाना	दीनोंश्च
३३१	२८	चलते	चलति
३३६	२७	श्चैदं	श्चैदं
३३९	२९	शंकटान्	सकटान्
३४१	१२	तेतिति	तेनेति
३४६	९	प्रयागमण्डल	प्रयागमण्डले
३४७	१९	निसेवनम्	निवेशनम्
३४८	२९	मादिनियमादि	यमादिकाना वि.
३५३	२८	जनोप्यू	जनैरु
३५३	१४	न भवेद्योगवित्तमम्	न भवेद्योगवित्तमः
३६९	२५	तद्रक्षस्वाधुना गुरो !	रक्षमामधुना गुरो !
३७०	९	जगज्जलाम्भोधे	जगज्जलाम्भोधे.
३७१	१९	पुष्पाञ्जली	पुष्पाञ्जलिः
३७१	२१	विरदार	विरादर

प्रमाणाः	पङ्क्तयः	अङ्गुलीम्	शब्दम्
३७२	३२	भाषना	भाषना
३७३	३५	भनन्ति ॥	भनन्ति
३७४	३	एकता	एकता
३८१	९	तत्	तत्
३८४	११	नो हि मित्रं	नो हि मित्रं
३८७	२१	कृतिर्यथा	कृतिर्यथा
३९९	६	दीपतेऽयं	दीपतेऽयं

गच्छतः स्थलं कापि, भवत्येव प्रमादः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, रामादभवति सज्जनाः ॥

विवृतिकारः

दानी पुरुषोंकी नामावली

१००) शे० जगजीवन मट्टा, मु० अरिया, १००) शेठ मानकचन्द महावीरप्रसाद, सुपुत्र शेठ ज्वालाप्रसादजी राजा बहादुर कलकत्ता, १००) शे० शिवलाल पोपट सघवी, अरिया, २००) शे० मनोहरलाल जैन, कान-पुर, २०) शे० अमरचंद नाहर, कलकत्ता, २०) शे० मुजानमल पन्नालाल कलकत्ता, २०) शे० गोपीचंद हीरावत कलकत्ता, ११॥) शे० चांदमल मूसल कलकत्ता, १३) शे० सुंदरलाल सारठ कलकत्ता १४) शे० रतन-लालजी बदलिया कलकत्ता, ७) शे० मागीलाल वोरडिया सरवाड.

पुस्तकें मिलनेका पता—

मन्त्री-ज्ञातपुत्र महावीर जैनसंघ,

मु०, पो०, पाटोदी, [स्टेट]

जि० गुडगाँव, (पंजाब)

